

શ્રીમદ્ ગાજશંકર

જન્મ:-૧૫/૧૨/૧૯૧૮
 દામિ:-૨૧/૧૨/૧૯૪૦,
 સંવત ૧૯૪૦.

દેહાન્તર:-૨૦/૧૨/૧૯૫૭,
 સંવત ૧૯૫૭

“જેણે આત્માને જાણ્યો, તેણે સર્વ જાણ્યું.”

—નિર્ગુણ પ્રવચન

Shrimad Rajchandra

श्रीमद् राजचंद्र

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રવજીભાઈના લખાણોનો સંગ્રહ

ખંડ ૧ થી ૭ પૃષ્ઠ ૧૨૦૦

ખંડ ૧

હિત વચનો

ખંડ ૨

આધ્યાત્મિક-તત્ત્વજ્ઞાન

સંગ્રાહક, સંશોધક અને પ્રકાશક:—

સ્વર્ગસ્થ મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા

સં. ૧૯૬૧

મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦

ગાજરાતી લિપિની આવૃત્તિ ૩ ૭

એકંદરે આવૃત્તિ ૫ મી

પ્રત ૩,૦૦૦

આ અથ વિષેથી કોઈ પણ વિષય, લેખ વા વચન પ્રકાશકની
અનુમતિ વિના પ્રગટ ન કરવાં, અથવા પર્યાયાંતર ન કરવાં.

Copyright Reserved.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar
Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Hemchand Tokarshi Mehta, at 108, Jhaveri
Bazar, Oppo. Kharakuwa, Ustad Building, Bombay 2.

સ્વર્ગસ્થ મહાત્માના સ્વરૂપાદર્શ મહેતા.
 વા. મે. સ. - વા. લા. આ.,
 સંવત ૧૯૩૦.

કૃતિ: સ્વર્ગસ્થ મહાત્મા,
 સંવત ૧૯૮૦.

સ્મરણાંજલિ—

સદ્ગત મુરખી મામા શ્રી મનસુખલાહને—

આપના જ્યેષ્ઠ બધું તત્ત્વજ્ઞાની શ્રીમદ્ ગજચક્રનુ લખાણુ
એકત્રિત-સરોધિત કરી આપે પહેલ પહેલા જગત્ સન્મુખ
મૂક્યુ અને તે મહાન્ આત્માના તે અક્ષરદેહથી અસખ્ય જનોને
મુક્તકાર પામવાના આપ નિમિત્તભૂત થયા. “સનાતન જૈન”
મામિક પ્રગટ કરી અનેકને જૈન સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો
રસ ચખાડ્યો, સમાજ સેવક તરીકે અને કાઠિઆવાડમા રાજ-
દારી જગૃતિ ઉત્પન્ન કરનાર વીર નર તરીકે સેવા આપે છન-
નાન્ત સુધી અર્પાં, એ સવળી સેવાના સ્મરણાર્થે આ અજવિ
આપના સદ્ગત આત્માને ત્દય ભાવ પૂર્વક અર્પણુ હો !

હેમચંદ.

જેને આત્માનંદ જોઈએ છે, જે આત્મકલેશ દાખવા ઇચ્છે છે, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઇચ્છે છે, તેનું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના લખાણો માંથી બહુ મળી રહેશે એવી મારી ખાત્રી છે, - પછી તે ભલે હિંદુ હો કે અન્યધર્મિ હો.

—મહાત્મા ગાંધીજી.

(પ્રસ્તાવિકા બે બોલમાંથી)

જે જ્ઞાન મહા નિર્જરનો હેતુ થાય છે, તે જ્ઞાન અનધિકારી છવના હાથમાં જવાથી તેને અલિપ્તકારી થઈ ઘણુંકરી પરિણમે છે. [પૃં ૭૪.

કષ્ટિ વિષ ત્યાગ પછી જમે તે રાત્ર, જમે તે અક્ષર, જમે તે કથન, જમે તે વચન, જમે તે સ્થળ પ્રાપ્તિ અલિપ્તનું કારણ થતું નથી. [પૃં ૩૪૯.

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

MANILAL C KOTHARI.

Chawpati Terrace

Chawpati Seaface,

TEL. NO 30118 BOMBAY 7.

નિવેદનો.

પ્રથમાવૃત્તિ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની સોળ વર્ષની વય પહેલાંથી તે દેહોન્નર્ગપર્ધતન વિચારોનો વર્તમાનમાં એકત્ર થયેલો સંગ્રહ અત્ર સ્થિર થાય છે

શ્રીમદ્નું જીવન યથારૂઢ થયેલું જોવાની પ્રવળ ઇચ્છા વળા જનાસુ-ઓની છે, તથાપિ તે ઇચ્છાને અનુકૂળ થતું શક્ય જણાયું નથી, કેમકે તેઓશ્રીનું જીવન મુખ્ય કરી આભ્યંતર દશાનો વિષય છે અને તેવી આભ્ય-તર દશાનું ચિત્ર આલેખવું તે વિશેષ નહીં તો તથારૂપ દગા અને સામર્થ્યના ધારક મહારાયોનું કાર્ય છે; સામાન્ય યુદ્ધિનું નથી.

પરમાર્થપ્રવૃત્તિ પૌદ્ગલિક કારણોને હાનિરૂપ થતી ભાસે તો તે પ્રચક્ષ અજ્ઞાન છે એમ જાત છતાં, આ અંશશોધનપ્રવૃત્તિ પૌદ્ગલિક કારણોને હાનિરૂપ નિમિત્ત થયેલ છે એવી કલ્પના રહ્યા કરવી એ આન્નશિથિલતા જ છે.

રાગભાવ, પ્રમાદ, મદક્ષયોપશમ મારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા આદિ કારણો આ શોધનને વિવ્રકરૂપ પરિણમ્યાં હોય અને તેથી જે શોધનદોષ રહ્યા હોય તે માટે ક્ષમા ઇચ્છું છું.

મુબઈ,
આશાઢ વદ ૫,
વિ. સં. ૧૯૬૧. }

એક આત્માર્થી.
(મનસુખલાલ)

દ્વિતીયાવૃત્તિ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વિચારોએ જે સૃષ્ટિ સન્મુખ તે દિશર થયા છે તે સૃષ્ટિમાં જે કંઈ સ્ફુરણ ઉત્પન્ન કરી હોય તે શોધકશુદ્ધિદ્વારા જાણવા જગત્ દરેકે એ સ્વભાવિક છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની વિચારશ્રેણીનો ઇતિહાસ યથાયોગ્ય આલેખવામાં આવે, તો જ તેઓના જીવનનો પરિચય નિર્ધારી શકાય. આમ થવા અર્થે તેઓના વિચારસમૂહને પૃથક્કરણપૂર્વક શોધવાની અગત્ય છે. પૃથક્કરણ-પૂર્વક શોધાયા પછી જે શોધનતત્ત્વો નીકળે તેને અનુક્રમ આધ્યાયી વિચાર-શ્રેણીનો ઇતિહાસ આલેખી શકવા યોગ્ય છે

અમદાવાદ,
૬ સ્તિક પૂર્ણિમા,
૨૧૦ ૧૯૭૦. }

મનમુખલાલ.

તૃતીયાવૃત્તિ.

આ ત્રીજી આવૃત્તિ સંશોધિત સ્વરૂપમાં બહાર પાડવાના આશયથી જ સદગત મુરખી શ્રી મનમુખભાઈએ આ કામ હાથ ધરેલું. પણ હૃદયની ઇચ્છાએ નિર્માણની નિરુદ્ધની જણાઈ અને ત્રીજી આવૃત્તિનું પુનઃ સુદૃઢ પૂરું થયું અને વિશેષ ધનો ઇત્યાદિ સંશોધિત કરવાનું આવ્યું ત્યાં તો મનમુખભાઈ ચાલ્યા ગયા; એટલે એ કામ અધૂરું રહે છે; તેને માટે તેમ જ આ પુસ્તકમાં જે કંઈ સુદૃઢના કે અન્ય હોયો રજા હોય તેને માટે વાંકચટુંદને ક્ષમા માંગીને જ વિરમવાનું રહે છે.

રાજકોટ,
મહા શુદ્ધ ૧૦ શુક્રવાર,
સંવત ૧૯૮૦. }

હેમચંદ ટોકરસી મહેતા.

અસ્તુત પંચમાવૃત્તિ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું હસ્તલિખિત લખાણુ જેટલું મળી શક્યું તેટલાનો સચક્ર કરી, તેનું સંશોધન કરી, મારા સ્વં મુરખી મામા શ્રી મનમુખ-લાઈ એ સવત ૧૯૬૧ માં પુસ્તકકારે બાળબોધ લિપિમાં શ્રી પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ મારફતે બહાર પાડ્યું. ત્યાર બાદ સવત ૧૯૭૦ માં તેની બીજી આવૃત્તિ કેટલાક વધારાના પત્રો ઉમેરી, ગુજરાતી લિપિમાં મુરખી શ્રી મનમુખલાઈએ પોતે બહાર પાડી તે પૂરી થઈ જતાં સંવત ૧૯૮૦ માં ત્રીજી આવૃત્તિ પણ ગુજરાતી લિપિમાં તેમણે જ બહાર પાડી. ત્યાર બાદ સવત ૧૯૮૨ માં ચોથી આવૃત્તિ બાળબોધ લિપિમાં શ્રી પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળે લાઈમનમુખલાઈ કીરતચંદ મેહતા પાસે સંશોધન કરાવી બહાર પાડી. આ આવૃત્તિમાં કેટલાંક નવા પત્રોનો ઉમેરો થયો છે, તેમ કેટલાંક પત્રોમાંથી અમૂક ભાગ કાઢી નાખવામાં આવ્યો છે. તેમ જ હાથનોંધના લખાણુને નવાં પત્રાંક આપી ઉમેરો કર્યો છે.

અત્યારસુધીમાં બહાર પડેલ ત્રણ આવૃત્તિમાં શ્રીમદ્નું લખાણુ વર્ષાનુ-ક્રમે ગોઠવી મૂકવામાં આવ્યું છે, એટલે તેમા આવતા વિષયોનો અનુક્રમ આપવામાં આવ્યો નથી; બે કે વિષયાનુક્રમ આપવો એ જોઈએ તેટલો સગવડવાળો નથી, કારણ કે પત્રો એક જ વિષયપર હોતા નથી; એક પત્રમાં વ્યવહારિક, આધ્યાત્મિક, પોતા સંબંધે, તેમ જ પર સંબંધે થોડી થોડી હકી-કતો લખેલ હોય છે; એમ છતાં આટલા મોટા એક હજાર પૃષ્ઠના પુસ્તકમાં એક પત્ર આજે વાંચ્યો હોય તે ફરીથી વાંચવો હોય તો—ચાદ ન રહી શક્યો હોય તો—તેમ જ ગમે ત્યારે એક વિષય પર જુદે જુદે સ્થળે જણાવવામાં આવ્યું હોય તેને શોધવું હોય તો મુશ્કેલ પડે તેવું છે; એટલા માટે વિષયાનુ-ક્રમની જરૂર પણ હતી, પણ તેવું કેટલાક કારણસર થઈ શક્યું નથી એમ જણાય છે.

આ પાંચમી આવૃત્તિમાં કેટલીક સગવડતા ખાતર નીચે પ્રમાણે જુદા જુદા સાત ખંડ પાડ્યા છે, તેમ જ તે બે ભાગમાં બહાર પાડવાનું કર્યું છે કે જેથી વાંચવાની, વિષય શોધવાની અને ચર્ચાને લઈ જવા લાવવાની સગવડ રહે.

ખંડ ૧ લો:—“હિત વચનો.” શ્રીમદ્ના લખાણમાંથી જે ભાગ નાના વાક્યો રૂપે, ઉપદેશ કે હિત વચનો જેવો હતો અને જેને વિષયનું મથાળું આપી શકાય તેવું નહોતું તે ભાગ ‘હિત વચનો’ તરીકે આ ખંડમાં મૂકેલ છે. આ વચનોના વિષયની અનુક્રમણિકા કકાવારી કરીને આપી છે; એટલે તે વચનોમાંથી જ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરી તે વિષયરૂપે અનુક્રમણિકામાં મૂકેલ છે. ખનતાં સુધી તે વચનોમાં આવતા જ મુખ્ય શબ્દો વાપર્યા છે કે શોધનારને સહેલું પડે.

ખંડ ૨ લે:—“આધ્યાત્મિક-તત્ત્વજ્ઞાન.” શ્રીમદ્ના લખાણમાં ઘણા ખરા પત્રો છે. કેટલોક ભાગ અમૂક વિષય સંબંધે લખેલો પણ અધૂરો મૂકી દીધેલો છે. તેમ થોડોક ભાગ પુસ્તક આકારે બહાર પાડી શકાય તેવો છે. આ લખાણમાંથી જેટલો ભાગ આધ્યાત્મિક જેવો હતો તે બન્યો. તેટલો છૂટો પાડી, ઉપર વિષયનું બંધ બેસતું મથાળું કરી મૂક્યો છે. જે ભાગ આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક ભાગથી છૂટો પાડી શકાય તેવો નહોતો તે નીચે ફૂટ નોટમાં આપેલ છે. તે લખાણમાંનો બાકીનો ભાગ જે આધ્યાત્મિક ભાગ જોડે અસંબંધ જેવો હતો તે છૂટો પાડી ‘અગત અને વ્યક્તિગત’ તરીકે પાછળ મૂકેલ છે.

ખંડ ૩ લે:—“ઉપદેશ છાયા.” શ્રીમદ્નું નિવૃત્તિ અર્થે ગુજરાત કે કાઠિઆવાડમાં જવાનું થતું ત્યારે તેમના સમીપ રહેતા ભાઈઓએ પૂછેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર કે શ્રીમદે આપેલ ઉપદેશ જે ભાઈઓ તેમની સમીપ રહેતા તેમાંથી જેમને તે નોંધી રાખવાની જરૂર જણાયેલ તેમણે પોતાની સ્મૃતિમાં રહેલ ભાગ અવ્યવસ્થિત રીતે પૃથક્ પૃથક્ નોંધી રાખેલ તે આ ખંડમાં આપેલ છે, એટલે આ લખાણ શ્રીમદ્નું લખેલું નથી પણ તેમની મૂખવાણી પરથી શ્રોતાની નોંધ છે. આ લખાણના વિષયો શોધવા વિશેષ સરળ પડે માટે તેમાંથી જ પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરી તેનો પણ વિષયાનુક્રમ આપેલ છે. જે કે ‘હિત વચનનો’ની જેમ આમાં પણ બહુ નાના નાના વાક્યો છે.

આ લખાણ આગળની આવૃત્તિમાં ‘ઉપદેશ છાયા,’ ‘વ્યાખ્યાન સાર સંક્ષેપ’ અને ‘આવરયક વચનસાર’ આવા મથાળાં નીચે આપેલ છે, પણ તે બધાનો ભાવાર્થ એક જ થતો હોવાથી અહીં ‘ઉપદેશ છાયા’ તરીકે જ આપેલ છે.

ખંડ ૪ લે:—“અંગત અને વ્યક્તિગત.” શ્રીમદે લખેલા પત્રો જે સંગઠન વ્યવહારિક, અંગત, વ્યક્તિગત અને બીજાના લખાણ સંબંધેના છે, તે આ ખંડમાં આપેલ છે. આ પત્રોમાંનો કેટલોક આધ્યાત્મિક ભાગ ખંડ પહેલા નથા બીજામાં પણ લીધો છે. જે “

” આવા ચિહ્નમાં

મૂંઢેલ છે અને તે ભાગ બેવડાયેલો છે, એટલે આ ખડમા મૂળ લખાણ માથે છે અને પહેલા તથા બીજા ખડમા પણ છે આ ખડના વિષયોનો અનુક્રમ આપવો મૂરકેલ છે

ખડ ૫ મો —“આત્મસિદ્ધિગામ્ય” અને તેને અંગેના પત્રો તેની સાથે દાખલ કરેલ છે આ ‘આત્મસિદ્ધિ’ મુરબ્બી શ્રી મનસુખભાઈ એ કરેલી વિસ્તૃત દીકા સાથે જુદા પુસ્તકરૂપે છપાઈ બહાર પડેલ છે, તેમ જ તેની હિન્દી અને અંગ્રેજી આનુભૂતિ પણ બહાર પડી ગઈ છે

ખડ ૬ મો —“મોક્ષમાળા-ભાવનાબોધ.” શ્રીમદે આ ગ્રંથ ૧૬ વર્ષની વયે વજાબીઆમા મિથિતિ હતી ત્યારે ત્રણ દિવસમા રચ્યો હતો અને પોતાની હયાતીમા જ સવત ૧૮૪૩ મા બહાર પાડ્યો હતો આ ગ્રંથ છપાઈબહાર પડતા વિનય ચવાના કારણે, તેમાનો કેટલોક ભાગ ‘ભાવના બોધ’ તરીકે બહાર પાડ્યો હતો

ખડ ૭ મો —“કાવ્ય સંમલ.” શ્રીમદે જુદે જુદે સમયે લખેલ કાવ્યોમાથી જેટલા મળી શક્યા તેટલા આ ખડમા આપેલ છે

પહેલા, બીજા અને ત્રીજા ખડના વિષયોના જે મથાળા આપ્યા છે, તે હજુ પણ વિસ્તૃત રીતે આપી શકાય તેવા છે પણ જલ્દી લખાણ થવાના કારણે તેને ટુકાવવા પડ્યા છે આ મથાળા બેઈએ તેવા બંધ બેસતા છે કે કેમ તેનો નિર્ણય અભ્યાસી કરી શકશે અને તે તેમા રહેવા મેંયો જણાવશે તો ફરીથી આવૃત્તિ છપાય ત્યારે ફેરફાર કરી શકાય આવા ગહન વિષયના લખાણનું સંશોધન કરવું કે તેના મથાળા કરવા એ મારા મજા ઉપરાંતનું કામ છે, છતાં મારી શક્તિ પ્રમાણે તે કર્યું છે આ મથાળા કરવામા-ખામ કરીને બીજા ખડના-ભાઈ મોહનલાલ દલ્લીય” દેસાઈએ ઘણો શ્રમ લઈ પોતાનો પણ ફાળો આપ્યો છે

શ્રીમદના મૂળ લખાણમા કેટલોક ઠેકાણે વાક્ય રચનામા ફેરફાર થયો જણાય છે પણ તેમ કરતા લાવાર્થમા જરાએ ફેર ન પડે તેની કાળજી રાખનામા આવી છે કેટલોક ઠેકાણે શબ્દોમા આવા પ્રકારનો ફેરફાર થયો છે — ‘હુંએ’ ‘છઉ’, ‘દુલ્લભ’ ‘એગ્યતા,’ ને બદલે ‘હીએ,’ ‘હુ’ ‘દુલ્લભ’ ‘યોગ્યતા’

શ્રીમદના આ ગ્રંથ લખાણમા જે તેમના પત્રો છપાયા છે ને પત્રોમાનો જે કેટલોક ભાગ વ્યવહારિક અને અમત હોઈ સમાજને તે ઉપયોગી નહીં થાય એમ મરબ્બી મન-ખાન-ને લાગવાથી તે ભાગ કાઢી નાખી બાકીનો ભાગ

છપાવેલ છે. આ કાઢી નાંખેલ ભાગમાંનો ફેટલોક ભાગ ભાઈ મનસુખલાલ કીરતચંદે સંશોધન કરેલ ચોથી આવૃત્તિમાં આપવામાં આવેલ છે અને ફેટલોક ભાગ અપ્રસિદ્ધ છે. બીજા પણ ફેટલાક પત્રો વ્યવહારિક હોઈ બહાર પાડેલા નથી.

અત્યાર સુધીની બહાર પડેલી આવૃત્તિમાં વચનામૃતો તેમ જ બીજો ફેટલોક ફેકાલે લખાણમાં-મોઢા આગળ ૧-૨-૩-૪ એમ આંક મૂકેલ છે જે મૂળ લખાણમાં નથી પણ સગવડતા ખાતર સંશોધક તરફથી મૂકાયેલા છે. જે આંકને લખાણના કેમ સાથે સંબંધ નહોવાથી આ આવૃત્તિમાં આપેલ નથી.

આ આવૃત્તિમાં આવેલ પત્રો કે લખાણનાં વર્ષ કે સ્થળ વગેરે લખાણને વિવચાકારમાં ફેરફાર કરવા ખાતર લખાણ સાથે આપેલ નહોતા તે પાછળ બધી આવૃત્તિના આંક અનુક્રમની સાથે આપેલ છે. ફેટલાક પત્રોને મથાળે કે વચ્ચે નમસ્કારાદિ વચનો આવેલા છે તે પત્રની નીચે ફુટનોટમાં ઘણે ખરે ફેકાલે આપેલ છે અને બધા સાથે “નમસ્કારાદિ વચનો” તરીકે આપેલ છે.

લખાણની શરૂઆતમાં છેડે કે વચ્ચે . . . આવા ચિહ્ન મૂકેલ છે તે ભાગ નીચે ફુટનોટમાં છે, તેમ જ ૦ ૦ ૦ આવાં ચિહ્ન મૂકેલ છે તે ભાગ મૂળ લખાણમાંથી (નામ વગેરે હોઈને) કાઢી નાંખેલા, તે માટે છે.

જે પત્રોને છેડે સહીઓ કે મથાળે મૂકેલ વચનો છે-તે પણ પાછલ ‘સહીઓ’ ના મથાળાં નીચે આપેલ છે.

શ્રીમદે ૧૯ વર્ષની વયે કરેલાં શતાવધાનો સંબંધે વર્તમાનપત્રોમાં થયેલો ઉલ્લેખ પાછલ આપેલ છે.

અત્યારસુધીમાં છપાએલી ચારે આવૃત્તિમાં પત્રાંકમાં ફેરફાર છે. વાંચકને શોધવાની સગવડતા ખાતર-બધી આવૃત્તિના પત્રાંક પાછલ આપેલ છે.

[ ] આવાં ચિહ્નમાં મૂકેલ ભાગ મૂળ લખાણનો નથી પણ પાછળથી ઉમેરેલો છે.

પ્રાકૃતર તરીકે આપેલ ભાગ ચોથી આવૃત્તિનો છે.

આ આવૃત્તિમાં લખાણને છેડે આપેલાં પત્રાંક ગુજરાતી લિપિની બીજી આવૃત્તિ (એકદરે ત્રીજી આવૃત્તિ) ના છે.

શોધન પત્ર પાછળ આપવામાં આવ્યું છે છતાં ફેટલાક દૃષ્ટિહીન કે છાપખાનાના હોષ રહી જવા સભવ છે તે સુધારી વાંચવા નમ્ર વિનંતિ છે

ઘાટકોપર,
સં. ૧૯૯૧.
દશેરા.

હેમચંદ ટોકરશી મેહતા.

પ્રસ્તાવિક બે બોલ.

[આવૃત્તિ ત્રીજી]

આ પુસ્તકની નવી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના લખી આપવાનો આચદ્દ ભાઈ હેમચંદે મારી પાસે કયો. હું યોગ્ય પ્રસ્તાવના લખવા તૈયાર નહોતો અને હજી નથી. મારા વ્યવસાયો મને બીજાં મનપસંદ કાર્યો કરવા દેતા જ નથી. તેમાં મારો મોહ હશે કે એ જ મારું કર્તવ્ય છે એ વિષે મતભેદ હોય, પણ વસ્તુસ્થિતિ આવી છે. હું તો કર્તવ્ય સમજી વ્યવસાયોને વળગી રહ્યો છું. વાંચનાર તેને મોહદશા માને તો મારી દયા ખાય પણ મારી આવી સ્થિતિમાં હું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના લખાણોની પ્રસ્તાવના કેમ લખી શકું? આ વિચારો કયાં કરતો હતો તેટલામાં મને ખ્યાલ આવ્યો કે મેં યરોડાની જેલમાં તેમનાં કેટલાંક સ્મરણો લખવાનો આરંભ કરેલો, તેમાંનું પહેલું પ્રકરણ જ પ્રસ્તાવના રૂપે જ મૂકું તો તે કદાચ પ્રસ્તાવનાનો અર્થ સારે. આ દૃષ્ટિએ હું તે સ્મરણોનું પહેલું પ્રકરણ વાંચી ગયો ન મને તે પ્રકરણ ઠીક લાગવાથી નીચે આપું છું.

“જેના પવિત્ર સ્મરણો લખવાનો હું આદર કરું છું તે સ્વં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જન્મ તિથિનો આ દિવસ છે, એટલે કાર્તિક પૂર્ણિમા, સં. ૧૯૭૬. મારો પ્રયત્ન શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું જીવનચરિત્ર લખવાનો નથી. એ કાર્ય મારી શક્તિ બહાર છે. મારી પાસે સામગ્રી નથી. જીવનચરિત્ર લખવું હોય તો હું તેમની જન્મભૂમિ વવાણિઆમાં કેટલોક વખત ગાજું, તેમનું રહેવાનું મકાન તપાસું, તેમના રમવા લખવાનાં સ્થાનો બોઝું, તેમના બાળમિત્રોને મળું, તેમની નિશાળમાં જઈ આવું, તેમના મિત્રો, અનુયાયીઓ, સગાંસંબંધીઓને મળું, તેમની પાસેથી જાણવાનું જાણી લઉં ને પછી જ લખવાનો આરંભ કરું. આમાંની કોઈ વસ્તુનો મને પરિચય નથી. પણ સ્મરણો લખવાની પણ મારી શક્તિ અથવા યોગ્યતા વિષે મને શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે. અવકાશ હોય તો તેમના સ્મરણો લખું એવો ઉદ્દાર મેં એકથી વધારે વખત કહાડેલો મને યાદ

છે. તેમના એક શિષ્ય કે જેમને સારુ મારા મનમાં થઈ માન છે, તેમને તે સાંભળેલ અને આ આરંભ મુખ્યત્વે તેમને સતોષવાને ખાતર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેમને હું રાયચંદ્રભાઈ અથવા કવિ નામથી પ્રેમ અને માનપૂર્વક ઓલાવતો તેમના સ્મરણો લખી તેનું રહસ્ય મુમુક્ષુ પાસે મૂકવું એ મને ગમે પણ મારી યોગ્યતા વિષે મને શકા થઈ છે, એટલે હવે તો મારો પ્રયાસ કેવળ મિત્રને સતોષવા પુરતો છે. તેમના સ્મરણોને હું ન્યાય આપી શકે તેને સારુ મને જેન માર્ગનો સારો પરિચય હોવો જોઈએ મારે કશુંક કરવું જોઈએ કે તે નથી. તેથી મારુ દૃષ્ટિબિંદુ હું અત્યંત સકુચિત રાખવાનો છું જે જે સ્મરણોની મારા જીવન ઉપર છાપ પડી છે તેની નોંધ અને તેમાં જે શિક્ષણ મને મળ્યું છે તે જ આપી હું સતોષ માનીશ કદાચ જે લોક મને મળ્યો છે તે અથવા તેવો તે સ્મરણોમાથી વાચનાર મુમુક્ષુને પણ મળે

મુમુક્ષુ શબ્દ મેં ઇરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે બધી જાતના વાંચનારને સારા આ પ્રયાસ નથી.

મારી ઉપર ત્રણ પુરુષોએ ઊંડી છાપ પાડી છે ટૉલસ્ટોય, રસ્કિન અને રાયચંદ્રભાઈ ટૉલસ્ટોયની તેમના અમુક પુસ્તકદ્વારા અને તેમની સાથેના થોડાં પત્ર વ્યવહારથી, રસ્કિને તેના એક જ પુસ્તકથી જેનું ગુજરાતી નામ 'સર્વોદય' (Unto This Last) એવું મેં પાડ્યું છે અને રાયચંદ્રભાઈએ તેમ સાથેના ગાઠ પરિચયથી. હિંદુ ધર્મમાં મને શકા પેદા થઈ તે સમયે મેં કરનાર રાયચંદ્રભાઈ હતા સન ૧૮૯૩ની સાલમાં દક્ષિણ આફ્રીકામાં ખ્રીસ્ત સંજ્ઞાનોના ખાસ સર્વજનમાં હું આવેશો. તેમનું જીવન સ્વચ્છ હતું. તે કંઈ ચુસ્ત હતા બીજા ધર્મવાદીને ખ્રીસ્તી થવા સમજાવવા એ તેમનો મુખ્ય જ સાધ્ય હતો. જો કે મારો તેમની સાથે સખધ વ્યવહારિક કાર્યને જ જાગે થયેલો તો પણ તેમણે મારા આત્માના કલ્યાણને અર્થ ચિંતા કરવા માડી મારું જે કર્તાવ્ય હું સમજી શક્યો જ્યાં સુધી હિંદુધર્મનું રહસ્ય હું પુરેપુરું જાણી લઉં ને તેમાથી મારા આત્માને અસતોષ ન થાય ત્યાં સુધી મારા જન્મ ધર્મ મારે ન જ તજવો જોઈએ તેથી મેં ધર્મ પુસ્તક વાંચવા શરુ કરી ખ્રીસ્તી તથા મુસલમાની ધર્મ પુસ્તકો વાંચ્યા હિંદુ ધર્મ પુસ્તકો વાંચ લેકનમાં થયેલા ઇંગ્લેજ મિત્રો સાથે પત્ર વ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમની આ મારી શકાઓ મૂકી, તેમ જ હિંદુસ્થાનમાં જેઓની ઉપર મારી કંઈ

આરથા હતી તેમની સાથે પત્ર વ્યવહાર ચલાવ્યો એમાં રાયચદલાઈ મુખ્ય હતા. તેમની સાથે તો મને સરસ સંબંધ હતો તેમના પ્રત્યે માન હતુ તેથી તેમની મારફતે જે મળી શકે તે મેળવવા વિચાર કર્યો. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે હું શાંતિ પામ્યો હિંદુ ધર્મમાં મને જે જોઈએ તે મળે એમ છે એવો મનને વિશ્વાસ આવ્યો. આ સ્થિતિને સારુ રાયચદલાઈ જવાબદાર થયા એટલે મારું માન તેમના પ્રત્યે કેટલું હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈક આવશે.

એમ છતાં મેં એમને મારા ધર્મગુરુ નથી માન્યા. ધર્મગુરુની તો શોધ જ કર્યા કરું છું અને હજી સુધી મને જવાબ બધાને વિષે 'આ નહિ' એમ જ મળ્યો છે. એવા સંપૂર્ણ ગુરુ મેળવવાને સારુ પણ અધિકાર જોઈએ.

આ છેલ્લો પારિચાઈ છેક અગ્રાસંગિક નથી એમ વાંચનાર મુમુક્ષુ હવે પછીના પ્રકરણોમાંથી જોઈ શકશે."

ગુરુ મળવા સારું જેમ અધિકારની આવશ્યકતા છે તેમ જ રાયચદલાઈનાં લખાણો વાંચનારને પણ અધિકાર આવશ્યક છે ટીકાકારને તેમાંથી ટીકાનું કારણ મળશે, શ્રદ્ધાવાન તેમાંથી રસ લૂટી શકશે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના લખાણમાં સત્ય નીતરી રહ્યું છે એવો મને હમેશાં ભાસ આવ્યો છે. તેમણે જ્ઞાન બતાવવા સારું એક પશુ અક્ષર નથી લખ્યો લખનાતો હેતુ વાંચનારને પોતાના આત્માનંદમાં ભાગીદાર બનાવવાનો હતો. જેને આત્માનંદ જોઈએ છે, જે આત્મકલ્પેશ ટાળવા ઇચ્છે છે, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઇચ્છે છે તેને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના લખાણોમાં બહુ મળી રહેશે એવી મારી ખાત્રી છે-પછી તે બલે હિંદુ હો કે અન્ય ધર્મી હો.

સત્યાગ્રહ આશ્રમ.

સાજરમતી.

સવત ૧૯૮૦ ના

જેઠ સુદ ૧૦.

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી.

શ્રીમદ્ના ગુણસ્થાનક ક્રમારોહણના મનોરથો.

૧. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઇશે બાળાંતર-નિર્ઝય જો ?
સર્વ સંબંધનું બંધન તિલકા છેદીને,
વિચરશે કવ મહત્પુરુષને પંથ જો ? અપૂર્વ૦
૨. સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
અન્ય કારણે અન્ય કરું કંઈ નહીં,
દેહે પણ કિંચિત્ સૂઝાં નવ હોય જો. અપૂર્વ૦
૩. દર્શન મોહ વ્યતીત થઇ ઉપજ્યો બોધ જો,
દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈત્યન્યનું જ્ઞાન જો;
તેથી પ્રણીલુ ચારિત્ર મોહ વિલોકિયે,
વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જો. અપૂર્વ૦
૪. આત્મસ્થિરતા તમુ સંક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત જો;
ઘોર પરિસહ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,
આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો. અપૂર્વ૦
૫. સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના,
સ્વરૂપ લક્ષે જિન આત્મા આધિન જો;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં,
અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો. અપૂર્વ૦
૬. પંચ વિષયમાં રાગદ્વેષ વિરહિતતા,
પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો કોલ જો;
દુઃખ, ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ મુતિબંધવણુ,
વિચરવું ઉદયાધિન પણ વીત લોલ જો. અપૂર્વ૦

૭. ક્રોધપ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધ સ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો દીનપણાનુ માન જો,
માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભ પ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો. અપૂર્વ૦
૮. બહુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,
વંદે ચક્રિ તથાપિ ન મળે માન જો,
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમા,
લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો. અપૂર્વ૦
૯. નમેભાવ, મુરભાવ સહઅન્નાનતા,
અદત્તધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો,
કેરા, રોમ, નખ, કે અગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ઝંથ સિદ્ધ જો. અપૂર્વ૦
૧૦. શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શીતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો,
ભવિત, કે મરણે નહીં ન્યુનાધિકતા,
લવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો. અપૂર્વ૦
૧૧. એકાકી વિચરતો વળી સ્મરણમા,
વળી પર્વતમા વાઘ સિંહ સયોગ જો,
અડોલ આસન ને મનમા નહીં ક્ષોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો. અપૂર્વ૦
૧૨. ધોર તપશ્ચર્યામા પણ મનને તાપ નહીં,
સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્ન ભાવજો,
ગજકણ, કે રિધિ વૈમાનિક દેવની,
સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો. અપૂર્વ૦
૧૩. એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો,
આપું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ જો,
શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,
અનન્ય ઈવન અતિરાય શુદ્ધ સ્વભાવજો. અપૂર્વ૦
૧૪. મોહસ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી કરી,
રિચિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણમોહગુણસ્થાન જો;

અંત સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વીતરાગ થઈ,
પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન બે.

અપૂર્વ૦

૧૫. ચાર કર્મ ઘનઘાતી તે વ્યવરહેદ બધાં,
ભવના બીજતણો આત્યંતિક નારી બે;
સર્વભાવ સાતા દુષ્ટા સહ શુદ્ધતા,
ફૂલફૂલ પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ બે.

અપૂર્વ૦

૧૬. વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,
બગી સીદન્વિત આકૃતિ માત્ર બે;
તે દેહાયુષ આધિન બેની સ્થિતિ છે,
આયુષ પૂણે મટિયે દૈહિકયાત્ર બે.

અપૂર્વ૦

૧૭. મન વચન કાયાને કર્મની વર્ગણા,
છુટે જહાં સકળ પુદ્ગલ સંબધ બે;
એવું અયોગીગુણસ્થાનક ત્યાં વર્તવું,
ખડાભાવ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબંધ બે.

અપૂર્વ૦

૧૮. એક પરમાણુમાત્રની મળે ન સ્પર્શતા,
પૂર્ણકલંક રહિત અઝોલ સ્વરૂપ બે;
શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,
અગુરુ લઘુ અમૂર્ત સંલગ્નપદરૂપ બે.

અપૂર્વ૦

૧૯. પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,
ઉર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત બે;
સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં,
અનંત દરોન, જ્ઞાન અનંત સહિત બે.

અપૂર્વ૦

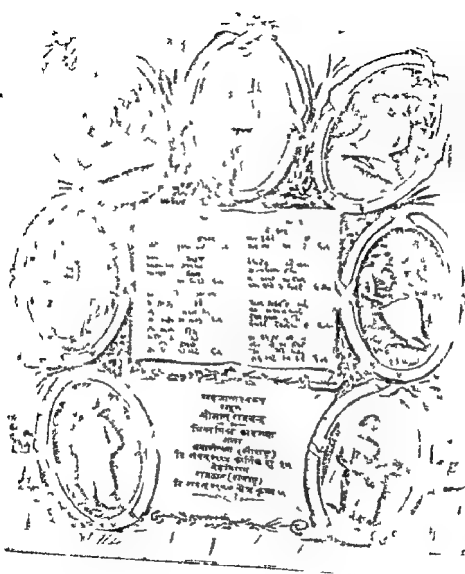
૨૦. બે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે હીકું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રીભગવાન બે;
તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શુ કહે!
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન બે.

અપૂર્વ૦

૨૧. એહ પરમપદપ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
ગળવગર ને હાલ મનોરથ રૂપ બે;
તોપણ નિશ્ચય રાજચક્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ ચારું તે જ સ્વરૂપ બે.

અપૂર્વ૦

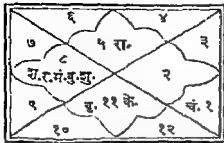
[આંક ૫૬૧, સં. ૧૯૫૨.]

श्रीमद् राजवट्ट
 विश्वनाथ शरणदास

श्रीमतां जन्मकुण्डली.*

जन्म सं० १९२४ कार्तिक शुद्ध १५ रवौ.

[लेखकमहोदयाः श्री. गोविन्द जनार्दन चोरकर ऊर्फ श्रीगजानन-खामी. दादर-मुंबई.]

अस्य पुरुषस्य जन्मकुण्डल्यां चंद्रचूड-नामा योगो बरीवर्ति । यतः ।

चंद्रचूडो भवेद्योगो धर्मपो यदिकेन्द्रगः ।

योगोऽस्मिन् दानशीलश्च गुणपूर्णो भवेन्नरः ॥ १ ॥

अस्याऽयं भावो यदा नवमस्थानपतिः केन्द्रस्थाने भवति तदा चंद्रचूडो नामा योगो भवति—सोऽस्मिन् पुरुषे नवमस्थानपतिर्भौमः केन्द्रेऽर्धाच्चतुर्थस्थाने वेद्यते । एतेनार्य पुमानतिगुणवान् महान् प्रतापशाली दुःखितानामपि परिपो-यकोऽस्तीव दानशीलस्तथाऽस्य संसर्गप्रभावेण कुतिसता अपि पुरुषास्सन्मार्गरता भविष्यन्ति । इत्येको चंद्रचूडनामायोगः ।

अन्यथा—

एवमस्य पुंसः कुण्डल्यां मयूरनामा योगः आलोच्यते यतः ।

केन्द्रायगो वित्तपतिर्मयूरो ।

वित्तेऽथवा चेद् धनदः सुयोगः ॥ २ ॥

अस्याऽयं भावो यदा वित्तपतिरर्थात् द्वितीयस्थानपतिः केन्द्रेऽथवा एका-दशस्थाने तथा स्वस्थाने स्यात्तदा मयूरनामा योगो भवति ।

सोऽस्मिन् पुरुषे द्वितीयस्थानपतिः सौम्यः केन्द्रे चतुर्थे निवसति । तेनार्य पुमान् वाक्यवचनेऽस्तीव दक्षः । धनादिव्ययः उत्सवे तथा सन्मार्गेऽस्तीव करिष्यति । इति द्वितीयो योगो बहुश्रेष्ठः ।

अन्यथा—

अस्य मनुजस्य जन्मकुण्डल्यां 'श्रीवत्स'नामा योगोऽपि दर्शयति यतः ।

केन्द्रे च कोणे मगनाधिपश्चेत् ।

श्रीवत्सयोगे धनवान् मनुष्यः ॥ ३ ॥

* श्रीमद्व्यास कुण्डली, तेमनी भुजध्यां छात्रा स्तेती त्वास्ते लगलम दस्ते तेमनी पास्ते नानाश लाष् श्रीमन् देवयं देवना "श्रीमद् राजव्यं" पुस्तक उपर लभेत् तनी ते मने व्यापी छे व्या कुण्डलीनुं भुजशती लाष्पांतर पृष्ठ ८६ उपर लभेत् छे —संशोधक.

अस्यायं भावो यदा गगनाधिपोऽर्थात् दशमस्थानपतिकेन्द्रस्थानेऽथवा
कोणस्थाने प्राप्नोति तदा श्रीगुरुयोगो भवति । सोऽस्मिन् दशमस्थानपति शुभ
केन्द्रस्थानेऽर्थाच्चतुर्थस्थाने विद्यते एव तेनायं पुमान् लक्ष्मीवान् तथा सर्वसौख्य-
युतः सर्वदेव भवितुमर्हति । इति तृतीयो योगो दर्शयति ।

अन्यच्च—

अस्य पुरुषस्य जन्मपत्रिकायां चतुर्थो योग पारिजातनामाऽपि विद्यते यतः ।

चतुष्टये विक्रमगेहनाथे ।

स्वात्पारिजाते नृपपूजितश्च ॥ ७ ॥

अस्य भावोऽयं प्रतीयते यदा तृतीयस्थानपतिश्चतुष्टयेऽर्धे प्रथमचतुर्थ-
सप्तमदशमस्थानेषु मनुपविशति तदासौ मनुजोऽनीव राजसन्मानितः समन्विष्यति
सोऽस्मिन् जन्मकाले तृतीयस्थानपतिर्भृगुश्चतुर्थस्थाने निवसति तेनाऽयं योगो-
ऽयुत्तम शोभते-इति चतुर्थो योगः ।

अन्यच्च—

अस्य मनुजस्य जन्मकाले मुक्तादामाद्य योगोऽपि बहुसौख्यकरः प्रदर्श-
यति । यतः ।

केन्द्रे वा लाभगेहे वा कोणे वांशुपतिर्भवेत् ।

मुक्तादामाद्ययोगः स्याद् बहुभोगधनप्रदः ॥ ५ ॥

अर्थाद्यदाऽन्धुपतिश्चतुर्थस्थानस्त्रामी केन्द्रस्थाने तथा लाभस्थाने एनाद-
शेऽथवा कोणस्थाने वा समायाति तदा मुक्तादामा नाम योगो भवति ।

सोऽस्मिन्-चतुर्थस्थानपतिर्भौम केन्द्रेऽर्थाच्चतुर्थस्थाने एव तिष्ठति तेनायं
पुमानतिर्लक्ष्मीवान् अमूल्य वदार्थानपि भोक्ता भविष्यति रिमधिकेनाध्यात्मिकानपि
विषयानय मुक्तेन भोक्ष्यति । इति पंचमो मुक्तादामा योगोऽपि शोभते एव ।

अन्यच्च—

अस्य पुरुषस्यान्यो मृगराजनामाऽपि योगो विद्यते यथोक्तमपि ।

कीर्त्यमेषहरिकर्कटयातौ चापराशिपराशिराशौ वा ।

भास्करात्मजवसुंधरात्मजौ स्यात्तदा सुखकरो मृगराजः ॥ ६ ॥

अस्याऽयं भावः । यदा भास्करात्मज शनि वसुंधरात्मजो भौमः एतौ
ग्रहौ रुधिकमेपसिहवर्कराशीन् यदा समायातौ अथवा धनुमीनराशिसंप्राप्तौ तदा
मृगराजनामा योगो भवति एवमस्मिन् जन्मकाले शनिर्भौमावेतौ पापग्रहौ केन्द्रे
चतुर्थस्थाने निवसतस्तेन मृगराजनामा योगोऽप्यालोच्यतेऽस्मिन् योगे समुत्पन्ने
ति सुखभाग् भवतीति पणो मृगराज नामा योगो निरीक्ष्यते ।

एवमस्य पुरुषस्य सप्तमोऽत्र राह्ययोगोतिसौख्यकरो दर्शयति । यत्.

अमराह्ययोग स्यात् केन्द्रकोणगते गुरौ ।

चतुर्थे पापखेटे च योगेऽस्मिन् श्रीयुतो नर ॥ ७ ॥

अर्थात्-केन्द्र तथा कोण नवपञ्चमस्थाने गुरौ संप्राप्ते सति तथा चतुर्थ स्थानेपापग्रहे च वर्तमाने सति—

अमराह्यनामा योगो भवति-अस्य योगस्य संप्राप्तौ मनुज चिरकाल-पर्यन्त लक्ष्म्या सयुतो भविष्यति

सोऽस्य जननकाले गुरु सप्तमस्थाने विद्यते तथा पापग्रहा रविशनि-भौमाश्चतुर्थस्थाने प्रदर्शयन्ति तेनापरनामाऽपि योग सुयोग प्रतीयते-यस्मिन् संप्राप्ते सति मनुज श्रीपदचिह्नेनभूषितो भवितुं शक्य इति सप्तमोऽमरनामा योग ।

अन्यच्च—

एवमस्य जन्मकुण्डल्या फलनामा योग समुल्लसति । यत् । 'उदयभव धनेशा केन्द्रकोणगताश्चेत् भवति च फलयोग सौख्यदो मानवानाम्' अस्याऽय भावो यदा लभाधिप एव एकादशस्थानपतिस्तथैव द्वितीयस्थानपतिर्यदा केन्द्रेऽ-थवा कोणस्थाने समुपविशति तदा मनुजानामतिमौख्य ददाति—

सोऽस्य जन्मकाले रविभौमसौम्या चतुर्थस्थाने स्थितास्तेनाय पुमानल्पा-वस्थायामेवातिसौख्यभाग् भवितुमर्हति-इत्यष्टमो योग । एवमन्येऽपि बहवो योगा प्रदर्शयन्ति-एते योगा योगचिन्तामणि ग्रन्थे समुल्लिखिता ।

अपरश्च-भृगुसहितायान्तु-भृगुमुनिरित्थ निगदति यदा चतुर्थस्थाने रवि-भौमसौम्यभृगुशानय पञ्चग्रहा एकत्रीभूता स्थिताश्चदपरश्च मोक्षस्थानपतिश्चन्द्रो यदा धर्मस्थाने निवसति तदासो मनुचोऽतितेजस्वी पूर्वजन्मसंचित पुण्याना भाक् तथोदारदाता धर्मोपदेशको भवति

अपरश्च घच्छौष्य सन्यासिना समाधिष्यन्तिसेन प्राप्नोति तच्छौष्यमेवं ग्रहस्थितिभूतेन मनुजाना सुखेन भविष्यति

नतु किञ्चित्कृष्ट भविष्यति-इत्येतत्पर्यन्त फलतस्य पुरुषस्य भवति यदन्येपा बहु कष्टेन वा कोटिजन्मसंचितपुण्येन प्राप्नोति तत्फलमस्यैव ग्रहस्थितेन गद्य प्राप्नोति

शुभं भवतु.

[रा रा श्रीयुत् गोविन्द जनार्दन ज्योत्स्ने येनानी धारी प्रवृत्तिमायी श्रम यष्टी श्रीभट्टनी आ जन्म कुंडलीना शृङ्खला शास्त्रोक्त लुप्त लुप्त योग तेन न तेन सन्ध्यामा विवेचन, करी आपी उपहृत भूत च -संगोधः]

સ્વાત્મવૃત્તાંતોપયોગી પદ.

- ધન્ય રે દિવ્ય આ અહો, ભગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે,
દશ વર્ષે રે ધારા ઉલસી, મટયો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે ધન્ય ૧
- ઓગણીસે ને એકત્રીસે, આયો અપૂર્વ અનુસાર રે,
ઓગણીસે ને બેતાલીસે, અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે ધન્ય ૨
- ઓગણીસે ને સુડતાલીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યુ રે,
શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવલાસ્યુ રે ધન્ય ૩
- ત્યા આપ્યો રે ઉદય કારમો, પરિચ્છે કાર્ય પ્રપચ રે,
જેમ જેમ તે હડસેલીએ, તેમ વધે ન ઘટે રચ રે ધન્ય ૪
- વધતુ એમ જ ચાલીયુ, હવે હીસે ક્ષીણ કાઈ રે,
કમે કરીને રે તે જગે, એમ ભાસે મનમાહિ રે ધન્ય ૫
- યથા હેતુ જે ચિત્તનો, સત્યધર્મનો ઉદ્ધાર રે.
થશે અનરથ આ દેહથી, એમ થયો નિરધાર રે ધન્ય ૬
- આની અપૂર્વ વૃત્તિ અહો, થશે અપ્રત્ય યોગ, રે,
કેવળ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શને દેહ વિયોગ રે ધન્ય ૭
- અવરથ કર્મનો ભોગ છે, ભોગવો અવરેષ રે,
તેથી દેહ એક જ ધારીને ભરુ સ્વરૂપ સ્વદેશ રે ધન્ય ૮

શ્રીમદ્ના શબ્દોમાં તેમનું ત્રુટક જીવનવૃત્તાંત.

સવત્ ૧૯૨૪ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫, રવિએ મારો જન્મ હોવાથી આજે મને સામાન્ય ગણતરીથી બાવીસ વર્ષ પુરા થયા બાવીસ વર્ષની અદ્યવયમા મેં અનેક રંગ આત્મા સખધમા મન સખધમા, વચન સખધમા, તન સખધમા અને ધન સખધમા દીકા છે નાના પ્રકારની સૃષ્ટિરચના નાના પ્રકારના સસારી મોજ, અનત હું ખતુ મૂળ, એ બધાનો અને પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે સમર્થ તત્ત્વનાની ઓએ અને સમર્થ તાસ્તિકોએ જે જે વિચારો કર્યા છે તે જાતિના અને વિચારો તે અદ્ય વયમા મેં કરેના છે મહાન્ ચક્રવર્તિએ કરેના તૃપ્તિના વિચાર અને એ નિરુપ્તી મહાત્માએ કરેલા નિરુપ્તીના વિચાર મેં કર્યા છે અમરત્વની સિદ્ધિ અને હરિગુણની સિદ્ધિ ખૂબ વિચારી છે અપવયમા મહત્ વિચારો કરી નાખ્યા છે મહત્ વિચિત્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ છે એ સધળું બહુ ગભીરભાવથી આજે દુઃશિ દિલ્લે હું તો પ્રયમની મારી ઉગતી વિચારશ્રેણી આત્મદશા અને આજને આપાસ-પાસ વતુ અતર છે, તેનો છેડો અને આનો છેડો કોઈ માળે જાણે મળ્યા નવે તેનું નહીં જણ શોચ કરશો કે એટલી બધી વિચિત્રતાનું કોઈ સ્થળે લેખન-ચિત્રન હું છે કે નહીં? તો ત્યાં એટલું જ કહી શકાય કે લેખન-ચિત્રન સધળું નૃસિંહ ચિત્રના જે આક્રી પત્ર લેખિનીનો સમાગમ કરી જગતમા દર્શાવવાનું પ્રયત્ન હું નહીં કરું હું એમ સમજી શકું છું કે તે વય-અર્થા જનસમૂહને બાં દુષણની, પુનઃ પુનઃ નનન કરવા યોગ્ય અને પરિણામે તેઓ ભણીથી મને એમની પ્રશ્નિ થયે તે છે, પણ મારી સ્મૃતિએ તે પરિશ્રમ લેવાની મને યોગી ના હી હતી એટલે નિરૂપાયતાથી દુઃમા ઇચ્છી લઉં છું પારિણામિક વિચારથી તે નૃસિંહી દર્શાવે દર્શાવી તે જ સ્મૃતિને સમજાવી, તે વય-અર્થા ધીરે ધીરે બનતો લે, અવધધન-પત્રભર મૂનીશ તોપણ સમુચ્ચયવય અર્થા સસારી જઉં છું —

સાત વર્ષ સુધી એકાંત બાળવયની મત-મત્તવ દેવી હતી એટલું મને તે વેળા માટે સ્મૃતિમા છે કે વિચિત્ર અપના પનાનું વચન દેવું સુમન્યા વચન મારા આત્મામા થયા કરતી હતી તમત-તમતના પણ વિચાર મેળવવાની સહજ-સાહેબર લેવી હતી પછી મેળવવાની પદમ દનાસા હતી વચન સ્વચ્છ રાખવાની, ખાવાપીવાની, મુલાએતવાની, બધી વિગેટી દશા હતી ગરીબ હવે તે દશા હતી બહુ સાદી છે અત્યા તુ વિવેચી દાન તે નો. મને ખેલું પાલે આત્મિકતાના પ્રદેશ નહીં, એવાનિત્ય પિંડ પુન તે સામરે છે

સાત વર્ષથી અગિયાર વર્ષ સુધીનો કાળ કેળવણી લેવામા હતો આજે મારી સ્મૃતિ જેટલી ખ્યાતિ ઓગવે છે, તેટલી ખ્યાતિ ઓગવવાથી તે કઈક અપગાધી થઈ છે, પણ તે કાળે નિગ્ધસાધિ સ્મૃતિ હોવાથી એક જ વાર પાકાનુ આવીતો કનકરુ પડતુ હતુ, છતા ખ્યાતિનો હેતુ નહોતો, એટલે હાથાધિ બટુ ઓછી હતી સ્મૃતિ એવી બાળવતર હતી કે જેની સ્મૃતિ બટુ જ થોડા મનુષ્યોમા આ કાળે, આ હોને હશે અભ્યાસમા પ્રમાદી બટુ હતો વાતડાહો, રમતિયાળ અને આનદી હતો પાક માન શિક્ષક વચાવે તે જ વેળા વાવી તેનો ભાવાર્થ કરી જતો એ જાણીની નિશ્ચિનતા હતી તે વેળા પ્રીતિ સરવવાત્સલ્યતા-મારામા બટુ હતી, સર્વથી એકત્વ હાથતો, સર્વમા બ્રાતૃભાવ હોય તો જ સુખ, એ મને સ્વાભાવિક આવશ્ય હતુ લોકોમા કોઈ પણ પ્રકારથી જીદાર્દના અકુરો જેતો કે મારુ અત મરણુ રંગ પડતુ તે વેળા કટિપત વાતો કરવાની મને બટુ દેવ હતી આડમા વર્ષમા મ કવિતા કરી હતી, જે પાનની તપાસતા સમાપ હતી

અભ્યાસ એટલી ત્વરાથી કરી શક્યો હતો કે જે માણસે મને પ્રથમ પુસ્તકનો બોધ દેવો શક કયો હતો, તેને જ ગુજરાતી મેગઝીન ઠીક પામીને તે જ ચોપડીનો પાળો મેં બોધ કર્યો હતો ત્યારે કેટલાક કાવ્યત્રયો મ વાચ્યા હતા તેમ જ અનેક પ્રકારના બોધત્રયો-નાના-આડા અવળા મેં લેયા હતા, જે પ્રાયે હજુ સ્મૃતિમા રહ્યા છે ત્યાનુવી મારાથી સ્વાભાવિક રીતે બદ્ધિકપણુ જ સેવાયુ હતુ, હું માણસ જાતનો બટુ વિચારુ હતો, સ્વાભાવિક સૃષ્ટિરચનાપર મને જાતુ પ્રીતિ હતી

મારા પિતામહ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા તેમની પાસે તે વયમા કૃષ્ણકિર્તનના પદો મ સાંભળ્યા હતા, તેમ જ જુદા જુદા અવતારો સંબંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા, જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમા પ્રીતિ થઈ હતી અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળથી-મામા કરી બધાની હતી નિત્ય કૃષ્ણના દર્શન કરવા જતો, વખતો વખત ક્યાઓ સાંભળતો, વારંવાર અવતારો સંબંધી ચમત્કારમા હુ મોહ પામતો અને તેને પરમાત્મા માનતો, જેથી તેનુ રહેવાનુ સ્થળ જોવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી તેના સુપ્રદાયના મદ્દત હોઈએ, યજ્ઞે સ્થળે ચમત્કારથી હિમ્મત કરતા હોઈએ અને ત્યાગી હોઈએ તો ટેટલી મજ પડે? એ જ ચિંતનના ધયા કરતી, તેમ જ કોઈ વૈભવી શૂનિમા જોતો કે સમર્થ વૈભવી થવાની ઇચ્છા થતી, 'પ્રવીણ સાગર' નામનો ત્રય તેવામા મેં વાચ્યો હતો, તે વધારે સમજ્યો નહોતો, છતા સ્ત્રી સંબંધી નાના પ્રકારના સુખમા લીન હોઈએ અને નિરુપાધિપણુ મ્હાકથન અવાજુ કરતા હોઈએ તો કેરી આનંદદાયક દશા, એ મારી તૃપ્તિ હતી ગુજરાતી ભાષાની વાચનમાળામા જગનકર્તા સંબંધી કેટલેક સ્થળે બોધ કર્યો તે મને દ્રઢ થઈ ગયો હતો જેથી જૈન લોકો બાળી મારી બટુ જીરુપણુ હતી, જનાભ્યા વગર કોઈ પદાર્થ અને નહીં મારે જૈન લોકો ચૂર્ણ છે તેને ખજાર નથી તેમ જ તે વેળા પ્રતિમાના અત્ર ધાણુ લોકોની ક્રિયા મારા જોવામા આવી હતી, જેથી તે ક્રિયાઓ મલીન લાગવાથી હ તેથી બીનો હતો, એટલે કે તે મને પ્રિય નહોતી

જન્મભૂમિકામાં જોડવા વાલિયાઓ રહે છે, તે બધાની કૃત્યશક્તિ ભિન્ન ભિન્ન છતાં કંઈક પ્રતિમાના અશ્વદ્ધાણને જ લગતિ હતી, એથી મને તે લોકોનો જ પાનારો હતો. પહેલેથી સમર્થ શક્તિવાળો અને ગામનો નામાંકિત વિદ્યાર્થી લોકો મને ગણતા તેથી મારી પ્રશંસાને લીધે ચાહીને તેવા મંડળમાં જેસી મારી અપજશક્તિ દર્શાવવા હું પ્રયત્ન કરતો. કંઠીને માટે વારંવાર તેઓ મારી હારયપૂર્વક લીકા કરતા; છતાં હું તેઓથી વાદ કરતો અને સમજાવું પાડવા પ્રયત્ન કરતો પણ હળવે હળવે મને તેમનાં પ્રતિક્રમણસૂત્ર ઇત્યાદિક પુસ્તકો વાચવા મળ્યાં; તેમાં બહુ વિનય પૂર્વક સર્વ જગત્ જીવથી મિત્રતા ઇચ્છી છે તેથી, મારી પ્રીતિ તેમાં પણ ચર્ચ અને પેલામાં પણ રહી. હળવે હળવે આ પ્રસંગ વાંચ્યો. છતાં સ્વચ્છ રહેવાના તેમ જ બીજા આચાર-વિચાર મને વૈષ્ણવના પ્રિય હતા અને જગત્કર્તાની શ્રદ્ધા હતી. તેવામાં કંઠી તુટી ગઈ, એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા-ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં શોધું નહોતું આ મારી તેર વર્ષની વયની ચર્ચા છે. પછી હું મારા પિતાની દુકાને બેસતો અને મારા અક્ષરની છટાથી કચ્છદરબારને ઉતારે મને લખવા માટે બોલાવતા લ્યારે હું ત્યાં જતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાહરે કરી છે; અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં છે. રામ ઇત્યાદિકનાં ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચી છે; સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે; છતાં કોઈને મેં ઓછોઅધિકો ભાવ કલો નથી, કે કોઈને મેં ઓધુંઅધિકું તોળી દીધું નથી, એ મને ચોક્કસ સાંભરે છે [આં ૬૪.

દુખિયા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તો ખચિત તેના શિરો ભાગમાં હું આવી શકું.

આ મારાં વચનો વાંચીને કોઈ વિચારમાં પડી જઈ, ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓ કરશે અને કાં તો ભ્રમ ગણી વાળશે; પણ તેનું સમાધાન અહીં જ ટપકાવી દઉં છું.

તમે મને સ્ત્રી સંબંધી કંઈ દુઃખ લેખશો નહીં, લક્ષ્મી સંબંધી લેખશો નહીં, પુત્ર સંબંધી લેખશો નહીં, કીર્તિ સંબંધી લેખશો નહીં, ભય સંબંધી લેખશો નહીં, કાયા સંબંધી લેખશો નહીં અથવા સર્વથી લેખશો નહીં; મને દુઃખ બીજી રીતિનું છે. તે દરદ વાતનું નથી, કદનું નથી કે પિતૃનું નથી; તે શરીરનું નથી, વચનનું નથી કે મનનું નથી. ગણો તો બધાયનું છે અને ન ગણો તો એકેનું નથી; પરંતુ મારી વિજ્ઞાપના તે નહીં ગણવા માટે છે કારણ એમાં કોઈ ચોર મર્મે રહ્યો છે.

તમે જરૂર માનજો, કે હું વિનાદિવાનાપણે આ કલમ ચલાવું છું. રાયચંદ નામથી ઓળખાતો વવાણીઆ નામના નાના ગામનો, લક્ષ્મીમાં સાધારણ એવો પણ આર્ય તરીકે ઓળખાતો દસાશ્રીમાળી-વૈશ્યનો પુત્ર ગણાઉં છું આ દેહમાં મુખ્યે બે ભવ કર્યા છે, અમુખ્યનો હિસાબ નથી.

નાનપણની નાની સમજણમાં કોણ જાણે ક્યાંથીએ મોટી કલ્પનાઓ આવતી. સુખની વિજ્ઞાસા પણ ઓછી નહોતી અને સુખમાં પણ મહાલય, બાગ, બગીચા,

તાણીવાણીનાં કંઈક માન્યાં હતાં; મોટી કલ્પના તે આ બધું શું છે? તેની હતી. તે કલ્પનાનું એક વાર એતું રૂપ લીકું દે, પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી, મુખે રહેતું અને સંસાર ભોગવવો એ જ કલ્પલક્ષણ છે. એમાંથી બીજી પંચાતમાં નહીં પડતાં, ધર્મેના વાસનાઓ કાઢી નાંખી, કોઈ ધર્મે માટે ન્યૂનાધિક કે અનાભાવપણું રજુ નહીં. ચોટો વખત ગયા પણ એમાંથી આંતર જ થયું

જે થવાનું એ કલ્પ્યું નહોતું, તેમ તે માટે મારા પચાસમાં દોષ એવું કંઈ મારું પ્રયત્ન પણ નહોતું, છતાં અચાનક ફેરફાર થયો; કોઈ આંતર અનુભવ થયો અને જે અનુભવ પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રમાં લેખિત ન હોય, જરૂર વાદીઓની કલ્પનામાં પણ નથી; તેવો હતો. તે કંઈ કરીને વધ્યો; વધીને અત્યારે એક 'ઉદિ ઉદિ' નો નામ કરે છે.

દ્વેષ અટ્ટી સમાધાન થઈ જશે આગળ જ મળ્યા નહીં હોય, અથવા ભયાનક દશે, તેથી દુઃખ દશે તેવું કંઈ નથી, એમ ખચિત સમજશે સ્ત્રી શિવાય બીજા કોઈ પદાર્થ ખાસ કરીને મને મોટી શક્તિ નથી-બીજા કોઈ પાત્ર સંસારી સાધને મારી પ્રીતિ મેળવી નથી, તેમ કોઈ ભયે અને બદલનાએ પેચી નથી. સ્ત્રીના સંબંધમાં જિજ્ઞાસા આંતર છે અને વર્તના આંતર છે એક પક્ષે તેનું દેહલાક કાળ મુધી રોવન કર્યું સમગ્ર કંઈ છે તથાપિ ત્યાં સામાન્ય પ્રીતિ-અપ્રીતિ છે; પણ દુઃખ એ છે કે જિજ્ઞાસા નથી, હતા પૂર્વકર્મ કાં થેરે છે? એટલેથી પવન નથી, પણ તેને લીધે નહીં ગમતા પદાર્થોને લેવા રુપવા, સ્પર્શવા પડે છે અને એ જ કારણથી પ્રાપ્તિ ઉપાધિમાં ખેસતું પડે છે [આંક ૧૧.

જે પુરુષ આ ૦૦૦ સદજ નોંધ કરે છે તે પુરુષ માટે પ્રથમ સદજ તે પુરુષ લખે છે:—

તેની હમણા એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક વિના સર્વ સંસારી હમણાની પણ તેણે વિરમૃત્તિ કરી નાંખી છે.

તે કંઈક પામ્યો પણ છે, અને પૂર્ણનો પરમ મુમુક્ષુ છે. હજી માર્ગનો નિઃસંક જિજ્ઞાસુ છે.

હમણા જે આવરણો તેને લલ્ય આપ્યાં છે, તે આવરણોથી એને ખેદ નથી મરતું પરંતુભાવમાં થતી મેદતાનો ખેદ છે.

તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. ચોક્કસ પુરુષને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાળનો કાયો-પરામી પુરુષ છે.

તેને પોતાની સ્મૃત્તિ માટે ગર્વ નથી. તક માટે ગર્વ નથી. તેમ તે માટે તેનો પક્ષપાત પણ નથી. તેમ છતાં કંઈક બહાર રાખવું પડે છે તેને માટે ખેદ છે.

તેનું અત્યારે એક વિષય વિના બીજા વિષયપ્રતિ ઠેકાણું નથી; તે પુરુષ જ 'તીક્ષ્ણ' ઉપયોગવાળો છે; તથાપિ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ બીજા કોઈ પણ વિષયમાં વાપરવા તે પ્રીતિ ધરાવતો નથી.

[હા ૦ નોં ૫૦ ૩-૪

INDIANS OF TO-DAY.

We have already quoted a short account from the Bombay papers of Shrimad Rajchandra Ravjibhai, a rising Jain reformer, who died on April 9th, 1901, in Rajkot, Kathiawar, at the premature age of 33. Shrimad had the reputation of being the only *Shatavadhani* poet of India, when he was only nineteen. *Avadhana* means attention. *Shatavadhani* means attention to a hundred things at a time. A poet is styled *Shatavdhani*, when he stores up a hundred things in his memory,—be they verses in different languages whose words are recited to him at random, or some games such as chess, cards, &c., or any other things, and reproduces them in their proper order from memory. During the performance the strokes of a bell are counted and arithmetical problems are solved by the poet. This feat of memory power, coupled with poetic gifts,—for the *Shatavadhani* poet has also to compose poetry *extempore*,—can be realised better by sight than description.

Shrimad Rajchandra was a living psychological instance of how far memory can be developed. He was considered by his admirers to be one of the greatest moral teachers of our time and country and the enlightened portion of the Jain community regarded him as its youngest great philosopher in this *Pancham Kal* (the fifth *yuga*). He was born in Vavanya, Kathiawar, in 1867, of *Vanika* parentage. As a boy at school he showed extraordinary powers of memory. He finished within two years the vernacular course of his studies, which generally requires six years to complete. His teachers regarded him as a prodigy of intellect and memory. At a very early age he showed a predilection for poetry. At the

Age of nine, he wrote small *Ramayana* and *Malabharata* in Padya (poetry). At the age of twelve, he wrote three hundred stanzas on a clock in three days. This shows that Shrimad was a born poet. He also began to contribute to several monthly magazines and newspapers and wrote an essay on the importance of female education. When he was thirteen he went to Rajkot to study English. At the age of fourteen or fifteen he went to Morvi, and performed an *Ashṭadharma* (in which eight things are attended to at a time) feat before a circle of friends. He then increased the *Atadharas* from eight to twelve, and gave a public performance of the same. He gradually increased his power of memory to such an extent that from twelve *Atadharas* he began to perform sixteen and from sixteen, fifty two and lastly, one hundred and thus at the age of nineteen he became a *Shataradhani* poet. He went to Bombay and gave a public performance of his *Shataradhana*, in the Framji Cowasji Institute and other places. For these wonderful feats of memory he was awarded a gold medal by the Bombay public, and was given the name of *Sakshat Saraswati* (साक्षात् सरस्वति). Mr. Malabari, the well-known social reformer, after witnessing the performance wrote in his paper the *Indian Spectator*, a very admirable article calling Shrimad, 'a prodigy of intellect and memory.' Shortly after this, at the instance of the late Sir Charles Sargeant, the then Chief Justice of the High Court of Bombay, Dr. Peterson, Mr. Yajnik, and such other well-known citizens, a big public meeting was arranged to witness Shrimad's *Shataradhana*. The public and the Press expressed their high appreciation and admiration of the young prodigy. Sir Charles advised him to visit Europe and exhibit his powers there, but he could not do so, as he thought he could not live in Europe as a pure Jain ought to live.

After such public recognition a sudden change seemed to come over him. At the age of twenty, he completely disappeared from the public gaze. He determined to use his powers and abilities for the instruction and enlightenment of his community and people at large. From his very early age he was a voracious reader. He studied the six schools of religions (षड्दर्शन) and other systems of Oriental and Western philosophy. Strange though it might seem it was a fact that a book was required to be read only once in order to be digested, and without any regular study of Sanskrit and Prakrit, he could accurately understand works in those languages and explain them to others, as only learned scholars could be expected to do. Shrimad now began to inculcate his taste for knowledge in others and soon attracted a large number of disciples, whom he guided to the proper study of the Jain philosophy. He found that the *Achariyyas* (religious teachers) of the time held narrow and sectarian views, and did not appreciate the change of times. Again those who renounced the world were generally lacking in some of the good things of the world and had some reason or other to be dissatisfied with their lot in the world. Such men could not impress their congregations by their example. He believed that if a man of wealth and social position renounced the world, he could work real good by his example, convinced of his sincerity and disinterestedness, the people would more readily follow his guidance and profit by his preaching. Holding such views, he had believed that he had not sufficiently qualified himself to appear before the public as an ascetic and a spiritual guide, and he continued steadily a man of the world, though his inclinations were all the other way.

When he was twenty-one, he took to business and in a very short time gained the credit of being a capable

jeweller. The cares of a flourishing business however, did not keep him from his favourite study of religion and philosophy. In the midst of his busy life, he was quietly extending his studies and was always found surrounded by his books. Again for some months of the year, he would leave Bombay with instructions to the members of the firm not to correspond with him, unless he wrote to them. He used to retire into the forests of Gujerat and there pass days and weeks in meditation and *yoga*. He always tried to conceal his identity and whereabouts and, in spite, of that, he was often found out followed by a large number of people eager to listen to his preaching and advice.

After ten years of business life, he felt that he had accomplished the object with which he had entered business. He expressed his desire to sever his connection with it. Knowledge, possession of wealth, social position, the enjoyment of family happiness (for Shrimad had parents, one married brother, four married sisters, a wife, two sons and two daughters, all living), he was preparing to renounce the world and lead the life of an ascetic. In the meantime, in his 32nd year, his health gave way. He was treated by a number of competent men and under their treatment there was a change for the better. A relapse however, followed, and after an illness of more than a year, in spite of competent medical treatment and good nursing by devoted disciples, he quietly passed away on the 9th ultimo, at Rajkot. During his long and painful illness he never uttered a sigh or a groan. He was cheerful while all others around him were despondent.

Besides scattered poems he has written several works. His *Moksha Mala* has already been published. This work is the keynote of Jainism. This, he had written at the age of seventeen. Among his unpublished works there are *Atma-Sūlāhi-Upaya* and *Panchastikaya*, and several essays on the *Atma* or soul. The corner-stone of the Jain religion

and philosophy is the theory of Karma, in which he strongly believed. He thought of writing a convincing treatise on this theory and a series of works on the principles taught by the Great Mahavira, but unfortunately he was prevented from doing so by his long illness. He had also solved several difficult problems of religion. After careful study of the Jain and the Buddhist literature, he had come to the conclusion that both Mahavira and Buddha were different personages, their principles were quite different and the belief of European scholars that Jainism was the offspring of Buddhism was not well founded. He said that in the Jain manuscripts of more than two thousand years old, it was clearly stated that the great Mahavira and the Great Buddha were hard religious competitors.

Shrimad had also maintained that the two chief sects of Jainism,—the Digambara and the Svetambara—were the outcome of irregular condition of the country.

The above short sketch of his life is sufficient to show that Shrimad Rajchandra was in every way a remarkable man. His mental powers were extraordinary. At the same time the moral elevation of his character was equally striking. His regard for truth, his adherence to the strictest moral principles in business, his determination to do what he believed to be right, in spite of all opposition, and his lofty ideal of duty, inspired and elevated those who came in contact with him. His exterior was not imposing, but he had a serenity and gravity all his own. On account of his vast and accurate knowledge of religions and philosophy, his wonderful powers of exposition and his lucid delivery, his discourses were listened to with the utmost attention. His self-control under irritating circumstances was so complete, his persuasive powers so great, and his presence so inspiring that those who came to discuss with him in a defiant and combative frame of mind returned quite humiliated and full of admiration.

Shrimad Rajchandra deplored the present condition of India, and was always solicitous for its amelioration. His views on the social and political questions of the day were liberal. He said that there ought not to be anything like caste distinction amongst the Jains, as those who were Jains were all ordered to lead similar life. Among all the agencies for reform, he assigned the highest place to the religious reformer, working with the purest of motives and without ostentation. He found fault with the religious teachers of the present day because they preached sectarianism, did not realise the change of the times and often forgot their real sphere in the desire to proclaim themselves as avatars of God and arrogated to themselves powers which they did not possess. In his later years, it was clear that he was preparing to fulfil his life's mission in that capacity. But unfortunately death intervened and the mission remained unfulfilled. Shrimad had, however, succeeded in creating a new spirit among the Jains in the Bombay Presidency. It is generally believed that had he lived long, he would have revolutionised the whole system of the present Jain religion and would have taught the people what the Great Mahavira had actually taught. He wanted to do away with the numerous sects of the Jain religion in order to establish one common religion, founded by Mahavira. That such a useful life should have been cut short at this premature age was a distinct loss to the country.

His admirers have already collected about Rs 11,000 to perpetuate his memory. A movement is still going on to increase the fund. It is expected that either an institution to collect old manuscripts and to publish the works of the Jain religion, which remain unpublished, in several *Bhanduras*, will be started, or a complete library of the Jain philosophy and literature will be established bearing his honoured name.

It is hoped that some one of his numerous disciples may give the public a comprehensive account of his life work.—*The Pioneer*, 22nd May 1901.

આજના ભારતવાસીઓ.

[અસાહજાદના 'પાયોનિયર' (સરમે ૧૯૦૧) ખત ઉપરથી.]

અમે મુંબઈના વર્તમાનપત્રોમાંથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રવજીસાઈ (પ્રસિદ્ધિમાં કવિ તરીકે જ્ઞાત થયેલા) એક ઉગતા જૈન સુધારક કે જે કાઠિયાવાડમાં આવેલ રાજકોટમાં ૬૩ વર્ષની અકાલ ઉમ્મરે ૧૯૦૧ ના એપ્રિલની નવમીએ મત થયા, તેનું ટુંક વર્ણન મારનું ટાંકેલ છે. જ્યારે ૧૯ વર્ષના હતા ત્યારે હિંદના રાતાવધાની કવિ તેઓ એક જાહેર એવું માન શ્રીમદ્ને મળ્યું હતું અવધાન એટલે લક્ષ; રાતાવધાન એટલે એકો રખતે સો વસ્તુપર ધ્યાન આપવું તે એક કવિ જ્યારે પોતાની સ્મરણશક્તિમાં એક સો બાબતોનો સંગ્રહ કરી રાખે છે ત્યારે તે રાતાવધાની કહેવાય છે આ બાબતોમાં જુદી જુદી ભાષાઓની કવિતાઓ કે જેમાંના ગપ્પો આરાગવળા ક્રમમાં ગમે તેમ કહેવામાં આવે છે, અથવા રોતરજ, પાનાં આદિ કેટલીક સ્મરતો અને બીજી કેટલીક માબતોનો સમાવેશ થાય છે. આ અવધાન ક્રિયામાં ઘંટ વગાડવામાં આવે છે, તેના કોરા ગણતાં ગણતાં ગણિતના દાખલાઓ કરી આપે છે આ કવિત્વની બક્ષીસ કાચેની-કારણકે રાતાવધાની કવિને પૂછેલી કવિતા તાત્કાલિક અને સીધી રીતે કરવી પડે છે, સ્મરણશક્તિનું આવી રીતે વ્યક્તિત્વ વર્ણન કરતાં દૃષ્ટિએ લેવાથી જ તેના મરો ખ્યાલ આવી શકે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, સ્મરણશક્તિનો કેટલો બધો વિકાસ કરી ગયાય છે તેના માનસમાં સ્મરણશક્તિના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપ હતા. તેમના સ્તુતિકારો તેઓ આપના સમય અને સ્થાનના મહત્તમ નીતિશાસ્ત્રના ઉપદેશકોમાંના એક હતા એમ ગણના અને જૈન સંન્યાસના સુરક્ષિત પુરુષો તેઓને આ પંથમકાળના એક ઉછળતા મહાન ફિલસૂફ તરીકે રખતા; તેમનો જન્મ કાઠિયાવાડના વવાણિયા ગામમાં વણિક ક્ષાત્રિમાં સને ૧૮૧૭માં થયો હતો. નાનપણમાં જ્યારે તેઓ ગાળામાં જતા ત્યારે તેઓએ અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ દર્શાવી હતી. ગુજરાતી ભાષામાંનો અભ્યાસક્રમ કે જે પૂરો કરવાને છ વર્ષ માગતાં હતાં તે તેમણે બે વર્ષની અંદર પૂરો કર્યો. તેમના શિક્ષકો બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ વિષયે તેઓને અસાધારણ લેખતા; ઘણી જ નાની ઉમ્મરથી તેમને કવિતા પ્રત્યે મનુરાગ હતો. નવ વર્ષની વયમાં તેમણે પદ્યમાં નાના રામાયણ અને મહાભારત રચ્યાં હતાં. બાર વર્ષની વયમાં ત્રણ દિવસમાં ધટિકાચંદ્રપર ત્રણસો વૃત્ત લખ્યા હતાં. આ દર્શાવે છે કે શ્રીમદ્ આજન્મસિદ્ધ કવિ હતા. તેમણે કેટલાક માસિક અને નવરત્ન વર્તમાનપત્રોમાં લખાણ લખવા માંડ્યાં હતાં અને સ્ત્રી કેળવણીની ઉપયોગિતા ઉપર મેક નિબંધ લેખ્યો હતો. તેર વર્ષની ઉમરે તેઓ દર્શિકા ભાષાનો અભ્યાસ

રાજકોટ ગયા. ૧૪ કે ૧૫ વર્ષની ઉમરે તેઓએ મોરળી જઈ મિત્રમંડળ પામે અધ્યાવ-
ધાન (એકી વખતે આઠ જાળનોમાં ચિત્ત રાખવાની ક્રિયા) કર્યા પછી આઠમાંથી
બાર અવધાન કરવાની શક્તિ વધારી અને થડી તે બાર અવધાનો પ્રજ્ઞ સમરૂપ કર્યા.
તેઓએ ધીમે ધીમે પોતાની રમરાનુરાગિ એટલાં જાંઠાં પ્રમાણમાં વધારી કે બાર-
પરથી સોળ અવધાન કર્યા સોળમાંથી બાવન અવધાન કર્યા અને અંતે સો અવધાન
કર્યા અને આવી રીતે ઓગણીસ વર્ષની ઉમરે તેઓ શતાવધાની કવિ થયા. તેઓએ
સુંબઈ જઈ પોતાની ગતાવધાન કરવાની શક્તિ કામચ્છ કાવચ્છ ઇન્દ્રીયક્રિયામાં અને
અન્ય સમગ્રોએ પ્રજ્ઞ સંસ્કૃતિ બતાવી આ આશ્ચર્યભૂત રમરાનુ રાક્ષિની ક્રિયાઓથી
તેઓને પ્રજ્ઞાએ એક સુવર્ણચંદ્ર (ચાંદ) આપ્યો, અને ‘સાક્ષાત્ સારસ્વતિ’ તું
બિરુદ આપવામાં આવ્યું પ્રસિદ્ધ સુધારક મી મલ્લારીએ ઉપરોક્ત શતાવધાન-ક્રિયા
જેઈ પોતાના પત્ર નામે ‘ધી ઇન્ડિયન રપેક્ટર’ મા તે વિષયે ધણીજ સ્તુતિપ્રદર્શક
લેખ લખ્યો, અને તેમા શ્રીમદ્દને, ‘સુદ્ધિ અને અમરુદ્ધિ અદ્ભુત રીતે ધરાવનાર’-
Prodigy of intellect and memory-કહ્યા. આ પછી થોડાક વખતમાં
સુંબઈની હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સર ચાર્લ્સ સારજન્ટ, લોકર પીટનસન,
મી ચાક્ષિક, અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોની પ્રેરણાથી શ્રીમદ્દના શતાવધાન જેવાને
માટે એક મહાન લોક સભા બોલાવવાને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ અસાધારણ
શક્તિવાળા યુવકની સ્તુતિ અને કદર લોભેએ અને પત્રકારોએ ઉત્તમ રીતે પ્રદર્શિત
કરી સર ચાર્લ્સ યુરપમા જઈ ત્યાં પોતાની રાક્ષિઓ દર્શાવવાને બહામણ કરી; પણ
તેઓ તેમ કરી શક્યા નહીં, કારણ કે તેઓએ વિચાર્યું કે, યુરપમાં પોતે લેનધર્મા-
નુસાર રહી શકે નહીં.

આવી રીતે સમગ્ર પ્રજ્ઞમાં ખ્યાલિ થયા પછી તેઓના પર એકાએક નવું પરિ-
વર્તન આવ્યું હોય એમ જણાયું. વીસ વર્ષની વયે પ્રજ્ઞની દૃષ્ટિમાં પૂર્ણ રીતે તેઓ
અદૃશ થયા. પોતાની રાક્ષિ અને સુદ્ધિજળનો ઉપયોગ પોતાના સમુદાય વર્ગમાં અને
વિસ્તારથી સમગ્ર લોકને શિક્ષા અને જ્ઞાનબોધ આપવામાં કરવા માટે તેઓએ નિશ્ચય
કર્યો. તેઓ ધણી નાની ઉમરથી અતિશય પ્રમાણમાં વાંચનાર હતા. તેઓએ ષટ્દશ
નની પર્યાવૃત્તિ કરી અને તેની સાથે પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમની ફિલસુફીનાં દર્શનો
જેવાં જે કે આશ્ચર્યમરક લાગશે પરંતુ આ બે વારતવિક સત્ય છે કે, તેઓને પુસ્તક
કેને પૂર્ણ રીતે ગ્રહણ કરવાને માત્ર એકજ વખત વાંચવાની જરૂર રહેતી અને સંસ્કૃત
તથા પ્રાકૃતના નિયમિત અભ્યાસ વગર તેઓ તે ભાષાઓમાંનાં પુસ્તકો મોટા પંદિ-
તોની જેઠે સમજી શકતા અને બીજાઓને સમજાવી શકતા.

તેઓએ જેવું કે, ધર્મગુરુઓ વર્તમાનમાં સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી સંલચિત-ટૂંક મર્યા
દાવાળા વિચારો ધરાવે છે અને કાળના પરિવર્તન અનુસાર દેવી રીતે વર્તન કરે
! તે જ્ઞાનમાં સેતા નથી વિશેષ, જેઓ આ સંસારનો ત્યાગ કરી ત્યાગદા

સ્વીકારે છે તે આમાં કેટલાક સાંસારિક સંપત્તિઓના અભાવે તથા સંસારથી એક યા બીજા કારણથી થયેલ અસંતોષને પરિણામે તેમ કરે છે. આવા પુરુષો પોતાના ચારિત્રની અસર તેઓના સમુદાય પ્રત્યે પાડી શકતા નથી. શ્રીમદ્દની એવી માનીનતા હતી કે, ધનવાન અને સાંસારિક સારી સ્થિતિવાળો પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરે તો પોતાના ચારિત્રથી સંગીન હિત કરી શકે. જનસમાજ તેના સુહૃદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થના સદ્ગુણોની ખાત્રી થવાથી તેના કહેવા પ્રમાણે દોરાવવામાં ધણી જ તત્પર રહે અને તેના ઉપદેશથી લાભ મેળવતી થાય. આવા વિચારો શ્રીમદ્દના હતા અને તેની સાથે જનસમાજ એક સાધુ અને ધાર્મિક નાયક તરીકે રજુ થવા યોગ્ય સ્થિતિમાં મૂકાયા નથી એમ તેઓ માનતા હતા અને તેથી જ ગૃહસ્થદશાએ જ જીવન ગાળવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. જ્યારે તેઓના આંતરિક વિચારો સંસાર પ્રત્યે તદ્દન ઉદાસીન વર્તતા હતા.

જ્યારે શ્રીમદ્દ એકવીસ વર્ષના હતા ત્યારે તેઓએ ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું અને ધણા ટુંક વખતમાં એક સારા ઝવેરી તરીકેની નામના મેળવી વધતા જતા વ્યાપારની ઉપાધિઓમાં પણ ધર્મે અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં પોતાના પ્રિય અભ્યાસમાં તેઓએ ખસલ આવવા દીધી નહીં. પોતાના ઉદ્યોગીત જીવનમાં ચૂપકીદીથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરતા હતા, તેમ જ હમેશાં પુસ્તકોમાં ગુંથાયેલા રહેતા હતા. વળી, વર્ષમાં કેટલાક મહિનાઓ તો પોતે મુંબઈ છોડી ચાલ્યા જતા અને પોતાની પેઢીએ કહી જતા કે જ્યાં સુધી પોતે લખે નહીં ત્યાં સુધી કોઈએ તેઓની સાથે પત્રવ્યવહાર પણ ચલાવવો નહીં. ગુજરાતના વનોમાં તેઓ એકાન્તવાસ ગાળતા અને ત્યાં રહી ચિંતન અને ધોગમાં દહાડાઓ અને અઠવાડિયાઓ બ્યતીત કરતા. તેઓ રખેને પોતે ઓળખાઈ જાય અથવા પોતાના ધ્યાનની ખબર પડી જાય તેવી ધારતીથી ધણા ગુસ્સે રહેવાનો પ્રયાસ કરતા; છતાં તેઓ વારંવાર ઓળખાઈ જતા અને લોકોની મોટી સંખ્યા તેઓના ઉપદેશ અને શિક્ષાવચનો અવલુ કરવાની ત્રિજ્ઞાસાપૂર્વક તેઓની પાછળ આવતા.

વ્યાપાર કર્યાને દસ વર્ષ થયાં પછી તેઓને લાગ્યું કે, જે હેતુથી વ્યાપાર-ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું હતું તે પોતે પૂર્ણ કર્યો હતો તેથી વ્યાપારની સાથેનો પોતાનો સંબંધ નિવૃત્તવાની ઇચ્છા તેઓએ જણાવી. જ્ઞાન, ધનસંપત્તિ, સાંસારિક પદવી, કૌટુંબિક સુખ (કારણ કે તેઓને હૈયાત માતા, પિતા, એક પરિશ્રિત બંધુ, ચાર પરિશ્રિત ખહેનો, સ્ત્રી, બે પુત્રો અને બે પુત્રીઓ હતાં) પ્રાપ્ત કરી સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ-મુનિનું જીવન ગાળવાની તેઓએ તૈયારી કરી એટલામાં ખત્રીશમાં વર્ષની વયે તેઓની શારીરિક પ્રકૃતિ નબળી પડી. અનેક કુશળ ડોક્ટરોની સારવાર નીચે રાખવામાં આવ્યા અને એક વખત તો તેઓની પ્રકૃતિ સુધરી જવાની આશા રખાઈ, પરંતુ વ્યાધિએ ફરીવાર દેખાવ દીધો; અને કાબેલ્યતવાળી સારવાર તથા તેઓના પ્રશંસકોની માવજત છતાં એક વર્ષ કરતાં વધારે વખત બીછળા વસ રહીને કાઢિયાવગર, રમાં મથા માસની નવમી તારીખે (૧૬૦૧ ના એપ્રિલ માસમાં) દેહવિલય કર્યો.

હિંદની વર્તમાન દશાપર શ્રીમદ્ રાજચંદને ખેદ થતો અને તે દૂર કરવાને હુમેશા ઇચ્છા ધરાવતા હતા. વર્તમાન સામાજિક અને રાજકીય પ્રશ્નોપરના તેઓના વિચાર ઉદાર હતા. તેઓ કહેતા કે, જૈનમાં જ્ઞાતિભેદ જેવું કાંઈ પણ હોયું નોંધ્યે નહીં કારણ કે જેટલા જૈનો છે તેઓને એક જ પ્રકારનું જીવનવર્તન રાખવાનું હોય છે બધા સુધારકોમાં જે સુધારક પવિત્રતમ આરાયથી અને દામિકૃત્તિ વગર સુધારાનું કાર્ય કર્યા જાય છે તેઓને શ્રીમદ્ ઉચ્ચતમ પંક્તિ આપતા વર્તમાનકાળના ધર્મગુરુ ઓની ભૂલ એ કારણથી તેઓ માનતા હતા કે તેઓ સ્વસ્ત્રપ્રદાયના મોહથી આમલી ઉપદેશ કરી કાળના ફેરફારનો લક્ષ રાખતા નથી પોતાને પ્રમુખ અવતાર તરીકે કહે વડાવવાની ઇચ્છાથી પોતાનું ખરું કર્તવ્ય ચારંવાર ભૂલી જાય છે અને જે ગર્ભિ પોતામાં ન હોય છતાં તેનો દાવો કરવાનો ગર્વ રાખે છે. તેઓના પાછલા વર્ષોમાં એ ગેર સ્પષ્ટ જણાવું હતું કે, શ્રીમદ્ પોતાના જીવનનો સંદેશ ધર્મશિક્ષક તરીકે આપવાની તૈયારી કરતા હતા. પરંતુ દુર્ભાગ્યે અરણ્યે વચમાં પડી તે સંદેશ પૂર્ણ થતાં ચરકાચ્યા છે; છતાં મુંબઈ ઈલાકાના જૈનોમાં એક નવીન જીવન ઉત્પન્ન કરવામાં શ્રીમદ્ વિજય પાચ્યા છે. સાધારણ રીતે એવું મનાય છે કે, જો તેઓ વધુ વખત જીવ્યા હોત તો કાલના જૈનમાર્ગની સંપૂર્ણ દર્શનકાંતિ કરી હોત અને મહાન મહાવીર જે વાસ્તવિક ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ લોકોને શ્રીખચો હોત જૈનોના અનેક ગચ્છભેદા દૂર કરી મહાવીરે સ્થાપેલો એક સામાન્ય ધર્મ સ્થાપવાનો તેઓનો વિચાર હતો આજું ઉપયોગી જીવન અપરિપકવ વયે ઉપયોગમાં આવવું બંધ પડ્યું તેથી દેશને આપો મેરલાલ થયો છે.

તેઓનું નામ ચિરંજીવ રાખવાને તેઓના સ્તુતિપાઠકોએ આશરે રૂપિયા ૧૧,૦૦૦ કપારનાય સંગ્રહ કર્યા છે તે ફૂંડને વધારવાની હીલચાલ હજી પણ ચાલી રહી છે અને એવી આશા રખાય છે કે જૂના હસ્ત લિખિત પુસ્તકોને એકત્ર કરી જૈનધર્મ-વિષયક પુસ્તકો જે કેટલાક ભંડારોમાં અપ્રકટ દશામાં પડ્યા છે તેને પ્રકટ કરનારી સંસ્થા તેઓના માનવંતા નામ સાથે સ્થાપવામાં આવશે આશા રહે છે કે, તેઓના અનુયાયીઓમાંના કોઈ શ્રીમદ્ના જીવનવ્રતાંત અને કાર્યનો સવિસ્તર અને સમજી રાખાય તેવો હેવાલ પ્રજા સમક્ષ રજુ કરશે.

અંતિમ અવસ્થા પહેલાંનાં વચનો.

ધણી ત્વનાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો, ત્યાં વચ્ચે મહરાનું મનુ સપ્રાપ્ત થયું માથે યજ્ઞો યોગે ન્હોં હતો તે આત્મચીર્યે કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી વેવાય તેમ પ્રથતના કરતા પહે નિકાચિત ઉદયમાન થાકે પ્રહણુ કર્યાં

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતુ નથી, એજ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે અન્યાયાધ સ્થિતતા છે

પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કઈક અસાતા મુખ્યત્વે વેદી સાતા પ્રત્યે.

રાજ/હોટ,
ફાગણ વદ ૩, શુક્ર,
૨૧૦ ૧૯૫૭

ૐ શાંતિઃ

વિષયાનુક્રમ.

ખંડ ૧ લો.*

અ

અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન કયારે?	૩૫-૨
અનંતકાળનું પરિભ્રમણ કેમ ટળે?	૩૪-૧
અનંતાનુબંધી કયાયનું મૂળ શું?	૩૪-૫
અન્યત્ર ભાવના સક્ષી	૩૮-૨, ૬૩-૧૦
અનાદિથી જીવ કેમ રખાયો?	૩૪-૬
અનેકાંત માર્ગ ઉપકારી શા અર્થે?	૫૩-૬
અપ્રતિબંધપણે કોણુ વિચરી શકે?	૨૮-૬
અપ્રમાદિ થવા અર્થે કર્તવ્ય.	૪૬-૨
અપૂર્વની પ્રાપ્તિ કયારે?	૩૧-૧
અપૂર્વપ્રાપ્તિઅર્થે જીવની ભૂલવાલી.	૩૭-૩
અમરવરનો આનંદ કયારે?	૩૦-૧૨
અવશ્ય કર્તવ્ય	૬-૩
અસદૃશિઓનો નિરોધ	૬૨-૬
અસાક્ષંગરુચિ ત્યાગ.	૪૭-૩
અસંગતા-સુખસ્વરૂપતા કયારે?	૫૪-૩
અસંગતાએ આત્મભાવ સાધ્ય.	૭૪-૧
આહંપણ ત્યાગ.	૫૬-૧૨
આહંપ્રત્યયિબુદ્ધિ ટળે આત્મભાન.	૪૦-૧
આહંમતાદિ પરાભવ કરવા.	૫૧-૬
અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કયારે?	૮૪-૭

આ

આકુળતા એ માર્ગ વિરોધ	૭૭-૬
આનંદ અનર્થસ્થ કયારે?	૪૬-૭
આચરણ કેહું રાખવું	૩૫-૬
આજીવિકા અર્થે-ચો-ચ દોષ.	૫૩-૧૧
આત્મદર્શા કેમ આવે?	૫૧-૧, ૬૧-૮
આત્મદર્શનાદિ કલ્પિત કયારે?	૪૬-૫
આત્મત્વ પમાડે તે જ્ઞાન.	૨૮-૩
આર્ત-ચાન-ત્યાગ.	૭૦-૫
આત્મભજની વર્ધમાનતા ગાથી?	૬૩-૧
આત્મધર્મ જ્યાંથી શ્રવણ કરવો?	૪૧-૫
આત્મપ્રાપ્તિ મુલ્ય કયારે?	૫૦-૬
આત્મભાવના કયાં કરવી?	૬૬-૮
આત્મગાંતિ દુર્લભ કયાસુધી?	૨૫-૫
” ”	૪૬-૧૨
આત્મસ્વરૂપવિચાર કયાં થાય?	૪૬-૩
આત્મજ્ઞાન કયારે?	૬૧-૬
આત્મા અનાદિથી કેમ રખાયો?	૨૧-૮
આત્મા કેમ સપડાયો છે?	૨૮-૫
આત્માર્થ ચચિત રચણે સમાગમ	૭૪-૫
આત્માર્થે પ્રમાદ ત્યાગ.	૭૫-૧

* આ ખંડમાં આવેલું લખાણ નાના નાના વાક્યોમાં કે ઉદેશ્ય વચનો જેવું છે એટલે ધીન ખંડની જેમ તે વિષય ઉપર મથાળાં આપી શકાયા નથી. પણ તે વાક્યોમાથી જ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન કરી અહીં વિષયાનુક્રમમાં ક્રમાંવારી પ્રમાણે આપેલ છે. વિષયને છેડે જે આક્ર છે તે પુષ્ટ અને પેરેઆક્રના છે.—સંશોધક.

આત્માયે વિચારમાર્ગ-ભક્તિ માર્ગ	૭૦-૮
આત્માયે લક્ષ-સ્તંભ	૭૪-૮
આત્માયે દેહ	૫૪-૭
આત્માના છ પદ	૨૬-૮
આત્માનુ સ્વરૂપ કોણ જાણે ?	૬૫ ૬
આત્માની ઉર્ધ્વગતિ અર્થે કર્તવ્ય	૨૧-૧૨
આત્માની સદૃશ પ્રકૃતિ	૧૨-૧૨
આત્માને આવશ્યક સાધી ?	૫૩-૮
આત્માનો લક્ષ શું ?	૬૫ ૧૧
આત્મા મુક્ત ચારે ?	૫૪-૬
આત્મ પદ્ધતિ લાગ	૬૧ ૪
આત્માના યોગ્ય શું ?	૪૩-૮
આસન્નિ લાગે આજ્ઞા આગવન	૩૪-૮
આજ્ઞાન્નિ ધર્મ	૬૦ ૬
આજ્ઞામા એકતાન ધરુ	૬૦ ૧૭
હ	

ધર્મિયત સિદ્ધિ સંપુરક અદ્વાયે ૭૬ ૩

ઉ

ઉત્થ કેમ ભોગવવો ?	૭૦-૭
ઉદયે-પ્રીતિ-અપ્રીતિ લાગ	૨૫ ૭
ઉત્સ ભાવના ચારે થાય ?	૪૭-૬
ઉર્વગામી ધર્માદ્યજ્ઞા-આજ્ઞા લાગ ૨	૫
ઉર્વદલા-જીવની-યવી કેમ ન થઈ ?	૫૦ ૬
ઉપયોગ કયા પ્રેરવો ?	૭૦-૧
ઉપાર્જિત કર્મ કેમ ભોગવી લેવા ?	૪૧-૧
ઉપાધિ જ્ઞાણમાં સમાધિ	૩૮-૭-૮
ઉપાધિ મગ્દવના પ્રકાર	૩૭-૫ ૬
	૪૭-૭, ૬૦ ૫, ૩૨-૮,

ક

કર્મ ઉદયે હૃદય શોક-લાગ	૬૦ ૧૧
કર્મજન ભોગ્યે છટકો	૭૨-૧
કર્મ મૂકે અસમાધિ	૬૫-૧૪
ક પાનનો મુખ્ય નિશ્ચય	૪૫-૧, ૫૬-૧

કયાપુ સામા છે ?	૮૩-૭, ૩૭-૮, ૬૬-૫
કયાપુ સામા નથી ?	૪૮-૩, ૫ ૧
કવિતા કેમ આરાધી ?	૪૫-૫
કમિકામે અનર્થ તે પરમાર્થ	૭૦-૪
કમિયુગમા ભુવ ભરે રમ્તે દોરાડ	૩૬-૬
કમિયુગમા સતસંગની હાનિ	૭ ૪
કર્તિ-અપકર્તિ રહિત કયારે ?	૨૦-૬
ક્રિયાદિમા કલ્યાણમાર્ગવિચાર	૬૮ ૫
ક્રિયાદિમા લક્ષ દેવો રાખી ?	૬૧-૨
ગુણજ્ઞાન અંતર્મૂર્તિમા ચારે ?	૩૫-૨
ગ	

ગુણવૃદ્ધિ અર્થે આજ્ઞાવિકા વ્યવાહાર	૫૭-૮
ગૃહનારે કર્તવ્ય	૨૮-૧

ચ

ચિતામણિ મનુષ્ય દેહ	૫ ૪
ચ	

જગત્મા જ્ઞાનીપણ વિચારી ચાલે	૩૩-૨
જગત્ સર્વ કાળ છે ?	૬૭-૫
જગત્ અને મોક્ષ માર્ગ જુદા	૪૦-૬
જય મોલુ નથી પામતો	૨૪-૧૦
જિન કપદેશિત સમાધિમાર્ગ	૬૮-૬
જિન નિરૂપિત પદાર્થસ્વરૂપ સત્ય	૬૮-૫
જિન ભક્તિમા વિરોધ ઉત્સાહ	૬૦-૧૦
જન દોરિત કયારે ?	૩૬-૫
જીવનપૂર્ણતા પહેલા દશા	૨૮-૮
જીવની સ્થિતિ જ્ઞા ૨૧ લાગે ત્યા	૬૧-૮

જીવનું અર્પણ સામર્થ્ય	૬૬-૨
જીવને દુર્લભ શુ છે ?	૫૮-૫
જીવિરોપવિચાર ચારે મી રાકે ?	૪૬-૪
ત	
તગજુ તારણ મોલુ ?	૪૦ ૪

તીર્થ દેવની વાણીની ભક્તિ ૪૦ ૫
 ત્યાગવૈગ્યાદિ બળવાન -ચારે? ૭૩-૭
 તૃપ્તિ ત્યાગ ૫૬ ૫

દ

દર્શન-કયુ-નિકટપણાનુ કાગ? ૬૭-૮
 દીનતા કે વિશેષતા ત્યાગ ૭૨-૩
 દૃષ્ટિ નિષ ત્યાગે બધુ હિતકા? ૬૫ ૧૭
 દુઃખ સહન એ ધર્મે ૭૧-૧-૨
 દુઃખી ગોણુ હોતો નથી? ૭૪ ૧૪
 દુઃખકાળે પગ્મ સત્સંગ-દુર્લભ ૫૧ ૧
 દુઃખ ભો સત્સંગ-સરળતા-દુર્લભ ૬૭ ૧
 દુઃખ ભો સત્સંગ વિષે દુર્લભ ૬૧-૪
 દુઃખ માર્ગે-અસમપણુ દુર્લભ ૬૪-૧
 દુઃખ ભો-અપ્રમત્ત પ્રયત્ન માર્ગે ૬૭ ૧૦
 દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય ૫૬ ૧
 દેહ પ્રીતિ શા માટે? ૬૪ ૧૦
 દેહનુ અનિલપણુ ૭૦ ૧૧
 દેહાભિમાન -ચારે ઘટે? ૭૭-૭
 દાપ -ચા વધારે તીવ્ર? ૬૩-૮
 દોષ ક્ષય અર્થેની દૃષ્ટિ ૩૦ ૧૦

ધ

ધનાદિમા મુખવૃત્તિ સામાટ? ૪૮ ૫
 ધર્મે પ્રવર્તનમા કેવુ પરાક્રમ ઘટે? ૬૭-૧
 ધર્મે સર્વ સમ્મત-આપણો ૨૧-૫
 'ધર્મે' ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? ૭૭-૧૨
 ધર્મના પ્રકાર આત્મસ્થાવ અર્થે ૪૧-૪
 યાન તરંગરૂપ -ચારે? ૬૮-૮

ન

નયાદિમા સમતા ૩૩ ૭
 નાસ્તિક, સિદ્ધ કે જડ કોણ? ૬૫ ૮
 નિ કપણે ક' ખાણુને કોણુ પામે? ૪૭-૧
 નિકટભવિ કોણુ? ૬-૮
 નિર્ભય પ્રાગેબ્ધોદયે કર્તવ્ય ૭૩-૮

નિર્ભયપણે ક્યારે વર્તાય? ૪૮-૧ ૫૧-૧
 નિમિત્તવાસી -વ છે? ૫૦-૬
 નિરાખાધયુગ્મ-કયા છે? ૧૮-૨૧, ૨૨-૫
 નિવેશે કયા જ્ઞાનથી? ૩૬ ૮
 નિસંગતા સાથી? ૩૬-૮
 નિવૃત્તિ માર્ગ વિચાર-અપ્રમાદે ૭૧-૭
 નિવૃત્તિના અભ્યાસે પ્રવૃત્તિ રળે ૩૨-૬
 નિર્વાણ માર્ગ અર્થે કર્તવ્ય ૨૬ ૧, ૩૦-૧૩
 નિર્વિ ૮૫ ઉપયોગ લક્ષ સાથી? ૫૪-૮
 નીતિ વચનો ૮૩

પ

પર થા પરવૃત્તિએ-સમસ્તવિશ્વ ૫૦ ૭
 પગ્મપદ પ્રાપ્તિ સાથી? ૫૭-૧૦
 પરમ પુરુષની ભક્તિ ક્યારે થાય? ૫૭-૮
 પરમપુરુષાએ 'વો ધર્મ' કહ્યો છે? ૫-૭
 પરમ ભક્તિનુ મજા ક્યારે? ૬૦-૩
 પરમ સાધન કયુ? ૪૪-૫
 પરમાર્થપ્રીતિ અર્થે સાસંગ ૩૨-૫
 પરમાર્થ લક્ષ દુર્લભ-ભરત ક્ષેત્રે ૬૫-૫
 પરમાનન્દ -ચારે રહે? ૭૩-૬
 પરમાત્મા કોણુ? ૬૬-૪
 પરમાત્મા 'મ થવાય? ૭૨ ૪
 પરમાત્માને પામવાનુ પરમદ્વાર ૫૫-૮
 પરમાત્મામા પરમજેહ ૫ -૬
 પરનાર્થ પ્રીતિઅર્થે વિષ્ટ પુરુષાર્થ ૩૭-૬
 પ્રમત્તભાવ ત્યાગ ૫૧-૬
 પ્રમત્ત જીવોને સત્પુરુષ સારણુ ૫૮-૪
 પ્રમાદ-એ મદા મોહનીયનુ બળ ૭૨-૧
 પ્રમાદભાવ ત્યાગ-સત્સંગ ૩૩ ૮
 પ્રમાદમા વૈરાગ્યની તીવ્રતા ૩૮-૪
 પ્રમાદ ત્યાગ ૨૩-૨
 પ્રારબ્ધ વેદતા જ્ઞાનીનો વક્ષ ૪૭-૫
 પરિચય કેવો રાખવો? ૭૩-૮

પરિવ્રમણ અનતમાળુ કેમ ટળે ? ૩૪-૧	મનુષ્યદેહ ચિતામણી કયારે ? ૫૫-૨
પરિપક્વસમાધિરૂપ ત્યારે થવાય ? ૪૦-૬	મહાત્માનો દેહ-કથે કાગળે વન ? ૪૦-૩
પરિવ્રમણ વસ્તે આત્મબોધ ૩૬-૬	માર્ગના મે પ્રકાશ ૩૧-૭
પરિવ્રમણ શાંત ચિત્તે લેવા ૩૫-૫	માર્ગના મિત્રાનું અથ પ્રમાદ ત્યાગ ૪૩-૧
પુરતકો દેના વાચના ? ૪૩-૧, ૪૬-૧૧,	માયિક વાસના ત્યાગ અર્થે કર્તવ્ય ૨૭ ૧
” ” ૫૬-૮, ૬૧-૩	મારાપણું ત્યાગ ૩૮-૧૧
પુરુષાર્થ બળવાન સાચી ? ૭૩-૬	મિત્રના ધર્મવાસના ત્યાગ ૨૭-૧-૭
પુરુષમાત્રા ૧	મિત્રાત્વનું લક્ષણ શું ? ૧૭-૬
પૂર્ણ જ્ઞાનનું લક્ષણ શું ? ૩૧-૧૦	મુક્તપણું સાચી ? ૪૨-૮
પૂર્વ-અનિબંધન માનવાનું કાગળ ૫૧-૨	મુનિની પ્રતીતિ સાચી ? ૫૧-૬
બુ	મુનિ અર્થે સ્મૃત-વિકલપ ત્યાગ ૨૧-૧
બુધ નિવૃત્તિના કિપાય ૭૩-૧	મુકાએ નિવૃત્તિ બદલે આત્મધ્યાન ૭૩-૧૦
બાહ્ય અયમ ૫૫ ૩	મુમુક્ષુતાનું લક્ષણ ૪૫-૭
બોધબીજ ઉત્પન્ન રિયતિ ત્યારે ? ૩૧-૮	મુમુક્ષુ કેટલું આચરે ? ૩૬-૧૦
ભ	મુમુક્ષુને સૂચવવા યોગ્ય શું ? ૪૮-૧૨
ભવવૃદ્ધિ કોણ કરે ? ૬૬-૧૦	મુમુક્ષુ અને સમ્યક્દૃષ્ટિના લક્ષણો ૫૧-૮
ભગતશ્વેત્ર-શુભવત્ સાચી ? ૩૬-૩	મૂઝ્ય મરણ કયું ? ૪૮-૬
ભક્તિ પૂર્ણતા કયારે ? ૨૧-૨	મૂઢપણું સમજાયે કૃતાઈતા ૪૫-૪
ભક્તિમાર્ગ આત્મબોધ ૭૪-૪	મોહનીયકર્મ જનિમમૂલ ત્યારે ? ૨૦-૧
ભક્તિમાનને મુખદાયક શું ૭૦-૧	મોહ પાતળો થયે મુખસિદ્ધિ ૨૮-૩
ભાવનામુક્ત વ્યવહાર ૭૬	મોક્ષ-આ જગત-ત્યારે હોત ? ૩૩-૧
ભાવિ મિત્રા થાય ? ૨૩-૨	મોક્ષ દાતાની કૃત્યતા ૪૦-૫
ભૂતેવા છવને ૧૦-૧, ૧૧-૧૦, ૧૨-૩	મોક્ષ માર્ગ ત્યા છે ? ૨૭ ૫
મ	મોક્ષ મેળવવા કર્તવ્ય ૨૩ ૩
મતભેદ સ્વરૂપને આવશ્યકરૂપ ૬૮-૮	‘મોક્ષ’ પદરમયે ત્યારે ? ૨૩-૫
મતભેદે ધર્મ ન પમાય ૬૮-૨	મોક્ષની ઇચ્છા ત્યારે નહીં ? ૧૫-૮
મનમતાતરમા મધ્યસ્થતા ૩૭-૧	મોક્ષની તાત્પર્યતા ત્યારે ? ૧૬-૧
મતામહિમા ઉદાસીનતા ૬૧-૩	મોક્ષનો માર્ગ ૨૦-૧૨
મહાનિર્લસ કયારે ? ૫૫-૪	મ
મહાપુરુષરૂપ સત્સમ કયો ? ૬૪૩	યથાર્થદૃષ્ટિ-તાત્પર્ય જ્ઞાન માટે. ૨૭-૮
મનુષ્ય, દેહ છતાં પીતરામ થાય ૭૦-૮	યથાર્થ સમાધિ લક્ષ ૫૨-૫
મનુષ્યમય સાર્થક કરવા કર્તવ્ય ૨૧-૬	૨
	રાગદ્વેષના નાશ અથ પ્રવર્તન ૭૧-૬

મદ્દેષ પરિણામતું પરિદ્વિણપણું. ૫૦-૫
મદ્દેષ જ્ઞાનને પ્રતિબંધક. ૬૮-૮
મદ્દેષની નિવૃત્તિ ક્યારે? ૩૫-૬

૯૧

ક્ષ કેવો રાખવો? ૩૧-૨
કે સ્થિતિ અસત્સમાવનાવાળી ૩૬-૨
કે સ્થિતિ અધોગતિ ૬૬-૧
ચનામૃત શ્રેય ભૂત ક્યારે? ૫૭-૧૦

૯૨

ચનામૃતો. ૧૩

મવસાય-ત્યાગ. ૪૬-૬, ૫૦-૧

મવહારમાં 'પરમાર્થ' ન વિસારવો. ૪૦-૨

મવહાર ચિંતા પ્રસંગે નિર્ભયતા. ૪૧-૨

મવહારમાં ઉપાસવાયોગ્ય દગા. ૫૨-૬

મવહારિક દૃષ્ટિભાવે 'પરમાર્થ'. ૭૧-૪

મંત્રનાદિ સમાગમ-શા અર્થે? ૭૩-૫

મસના ઉપશમાર્થે ઉપાય. ૩૩-૭

મસ્તકિક ક્યારે સમજાય? ૩૫-૧૨

વેચારવાન પુરુષો કેમ પ્રવર્તે? ૫૩-૪

વેદા-કઈને વિશે આગ્રહન કરવો? ૪૫-૬

વેદબંધના-દેહધારીને-એ ધર્મ ૬૬-૬

વેદાવપરિણામે દુઃખ ૬૭-૪

વેદહાસિએ-હરિની પ્રાપ્તિ ૩૬-૨

વિનરાગપદની ઉપાસના. ૬૮-૪

વિનરાગધર્મ એ હિતકારી ઉપાય ૬૪-૪

વિનરાગમુક્ત એ પરમ ઔષધ ૬૨-૨

દૃઢતા કઈ સર્વોત્કૃષ્ટ? ૨૨-૭

મતિસંશ્લેષ-અભિમાને પણ કરવો ૫૩-૧૦

વેરાન ઉપશમ અર્થે શું વિચારવું? ૭૪-૧૧

વેરાન ચયાયોગ્ય ક્યારે? ૪૬-૧૧

૯૩

શરીરપ્રકૃતિઅર્થે આધીન ઉપયોગ ૭૫-૬

શાસ્ત્ર આજ્ઞાઓ શા માટે? ૩૫-૩

૪

શાસ્ત્ર પ્રમાણાદિ ક્યાં ચર્ચવા? ૬૦-૭

શાસ્ત્રોત્તું કૃષ્ણ સદ્ગુણમાં ક્યારે? ૫૭-૬

શાસ્ત્રનો મર્મ-ક્યાંથી મળે? ૨૨-૨

શિયિવપણું ત્યાગ. ૪૫-૬

શુદ્ધ ચારિત્ર માર્ગ કયો? ૭૫-૧૦

શુદ્ધાત્મસ્થિતિના અવલંબન ક્યાં? ૫૭-૨

૯૪

સદ્વૃત્તિ ક્યાં મોળી પડે? ૫૩-૧૧

સમ-સંવેગાદિ સદ્ગુણોની યોગ્યતા ૪૬-૭

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ દુર્લભ શા વિના? ૬૮-૨

સમ્યક્દર્શન કોને થાય? ૩૬-૬

સમરણબોગ વાત ૪૪-૧

સમ્યક્પરિણામી કોણ થાય? ૫૪-૧

સત્પ્રાપ્તિની ધૃત્તિ કૃષ્ણદાયક ક્યારે? ૭૦-૩

'સત્' પ્રાપ્તિ અંતરાયે કર્તવ્ય. ૪૧-૩

સત્પુરુષ કોણ? ૨૩-૪

સત્પુરુષો કઈ વાટે તર્યા? ૨૮-૩-૪

સત્પુરુષનો માર્ગ કયો? ક્યાંમુધી? ૪૬-૧

સત્પુરુષોનો મહાન બોધ. ૬૦-૬

સત્પુરુષવાણી કોણ સમજે? ૭૨-૪

સત્સાસ્ત્ર અધિક ઉપકારી ક્યારે? ૬૩-૨

સત્સાસ્ત્રાદિકપરિચય કેમ કરવો. ૪૨-૫

સત્સમાગમના અભાવે કર્તવ્ય ૫૩-૧,

૫૬-૮, ૬૨-૨

સત્સંન પ્રાપ્ત થયે હરિદ્ કેમ રહે? ૫૬-૫

સત્સંનયોગે આત્મસ્વરૂપ મુક્ત ૫૨-૭

સત્સંગમેળો ઉપાસનીય ૭૫-૧૨

સત્સંગ ઉપાસવા કેવી રીતે? ૫૮-૧

'સત્' શબ્દ એ માર્ગ ૨૭-૪

સત્ જ્ઞાન ક્યારે સમજાય? ૪૦-૮

'સ્વાત મુદ્રા' તે શુ? ૬૫-૬-૧૦

સ્વચંદ ઉદયને કોણ વેદે? ૬૬-૬

સ્વચંદ-પ્રતિબંધ ૨૫ બંધન ત્યાગ ૩૧-૮

સ્વછંદ મટે માર્ગ મુખ્ય.	૭૭-૬	સંતોષી કેમ થવાય?	૪૬-૭
સ્વદ્રવ્યનું સમન્વય ક્યારે?	૪૫-૩	સંતોષી ક્યારે રહેવાય?	૬૨-૮, ૭૨-૯
સ્વભાવના બે પ્રકાર-જલ-ચેતન	૧૭-૧૧	સંયમશક્તિ-પ્રવક્તા અવલોકન.	૫૫-૯
સર્વ દુઃખથી મુક્તિ ક્યારે?	૭૬-૩	સંયમ સામાં કરવો ઘટે?	૬૭-૨-૩
‘સર્વસંગ’ મદ્દાશ્વર્ય.	૬૬-૧૧	સંયમપરિણામવર્ધમાન ક્યારે?	૬૬-૯
સર્વસંગપરિણામ શા આર્થે?	૭૪-૭	મુખસ્વરૂપ વિરક્તા સમજે.	૫૬-૮
સર્વસંગપરિણામ જ્ઞાનીને પણ.	૫૮-૨	હું	
સર્વમગ્નત ધર્મ-આપાનો-કયો?	૨૧-૫	હવે-શોક કોને આશુધી થાય?	૫૬-૧
સર્વસિદ્ધિ કયાં છે?	૮૮-૨	હવે-વિપાદ સાથી ટળે?	૪૮-૧૧
સર્વસંગ આશ્વર્યરૂપે.	૪૭-૪	હવે-વિસાદે જ્ઞાન તારતમ ધટે?	૭૬-૭
સર્વજ્ઞપદમાં લીનતા	૬૮-૧૧	હરિની ઇચ્છા સદેવ મુખરૂપ.	૩૬-૯
સર્વજ્ઞતા કયાં હોય?	૩૬-૮	જ્ઞા	
સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અક્ષ.	૪૩-૮	જ્ઞાન અદિતકારી ક્યારે?	૭૮-૧
સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ ક્યારે?	૬૩-૨	જ્ઞાનીની અવસ્થાનું પ્રવેશદ્વાર?	૫૧-૮
સ્વરૂપ સ્મૃતિ પૂર્ણ કયાં સમયે?	૩૮-૫	જ્ઞાનીનું અવલંબન ક્ષીણુમોહ પર્યંત.	૫૮-૧
સ્વરૂપ સ્થિરતા ક્યારે પ્રગટે?	૫૬-૩	જ્ઞાનીનું ઐશ્વર્ય વાણીથી આદર્ય.	૭૬-૧
સહજ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ ક્યારે?	૪૩-૨, ૭૨-૫	જ્ઞાનીને ભવયા ક્યારે કહેવાય?	૪૪-૨
સંકલ્પ-મનઃકલ્પનની નિવૃત્તિ	૪૨-૬	જ્ઞાની કોણ થાય?	૪૨-૪
સંકલ્પ વિકલ્પ ત્યાગ.	૭૨-૭	જ્ઞાનીની શુભ શિક્ષા.	૩૨-૮
સંસારનો અંત સમીપ કોને?	૭૫-૮	જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ હક્ષમત ક્યારે?	૫૪-૭
સંસાર વિષે રૂચિ ત્યાગ.	૭૩-૩	જ્ઞાનીને અનિત્યમાં નિત્યપલ્લું.	૩૬-૧૧
સંસારમાં રહેવું ચોચ્ય ક્યારે?	૩૭-૬	જ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા કઈ?	૩૫-૬
સંસારબળ ક્યારે ઘટે?	૫૦-૨	જ્ઞાનીની ભક્તિથી કપદેશ પરિણામે.	૩૪-૬
સંસારભાવના ઔણી કેમ પડે?	૫૦-૩	જ્ઞાનીનો દેહ શા અર્થે હોય છે?	૪૧-૧૧
સંસારમાં અભ્યાસના ચોચ્ય શું?	૪૬-૪	જ્ઞાનીનો માર્ગ સમીપ ક્યારે?	૪૭-૮
સંસારેકપાધિ તે જ્ઞાનીને સમાધિ.	૫૧-૪	જ્ઞાનીવચને સંસારે પાણી બળ.	૪૪-૩
સંતપણુની દુર્લભતા.	૬૬-૧	જ્ઞાનીવાણી એકાંતદૃષ્ટિએ ન ઘટે.	૬૫-૮

ખંડ ૨ લો.*

અ	અસત્ય, દ્વિત્વા, વિરોધ પાપ શાખાં? ૨૬૫
અભગૃત્તિથી વૈરાગ્યની નિષ્ફળતા ૨૩૨	અસદ્દર્શન-આત્મપ્રાપ્તિનું કારણ ૨૩૦
અનુભાસવ-દ્રવ્ય-ભાવે. ૨૪૭	અસંગ આત્મા-વેદાન-જ્ઞાનને માન્ય ૨૪૧
અતિચાર-પ્રાયશ્ચિત ૩૭૨	અસંગતા અર્થે સ્પૃહા ત્યાગ. ૨૬૬
અ-આત્મચિત્તાર-દુઃખસકારણથી ૨૮૩	અસંગતા અર્થે શુભ પરિચય ૨૬૬
અ-યાત્મી-શુદ્ધનો-ત્રીજો પ્રકાર ૨૮૧	અસંગતા અર્થે જ્ઞાની આશ્રય ૨૮૯
અનંતાનુબંધી કપાયનો બીજો પ્રકાર ૨૪૦	અસંગતા અર્થે અસમાધિનો ઉચ્છેદ ૨૩૬
અનંતાનુબંધી કપાય-કયારે ભય? ૧૭૪	અસંગતા-સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે ૩૧૨
અનતાનુબંધી કપાયની આખ્યા. ૨૩૭	અસયનિષ્કૃત-દુષ્કર્મકાળે. ૨૦૦
અનંત સંસાર-જ્ઞાનીની અવગાધી ૧૪૮	અદ્વિતીય કયારે અને કેમ મટે? ૨૭૬
અનાસક્તિ-થયે તુષ્ટા મટે. ૨૭૦	અજ્ઞાન-કર્મ્યાણુમાં-અંતરાયરૂપે ૧૬૬
અનુપમશમનાં મૂળ આરંભ પરિમિત ૨૪૫	અજ્ઞાનભયથી સંસાર. ૨૨૬
અનુત્પન્ન જીવ ૧૯૪	અંગન અને વ્યક્તિગત-સમાણ. ૪૪૪
અનુયોગ-આર-વિચાર ૧૦૨	અંતરાયકર્મ ક્ષય થયે-પાંચ લબ્ધિ ૩૨૨
અપકાયનું સ્વરૂપ. ૨૬૭	અંતરાયે-જાધી ભૂમિકામાં-પુરુષાર્થ ૩૦૦
અમર્ય આહાર સમ્યગ્દૃષ્ટિ કરે? ૩૨૫	અંતરાયે-જ્ઞાનીસમાગમના-કર્મવ્ય. ૧૬૬
અભિનિવેષ એ ત્યાગમાં વિપ્રરૂપ. ૨૪૭	અંતરાયો-આત્મસ્વરૂપ-નિધયમાં ૧૬૬
અભિનિવેષ લૌકિક ત્યાગે શુભુદય. ૨૫૩	અંધારામાં કયારે દેખાય? ૨૯૪
અભિનિવેષ-શાસ્ત્રિય. ૨૪૮	આ
અભિમાન અને પ્રાપ્તિની નિવૃત્તિ. ૨૦૬	આચારાંગ અને આતુની ક્રિયા. ૨૮૬
અભિમાનનિવૃત્તિવગરનો ત્યાગ વૃથા ૨૦૩	આચારાંગમુત્તરનું અર્જુન મહા અ. ૨૫૭
અભિમાને વૃત્તિસંકેપમાં પાનુ એદ ૨૬૬	આજીવિકા કષ્ટારિદિન દ્યેને ઘટે. ૨૭૬
અવતાર એ ખરા છે? ૨૨૦	આત્મઅનુદયદયા. ૧૪૪
અવધાનક્રિયા અને વર્તમાનપત્રો. ૪૦૬	આત્મઅનુ-જ્ઞાનીના આશ્રયથી. ૧૯૧
અવસ્થા-પુખ્ત સંસારમાં કઈ? ૧૧૮	આ-અધ્યાન જ્ઞાની આત્માએ. ૨૮૦
અર્શાવા પ્રત્યે વિચારવાન કેમ વર્તે. ૨૮૫	

* આ ખંડમાં આવેલા વિષયનાં મથાળાં ૨૭૧ સૂત્રોને અર્થે કેટલેક કેટલેક પદ્યો, ઉદા. કેટલેક કેટલેક એક મથાળામાં એ કે વધુ વિષયના નામ આપેલ છે. જુદા નામે કકાવારી પ્રમાણે તે વિષયના મથાળાં નહીં આપ્યા છે વિષયને.

આત્મપ્રાપ્તિનું કાસ્ય અસદ્દર્શન.	૨૩૦	આત્માનો બોધ-જ્ઞાનીના દર્શનમાં.	૧૦૧
આત્મવિરમરણ નિવારણ મત્સંગ.	૧૪૪	આત્મા-પરમાત્મામાં ભેદ.	૧૬૩
આત્મશોધથી મોક્ષ મુશ્કેલ.	૩૦૮	આત્મા-વિશ્વપ્રકાશક-ચંદ્ર દૃષ્ટાંતે.	૩૦૪
આત્મસમાધિ અર્થે મુધારણ.	૧૮૩	આત્મા સર્વથે જ્ઞાનીનું નિરૂપણ.	૩૪૬
આત્મસ્વરૂપતા અર્થે કન્યેય.	૩૬૩	આત્મિકમુખ-‘હું કોણ ?’ના વિચારે.	૧૧૦
આત્મસ્વરૂપતાએ શ્રેયીભેદ, અત્યંત.	૨૩૫	આર્ત્તન્યાયન સ્વાગ.	૨૬૨
આત્મસ્થિતતા દુર્લભ-જ્ઞાની વિના.	૨૦૨	આર્ત્તન્યાયન-સમાધિની વ્યાખ્યા.	૨૦૧
આત્મસ્વરૂપ.	૩૦૪, ૪૦૨	આર્ત્તન્યાયન.	૪૧૧
આત્મસ્વરૂપ આત્મજ્ઞ નીરૂપી શકે.	૧૭૦	આરંભ-પરિમલ-અવેરામ્યના મૂળ.	૨૪૧
આત્મસ્વરૂપનિશ્ચયમાં અનરાયો.	૧૬૬	આરંભ-પરિમલ કયાદે નિવૃત્તે ?	૨૪૧
આત્મસ્વરૂપવિચારણા અને વેદાંત.	૩૩૭	આરંભ-પરિમલ સ્વામ્યે-ઉત્કૃષ્ટતા.	૨૪૬
આત્મસાધન-પ્રતિક્ષણ પ્રસંગે.	૩૫૩	આર્ય આચાર-વિચાર.	૨૨૩
આત્મસાધન-સમપાનિતિમાં.	૧૫૪	આર્ય ધર્મ.	૨૪૪
આત્મહિતનો રસ્તો-ધર્મ-આન.	૩૪૭	આસનજયથી ઉત્થાનવૃત્તિ ઉપશમે.	૩૭૦
આત્મહિતાર્થે મુમુક્ષુ વર્તન ધટે.	૨૮૯	આશ્રમ-આર.	૧૦૧
આત્મસાધન અર્થે ‘સત્’ સાધન.	૧૪૨		
આત્મજ્ઞાન અર્થે-ભક્તિ, ન્યાય.	૨૫૦	ઈ	
આત્મજ્ઞાન એ દુઃખનો ઉપાય.	૨૫૦	ઈષ્ટિયવિકાર યુવાવસ્થામાં વધારે.	૨૪૧
આત્મજ્ઞાન સ્વાગતી ઉત્કૃષ્ટતાએ.	૨૪૮	ઈશ્વર કોણ.	૨૧૨, ૩૪૧
આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ-મનુષ્યપણે.	૨૩૩	ઈશ્વરેચ્છા અને જ્ઞાની.	૩૫૧
આત્મજ્ઞાનનો અનંતકાળથી અભાવ.	૧૬૫	ઉ	
આત્મજ્ઞાનમાં અવરોધ આથી ?	૧૭૧	ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંત શ્રુત આશ્રય.	૨૬૬
આત્મજ્ઞાન-જ્ઞાની આશ્રયથી.	૧૬૧	ઉદય વેદાંત-જ્ઞાનીની પણ નગૃહી.	૩૦૨
આત્મજ્ઞાની-સમર્થિતું ચુલુચ્ચાન.	૩૬૫	ઉદય વેદન-જ્ઞાનીને પણ.	૨૦૭
આત્મા ?	૧૫૮, ૨૦૬	ઉદય-સંસારના-નગૃહ ૨૮૧ સંક્ષેપવા.	૨૩૭
આત્મા એક બહુ સર્વ પદાર્થ બહુ.	૨૪૦	ઉદાસીનતા એ સાશ્વત્તમ.	૧૧૭
આત્મા એક અનેક જૈન વેદાંતદૃષ્ટિએ.	૧૮૬	ઉદાસીનતાથી બોધિ બીજ.	૨૦૪
આત્મા-ઉદાસીને સદુક્ત આલંબન.	૧૪૪	ઉપદેશ કોણ અને કેમ આપે ?	૨૫૦
આત્મા-કલેશિત-પરતે સ્વપુષ્પા.	૧૧૩	ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ.	૨૪૩
આત્મા-ચંદન જુદાની ઉપમાએ.	૧૮૦	ઉપદેશ-મુમુક્ષુ-કેવો આપે ?	૨૫૦
આત્મા-દ્રવ્યપયોગ સહિત.	૩૦૫	ઉપદેશ સંક્ષેપથી જ્ઞાની કયાદે આપે ?	૨૫૨
આત્માના છ પદ.	૨૨૩-૩૩૭	ઉપદેશજ્ઞાન અને સિદ્ધાંતજ્ઞાન.	૧૮૭
આત્માની મુક્તિ-સોનાના દર્શાંતે.	૨૦૩	ઉપયોગ-ચેતનને.	૧૦૮
		ઉપયોગ-નિર્વિકલપ-સ્થિતતાએ.	૩૧૨

ધોગના પ્રકાર.	૧૦૯	કર્મબંધ-શુભાશુભ.	૩૩૨
રામ અર્થે જિનાગમ પ્રયોજન.	૧૫૫	કર્મ-મોહનીયની બળવતરતા.	૩૨૭
રામ કે ક્ષાયકબાવ.	૯૯	કર્મ-સર્વ-શય થયે અસંગતા.	૩૧૨
રામ-દ્વપક ગુણસ્થાન શ્રેણી.	૧૧૬	કલ્યાણુ આખા સમૂહનું થાય ?	૧૬૬
સાધિ અને જ્ઞાની.	૨૪૯	કલ્યાણુની ષાટના કારણો.	૧૬૪
સાધિ ત્યાગ્યે સમાધિ.	૨૨૨, ૨૨૬	કલ્યાણુ પ્રાપ્તિ રામ-દમ વિવેકાદિથી	૩૧૮
સાધિમાં અસંગદશા અર્થે સમાધિ	૨૩૬	કલ્યાણુમાં અંતરાયરૂપે અજ્ઞાન.	૧૬૬
સાધિરહિત ક્ષેત્રે આજિવિકા.	૨૭૧	કલ્યાણુ-સત્પુરુષ પ્રતીતિથી	૨૭૦
સાધિ-અવહારે દુઃસાધ્ય.	૨૫૨	કલ્યાણુ-જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધનથી	૧૮૦
સાધિ સર્વસંગ પરિલાગ છતાં	૨૫૨	કલેશ નિવારણ નિરૂપણી થવા.	૧૦૨
સસના-શાતા-અશાતા ઉદયે	૩૦૬	કપાય અનંતાનું બંધી.	૨૦૨, ૨૩૭, ૨૪૦
એ		કપાય અનંતાનું બંધી કયારે ભય ?	૧૭૬
કામ અનેકામવાદ	૧૬૬	કપાય ઉપરામે દિશા સફળ	૩૨૦
અર્થ		કપાય એ બંધના હેતુ.	૩૪૩
પદ્ધિની અસર-રોગાદિ પર.	૨૬૨	કપાય ઠાળવાનો ક્રમ.	૩૫૨
પદ્ધિ વેદનીય કર્મ નિવૃત્તિ કરે ?	૨૬૪	કપાય મંદતા-ગૃહવાસે-અર્થે કર્તવ્ય	૩૦૭
ક		કપાયરહિત સદેહે થવાય ?	૨૪૬
શુદ્ધિ-પ્રભુ બક્ષને.	૧૨૨	કામજયનો ઉપાય-સત્સંગ	૧૬૭
ગુણી-કોળીમાં માર્ગ પામેલા પુરુષો.	૧૨૪	‘કાળ’ અને ધર્માદિ ચાર અસ્તિકાય	૨૬૬
૧-જાત-માં આત્મશુદ્ધિ.	૧૦૪	કાળ-દુષ્ટમ છે તેના કારણો.	૨૭૬
મૈથી છન-કોયાનો સંબંધ	૧૬૧	કાળ દુષ્ટમ, માટે વિરોધ પુરુષાર્થ.	૨૮૨
મૈનિવૃત્તિ મિર્માસના પ્રકાર	૩૦૨	કાળ દ્રવ્ય વિષે ખુલાસા.	૨૬૨
મૈનો આવયગ નિયમ.	૧૫૨	‘કાળ શું ખાય છે ?’	૧૩૩
મૈપ્રકૃતિઓ-સમ્યક્ચિત્તે.	૧૧૦	કામાદિ-જ્ઞાનવગર નિર્મૂળ ન થાય	૨૭૦
મૈબંધન અનાદિનું તો મોક્ષ કયારે ?	૧૬૬	ક્રિયા તપાદિ-જગન્નિરમૃતિ અર્થે	૩૧૮
મૈબંધના પાંચ કારણો.	૩૬૨	ક્રિયા-બાહ્ય અને શુદ્ધ વ્યવહારની	૨૮૦
મૈબંધના હેતુ-કપાય.	૩૪૩	કુટુંબવાસથી સંસાર વધે	૯૭
મૈની આઠ પ્રકૃતિ-ધાતિ-અધાતિ.	૩૬૮	કૂળ-જન્મ-મમતા-છવને.	૧૮૬
મૈબંધથી છૂટનાર બંધાતો તથી.	૩૪૮	કૂળની ગતિ-સ્થિતિ	૩૨૫, ૩૪૯-૨
મૈબંધ-પરિણામે.	૨૬૪	કેરીઅદિની ઉત્પત્તિ-પરિણામ કાળ.	૨૩૬
મૈબંધ પ્રમાણે શુભાશુભ ફળ.	૨૬૫	કેવળજ્ઞાન અને ધ્યાન સ્વાધ્યાય.	૩૪૪
મૈબંધ વહેલો મોડો વિપાક આપે.	૨૬૪	કેવળજ્ઞાન કયારે થાય ?	૩૪૬
મૈ-મોહનીયની રિયતિ.	૩૧૬	કેવળજ્ઞાન તે એક સમયનું જ્ઞાન.	૨૫૫

દેવળજ્ઞાનથી પનાર્થપ્રમાણ	૩૫૭	જન્મ મરણ કઈ ભૂવથી થયા ?	૧૮૬
દેવળજ્ઞાન પ્રકાશક નમજવાદૃષ્ટાંત	૨૪૭	જનવૃત્તિઓ-દૃષ્યમાત્રમાં	૧૧૮
દેવળજ્ઞાનમાં પ્રિકાશ દર્શન કે રીતી	૨૦૯	જ્યોતિષ કલ્પિત કેમ ?	૧૨૪
દેવળજ્ઞાન-પરમાત્મીજ્ઞાન પછી.	૩૪૫	જંબુસ્વામીનું છુટાવી દેવું	૧૩૪
દેવળજ્ઞાન તે પરમાત્મ પ્રદેશનુ જ્ઞાન	૨૫૫	જનૂત-દગ્ગા-આત્માની	૧૪૪
દેવળજ્ઞાન સંબંધે દેવવાક વિશેષો	૨૫૬	જગૃતિની જગ્ગર-મુમુક્ષુને.	૨૮૩
દેવળજ્ઞાન મુધી શ્રુતજ્ઞાનની જગ્ગર	૨૮૮	જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ૧૦૮,૧૫૩,૨૦૭,૨૧૮	
ગ		જિનપરિભ્રાષા વિચાર.	૪૦૧
મતિ એવી મતિ દેહાન સમયે	૨૯૮	જિનામનનિષેધ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશમાં ૩૦૦	
મંથી બેદ-આત્મસ્વસ્થતા અર્થે	૨૬૫	જિનામનનું પ્રયોજન ઉપશમ	૧૫૦
મૃદુસ્થાવાસે કર્તવ્ય	૨૮૯	જીવ-અજીવ-પર્યાય ભેદે જુદા નામ	૩૨૬
મીતાની ઉત્તપસિ કઈ રીતે	૨૧૫	જીવ-અનુત્પન્ન	૧૮૪
મુણુસ્થાનક-અમીઆરમુ	૧૧૭	જી-એકંદ્રિયની સજ્ઞા.	૨૮૨
મુણુસ્થાનક અને રમં આન	૧૦૬	જીવ-કાયાનો કર્મથી સંબંધ	૧૮૪
મુણુસ્થાનક આ મનાનીનુ	૩૯૫	જીવતત્ત્વ સંબંધિ વિચાર	૩૨૪
મુણુસ્થાનક-આરમા મુધી શ્રુત અને		જીવ-દ્રવ્ય-પ્રકાશ	૩૮૪
સત્યુત્પન્ન આલ્પજન	૩૦૪,૩૩૩	જીવનમુક્ત-સદેહે કોણ ?	૩૦૪
મુણુસ્થાનક એ રી-ઉપગમ-ક્ષપક	૧૧૯	જીવની જુદી જુદી ગતિ થાય ?	૨૧૪
ચ		જીવને શુ ભેઈએ-શુ નથી ભેઈવું ?	૧૧
ચકવર્ત્યાદિ ધનો ત્યાગ	૨૪૬	જીવ-સદૃષ્ટિવાન-નું કર્તવ્ય.	૩૨૪
ચકુષ્ઠદ્રિય આવગણ	૨૬૪	જીવ સમયે સમયે મરે છે ?	૨૦૮
ચિત્ત સ્થિરતાએ મનોનિમગ્ન	૩૪૬	જીવસ્વરૂપ-તત્ત્વજ્ઞાન.	૧૬૬
ચેતન પર્યાય	૩૬૪	જીવનું પરમાત્મસ્વરૂપ નિશ્ચયે	૨૫૪
ચેતન જડ ઉપયોગ	૧૦૮	જીવાજીવ વિભક્તિ	૩૩૦
ચેતનને સયોગે આવશ્ય	૩૪૩	જીવો-લોચિત-ના ત્રણ પ્રકાર.	૧૩૦
ચેતન્ય સ્વરૂપે ચિત્ત કોણ થાય	૩૦૫	જીવુપેસા-કલેષિત-આત્મા પરત્વે.	૧૧૩
ચૌદ પૂર્વધારી-નિગોદમા કેમ ?	૧૧૪	જેન દર્શન-નાસ્તિક નથી.	૧૧૮
જ		જેન માર્ગની સ્થિતિ.	૧૨૭
જગત્ વ્યવહાર જે ભૂવવણી	૩૩૩	ઠ	
જગત્ વિરમૃત્તિ અર્થે તપાદિક્રિયા	૩૧૮	ઠાણાંગમુક્તની-એક યોગંગી	૨૪૨
જડ-પર્યાય	૩૬૪	ત	
જડ-ઉપયોગ વહિત	૧૦૮	ત્યાગ આત્માજ્ઞાન અર્થે	૨૫૦
જનકવિદેહી દગ્ગાએ ક્યારે રહેવાય ?	૩૪૮	ત્યાગ ચકવર્ત્યાદિ ધનો.	૨૪૮

ત્યાગ પહેલાં ગૃહસ્થાવાસે કર્તવ્ય. ૨૬૬
 ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા. ૨૪૬
 ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતાએ આત્મજ્ઞાન. ૨૪૮
 ત્યાગવૃત્તિ-એ જ્ઞાનનું કૃણ. ૨૮૮
 ત્યાગવૃથા-અભિમાનનિવૃત્તિ વગરનો ૨૦૩
 ત્યાગ વૈરાગ્ય જ્ઞાની નિષેધે નહીં. ૨૬૮
 ત્યાગ-જ્ઞાન હોય ત્યાં. ૨૩૭
 તત્ત્વજ્ઞાન-જીવસ્વરૂપ. ૧૬૬
 તત્ત્વજ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૬૮
 તીર્થકર-અને સુવર્ણ વૃદ્ધિ ૧૫૩
 તીર્થકરને દેવો ઠઈ રીતે ભણે. ૧૪૨
 તીર્થકરનો વારંવાર ઉપદેશ. ૧૮૨
 તીર્થકરમાર્ગની પ્રતીતિથી સમકિત. ૨૪૬
 ત્રિકાલની વાત જ્ઞાની ક્યારે પ્રકાશે? ૧૨૬
 ત્રિવિધતાપ ઉપાય-સત્પુરુષ શરણે. ૧૨૫
 તીર્થજ્ઞાનદશા-જ્ઞાનીઆજ્ઞાઆરાધને ૨૩૪
 દશ ખોલ વિચ્છેદ-શાસ્ત્રવિધે. ૧૫૪
 દર્શનો. ૩૬૦
 દર્શનોમાં વિચારવાયોગ્ય તત્ત્વો. ૨૩૮
 દર્શન મોહધટે સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ. ૩૨૨
 દર્શનમોહનીય જ્ઞાનીઆશ્રયે ઉપશમે. ૩૧૪
 દર્શન મોહનીય-જ્ઞાનીની અવજ્ઞાથી. ૧૪૮
 દર્શનોદ્ધાર યોજના (અપૂર્ણ). ૩૬૨
 દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકાર-પદાર્થના. ૧૧૮
 દ્રવ્યાણુયોગ મહત્ત્વ, તેને પાત્ર કોણ? ૩૦૭
 દ્રવ્ય સિદ્ધાંત-સોનાના દૃષ્ટિ. ૨૦૩
 દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન તે સ્વરૂપ પ્રતીતિ. ૨૬૬
 દ્વાદશાંગીનું નિરૂપણસ્વરૂપરથ થવા. ૩૦૧
 દ્વાદશાંગ સમન્તએ હર્ષ-વિષાદ ટળે. ૩૦૬
 દિગ્મખર-ચેતામખરપણું. ૨૬૯
 દિક્ષા-કપાય ઉપશમે કે મહાપુરુષ યોગે
 સંજ્ઞ. ૩૨૦
 દિક્ષા પહેલાં કલ્યાણનો વિચાર. ૩૧૯

દુઃખ કાં? સુખ આનંદ પ્રીય છતાં. ૩૨૫
 દુઃખ-ઉપાય-જન્મ-મરણાદિનો. ૨૬૭
 દુઃખ નિવૃત્તિનો ઉપાય. ૧૫૬
 દુઃખ નિવૃત્તિ વિચાર-અભિપ્રાય. ૨૮૧
 દુઃખનું મૂળ એ સંયોગ. ૨૪૭
 દુઃખનો ઉપાય-જ્ઞાની આશ્રયે. ૨૫૦
 'દુઃખ સકારણ' થી અધ્યાત્મવિચાર ૨૮૩
 દુઃખસુખમાં જ્ઞાની અજ્ઞાની વલણ. ૨૮૪
 દુઃખક્ષય આરાધન જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ. ૩૦૦
 દુઃખક્ષયનો ઉપાય-અંતર્મુખ થવું. ૩૦૩
 દુનિયાનું છેવટ શું? ૨૧૯
 દુનિયાનો પ્રલય છે? ૨૨૦
 દુષ્કર્મકાળે-પુરુષાર્થભગવૃત્તિની જગત્. ૨૮૨
 દુષ્કર્મકાળ-પરમાર્થનું ક્ષીણપણું. ૧૫૨
 દુષ્કર્મકાળ અને સત્સંગ. ૧૭૩
 દુષ્કર્મકાળમાં-સત્સંગની કુર્લભતા.

૧૧૮, ૧૨૮, ૧૪૫, ૧૬૮

દુષ્કર્મકાળ હાલનાની સ્થિતિ. ૧૪૨, ૧૬૬
 દુષ્કર્મકાળે જીવનું કર્તવ્ય. ૩૨૪
 દુષ્કર્મકાળે બીજે સમ કોણ? ૧૪૭
 દુષ્કર્મકાળે મૂર્તિમાન મોક્ષ કોણ? ૧૩૫
 દુઃખકાળે માર્ગ દુષ્કર. ૨૮૬
 દુષ્કર્મકાળે જ્ઞાનીઆજ્ઞાએ પરમશાંતિ ૩૦૪
 દુષ્કર્મકાળમાં જનવૃત્તિઓ. ૧૧૮
 દુષ્કર્મકાળમાં પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર. ૩૭૦
 દુષ્કર્મકાળમાં લક્ષ્મિનો અભાવ. ૧૧૮
 દુષ્કર્મકાળમાં મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય ૩૧૩
 દૃષ્ટિ વિષ ત્યાગ. ૩૪૯
 દૃષ્ટિ બ્રમથી અનંતકાળ લોક. ૧૪૭
 દેવો પ્રલક્ષ દેખાવ ન દે. ૩૬૯
 દેહ દુઃખની ચીજ સ્વાનંદશાસ્ત્ર. ૧૭૭
 દેહ નિનાશી પ્રત્યે પ્રીતિ. ૩૬૪
 દેહાંત સમયે મતિ એવી ગતિ. ૨૬૮

ધ

ધના-શાલિભદ્રનો વૈરાગ્ય.	૧૮૩
ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્ય સક્રિય કે અક્રિય ? ૩૫૬	
ધર્મ-ઉત્તમનો પુરાવો શું ?	૨૧૬
ધર્મ-ધ્યાન અને શુભરૂપાનકો.	૧૦૬
ધર્મધ્યાન-આ કાળે રૂપાતિત મુધી.	૧૦૬
ધર્મધ્યાન-એ આત્મહિતનો રસ્તો	૩૬૭
ધર્મધ્યાનની મેત્રીઆદિ ચારભાવના	૧૦૫
ધર્મ-ખિસ્તિ	૨૧૬
ધર્મ-નિર્મથ-ની અપૂર્વતા.	૧૦૨
ધર્મ-સંયતિ-મુનિનો	૧૩૮
ધર્મ-સર્વ-નો આધાર 'ગાંતિ'	૧૮૬
ધર્મહિ ચાર પુરુષાર્થ સાધુ શ્રાવણ	૯૬
ધ્યાન	૪૦૧
ધ્યાનની પ્રથમ ભૂમિકા	૧૦૬
ધ્યાનનું સુખમ રવરૂપ.	૧૬૦
ધ્યાન જ્ઞાની-અને મુમુક્ષુ માટે.	૧૮૦
ન	
નમસ્કારાદિ વચનો	૪૩૮
નથ એ લક્ષણરૂપ.	૩૪૮
નરકાદિની પ્રતિજ્ઞાનો ઉપાય.	૩૪૬
નિર્મથધર્મની અપૂર્વતા.	૧૦૨
નિર્જ્ઞા	૪૦૧
નિર્જ્ઞાપણું આત્મપ્રાંતિનું કારણ	૨૩૦
નિમિત્તવાસીનો સંગત્યાગ	૧૭૮
નિર્મળતા અર્થે સત્કુળની જરૂર	૩૦૮
નિયમ-પ્રતિજ્ઞા.	૩૩૪
નિરાવલુત્તાન કોને કહેણું ?	૨૫૩
નિર્વાણ માર્ગ નિઃસંશય છે ?	૩૫૬
નિર્વાણ માર્ગ અર્થે જ્ઞાનીની જરૂર.	૩૩૩
નિવેકલ-ઉપયોગ-ચિંતતાએ.	૩૧૨
નિવૃત્તિ-ઉચી ભૂમિકા માટે.	૩૨૬
નું-સાધન સત્સંગ.	૧૭૦

નિવૃત્તિમાર્ગ વિચાર-વ્યવસાયકદે.	૩૦૧
નિવૃત્તિ વિયોગે સ સાસ, ચદાચાર.	૩૨૬
નિઃસંકટિએ જ્ઞાનીનો માર્ગ મુખ્ય	૩૨૮
નિસંકટા વિનાના ઉપદેશથી પરિત્ર	૩૬૭
નિઃસંકટિએ શ્રદ્ધા.	૩૫૩
નિસ્પૃહ થવા કલેશ નિવારણ	૧૦૨
નીતિ-અનીતિ.	૨૧૬
ન્યાય સંપન્ન આશ્ચર્યિકા-ગૃહવાગે.	૩૦૭
નીતિ એ જ વ્યવહારમર્મ પાચો.	૧૮૫

પ

પદાર્થના દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકાર	૧૧૮
પદાર્થ-નિર્ણય અનત નથે.	૧૨૮, ૧૮૭
પદાર્થ બોધ, સમ્યક્જ્ઞાને.	૧૫૬
પદાર્થ વિચારે વૈરાગ્ય.	૨૨૬
પરમાણુ અને પર્યાય વિચાર	૨૩૧
પરમાણુ કોણ દેખી શકે ?	૩૭૭
પરમાત્મા-આત્મામાં ભેદ.	૧૮૩
પરમાત્મા-મનુષ્ય દેહે કોણ ?	૧૧૧
પરમાત્મરવરૂપ જીવનું-નિશ્ચયે.	૨૫૮
પરમાર્થ અંતરાય અર્થે સત્સમાગમ	૩૨૬
પરમાર્થદ્રઢતા અર્થે સત્સંગ.	૧૭૬
પરમાર્થ પ્રકાશક દશા.	૧૧૬
પરમાર્થમાં અપ્રાંતિ-સમ્યક્ત્વીને.	૧૭૮
પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય	૩૧૫
પરમાર્થરવરૂપ-નિશ્ચય-વ્યવહારે.	૧૭૬
પરમાર્થનું ક્ષીણપણું-કુષમકાળમાં.	૧૫૨
પર્યાય-ચેતન અને જડના.	૩૬૪
પર્યાય તે પદાર્થના પરિણામ.	૨૩૨
પર્યાય-રવ-પરના જાણી શકાય ?	૩૦૬
પ્રમુખાણુ આરાધન	૩૭૨
પરમાં નિજમુદ્ધિથી પરિશ્રમણ.	૨૨૮
પરભાવનિવૃત્તિઅર્થે પુરુષાર્થ.	૨૦૫
પરભાવમાં ઉદારીનતા.	૨૦૪

પરાભક્તિ-ભક્તિથી-જ્ઞાનીની.	૧૨૧	પ્રાયશ્ચિત ન કર્યે બંધ હેતુ	૩૭૩
પરિગ્રહ-અનિચ્છાએ અંતરાયરૂપ	૨૮૭	પુનર્જન્મનની પ્રતીતિ.	૧૦૮
પરિગ્રહ-આરંભ-અવેરાઅના મૂળ	૨૪૫	પુરુષાર્થ, અંતરાયે બંધી ભૂમિકામાં	૩૦૦
પરિગ્રહ-આરંભ ક્યારે નિવૃત્તે ?	૨૪૫	પુરુષાર્થની જરૂર જ્ઞાનીને પણ.	૮૧૩
પરિગ્રહ-ઇચ્છાએ ધાતક.	૨૮૭	પુરુષાર્થથી પરભાવમાં નિવૃત્તિ.	૨૦૫
પરિગ્રહ-સ્ત્રિયાદિ-ક્યાં સુધી ?	૨૮૫	પુરુષાર્થ કર્યે પ્રારબ્ધ જગ્યાય.	૮૭૧
પરિણતિ-પરિણામ-જિન નિરૂપિત	૨૦૧	પુરુષાર્થ-આર-ધર્માદિ	૯૯
પરિણામે-બંધ-કે મોક્ષ.	૨૪૨	પ્રભુ પ્રત્યે દીનત્વ	૨૨૬
પરિણામ-પરિણતિ જિનનિરૂપિત	૨૪૧	બુ	
પરિણામે બંધ, તેથી શુભાશુભ ફળ	૨૯૫	બનારસીદાસજી	૮૩૪
પરિભ્રમણ-પરમાં નિજશુદ્ધિથી.	૨૨૮	બંધનમુક્તિ-ભક્તિથી	૨૩૪
પરિભ્રમણ-જીવનું-સ્વછંદે.	૧૧૨	બંધ-કે મોક્ષ પરિણામે	૨૪૨
પરિભ્રમણ-નિરાંકતાવિનાના ઉપદેશે	૩૪૭	બંધ-મોક્ષ વ્યવસ્થા અંતર આપારે	૩૫૪
પરિસહ-અજ્ઞાન-દર્શનની નિવૃત્તિ	૨૨૭	બાઇબલ અને ઇસુ	૨૧૭
પરિસહ-દર્શન-અજ્ઞાન.	૧૫૮	બુદ્ધદેવ મોક્ષે કેમ નહીં ?	૨૧૯
પશુચક્ષુથી પુણ્ય ખરું ?	૨૧૬	બોધનો અપ્રવેશ માયાના આવરણે	૨૨૬
પજ-મયેક્ષી-અમૂલ્ય	૩૨૪	બોધ-ઉપદેશ અને સિદ્ધાંત	૨૪૩
પંચાસ્તિકાય સ્વરૂપ.	૪૦૧	બોધિણી-અર્થે ઉદાસીનતા.	૨૦૪
પાત્રતા માટે સંતસંગ.	૧૨૫	બ્રહ્મચર્ય-સર્વભૂમિકામાં સહાયકારી	૩૪૫
પ્રતિકૂળ સંભોગે સંસાર તરાય.	૧૮૨	બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ કોણ ?	૨૨૧
પ્રતિકૂળ સંભોગે-આત્મમાધન.	૩૫૩	બ	
પ્રતિભાસિદ્ધિ (અપૂર્ણયોજના)	૩૭૪	ભક્તિ-પ્રભુના-ને કાળાર્ધ	૧૨૨
પ્રતિજ્ઞા-નિયમ.	૩૩૪	ભક્તિ-અનન્ય-જ્ઞાનીની	૨૨૮
‘પ્રમાદ’ એ ‘કર્મ.’	૧૮૪	ભક્તિ આત્મજ્ઞાન અર્થે.	૨૫૦
પ્રમાદે જ્ઞાનીનેપણ સંસારપરિભ્રમણ	૨૪૩	ભક્તિ-કળીરજી-નરસે મહેતાની	૧૩૩
પ્રમાદત્વાગ દુઃખક્ષયનો ઉપાય.	૩૦૩	ભક્તિ-દોષરહિત-ક્યારે પમાય.	૧૩૦
પ્રવૃત્તિવ્યવહાર-દુષમકાળમાં.	૩૭૦	ભક્તિથી બંધન મુક્તિ.	૨૦૪
પ્રવૃત્તિ વિપ્રરૂપ-સતપુરુષનિદ્રામાં	૩૧૯	ભક્તિથી મોક્ષ ખરો ?	૨૨૦
પ્રવૃત્તિ-સદ્ગત અને ઉનીલું.	૨૩૯	ભક્તિનો આવાવ દુષમકાળમાં.	૧૧૮
પ્રારબ્ધોદયે જ્ઞાનીને જાગૃતીની જરૂર.	૨૪૨	ભક્તિનો આશ્રય.	૨૫૯
પ્રારબ્ધાધિન વર્તન સંસારીપણે.	૧૭૧	ભક્તિની ઇચ્છા-જ્ઞાની પામે.	૩૫૧
પ્રારબ્ધ, પુરુષાર્થ કર્યે જાણાય.	૩૭૧	ભક્તિ માર્ગ કોણ પ્રકાશી રાશે ?	
પ્રારબ્ધ-ઉપાર્જિત-નેદનાં ન પડે	૩૧૪	ભક્તિ-સન્ પ્રાપ્તિ માટે કપ	

ભમ્ભિ-સત્પુરુષની એ શાસ્ત્રમર્મ	૧૧૭	નિત્યાપ્રવૃત્તિ-મન્યજ્ઞાન થયે /ગે.	૨૩૬
ભમ્ભિ જ્ઞાનીની	૧૬૬	નિત્યાનુષ્ટિની ક્રિયા સફળ કેમ ?	૨૭૩
ભમ્ભિ-જ્ઞાનીની થી પરાભમ્ભિ	૧૭૧	મુમ્ભિએ જતા છવોથી કોઈ ગમથે	
ભમ્ભિ-જ્ઞાનીની-થી વિભાવમુમ્ભિ	૧૬૫	સમાગ જાતી ન થાય ?	૨૩૫
ભવાતકર જ્ઞાનની સ્વમના	૧૬૫	મુમ્ભિ-વિભાનની-જ્ઞાનીની ભક્તિથી	૧૬૭
ભાનિદ્રા ધર્મરૂપા વ્યવહારમણે	૧૮૫	મુમ્ભિએ વિદ્યા-પદતાપ ત્યાગ	૩૫૪
ભ્રાતિ અને અનિમાન નિવૃત્તિ	૨૩૦	મુનિને અમુપણુ-મોહ ત્યાગ	૧૬૪
મત્તિ એવી ગતિ-દેહાત મમથે	૨૬૦	મુનિ-રોને આતુર્મસ વ્યા રહેલું ?	૩૨૭
મ		મુનિ-રોને અવિરોધપણુ	૨૨૬
મન પર્યવશાન દ્વી ગીને પ્રાપ્તે	૩૨૬	મુમુક્ષુતાની વર્ધમાનતા નિર્મળતા	૧૪૫
મનુ-અપણુ-આતમજ્ઞાનથી મોક્ષ	૨૩૩	મુમુક્ષુતાને આટકાવનાર કેવલ	૧૩૧
મનુધ્યવૃદ્ધિ અદ્વૈતેવો ઉપદેશ કેમ ?	૧૨૭	મુમુક્ષુતા-જ્ઞાનીની ઉપાસનાએ	૩૨૦
મનુધ્ય દેહે પરમાત્મા કો ?	૧૧૧	મુમુક્ષુકર્તવ્ય-આ સ્વમમથે	૩૧૩
મનુ યદેહમા વિશેષપણુ તે શુ ?	૨૮૬	મુમુક્ષુને ભવૃતિની જરૂર	૨૮૭
મનુ-અપણુ ચિંતામણિ હુ ય	૨૦૫	મુમુક્ષુ વર્તન આતમહિતાર્થે	૨૮૬
મનુધ્યપણુ કુડી ભદામનુ યાદે ?	૨૮૫	મુમુક્ષુ ઉપદેશ કેવો આપે ?	૨૫૦
મનુ-અત્વની આર્થકતા સદ્ગુણઆશ્રયે	૨૦૭	મુમુક્ષુને સત્સમાગમ એ શીતળ છાયા	૩૬૨
મનુધ્યપણુસિદ્ધિ છતા કેમ થઈ નહીં	૨૨૮	મુમુક્ષુની વિચાર અને રિયનપ્રવૃત્તિ	૨૨૮
મનોનિમગ્ન મિથ્યચિત્તે શુભ ચિંતનથી	૩૪૮	મુમુક્ષુઓને વિનય મમ્ભિ	૩૨૩
મનોજય-મહાન-મત્પુરુષોનો	૧૧૦	મોહનીય કર્મની રિયતિ	૩૧૬
મમતા-કમળ-મમની અને	૧૮૪	મોહનીય કર્મની બળવત્તરતા	૩૨૭
મત્પુરુષ દેહ નાગી મમત્વ દાજી	૨૮૬	મોહનીયનુ કેવલ	૩૬૦
મહાત્માનો ઉપદેશ કરુણા બુદ્ધિએ	૩૦૮	મોહબુદ્ધિ-અવિચારથી	૨૨૧
મહા-રીરનુ મૌન રિચગુ ના અર્થે ?	૩૩૦	મોહ-પુત્રાદિ-નિદવાયો-અ	૧૬૪
માર્ગ-જૈન-ની રિયતિ	૧૦૭	મોક્ષ ?	૨૧૩
માર્ગનિર્ધારનને એ સો-અન્યમાનથી	૩૧૦	મોક્ષ ચારે-બંધ-અનાદિનુ તો ?	૧૬૬
માર્ગ પામેલા પુરુષે અન્ય જ્ઞાનીમા	૧૦૪	મોક્ષ કે જલ અતર પરિણામે	૨૪૨
માર્ગ પ્રાપ્તિના કાળુ	૧૩૬	મોક્ષ તે સદ્ગુણવચ્ચે રિયતિ	૨૭૬
માર્ગ સુકર અનન્ય લક્ષીને	૨૮૬	મોક્ષનો એ જ માર્ગ	૧૦૩
માર્ગ-જ્ઞાનીનો-સુવચ દતા વિકટ	૩૭૦	મોક્ષમાર્ગ નીકટ સત્પુરુષ જોગપાયે	૧૧૬
માર્ગ-જ્ઞાનીનો નિરાકૃષ્ટિએ સુવચ	૩૨૮	મોક્ષ નિર્ણય-જનનો-વેદાતમા નથી	૩૬૪
મામા પ્રપચ વાધક	૧૩૪	મોક્ષપાઠનુ સુવચ-જ્ઞાનીમાર્ગ	૩૦૪
મ યા આવરણે મોધનો અપ્રવેશ	૨૨૬	મોક્ષ-હથેળીમા-સત્પુરુષ મળે	૧૦૪

મોક્ષ પામ્યાની ખાત્રી શી ?	૨૧૮	લબ્ધિ-અંતરાયકર્મ ક્ષય થયે.	૩૨૨
મોક્ષ ભક્તિથી ખરો ?	૨૨૦	લબ્ધિ કાયોપશમ અને ક્ષાયક.	૨૬૫
મોક્ષ મનુષ્યપણે-આત્માજ્ઞાનથી.	૨૩૩	લોકાદિ સ્વરૂપ-જ્ઞાનગોચર ક્યારે ?	૩૭૧
મોક્ષમાર્ગ અર્થે જ્ઞાનીની જરૂર.	૩૩૩	૫	
મોક્ષમાર્ગ-શાસ્ત્રમાં ગૌણતાએ.	૯૯		
મોક્ષ-મૂર્તિમાન-તે સત્પુરુષ.	૧૩૫	વ્યવસાય ઉદયે નિવૃત્તિમાર્ગ વિચાર.	૩૫૨
મોક્ષ પાટણ-જ્ઞાનીમાર્ગ-સુલભ.	૩૦૩	વ્યવસાય સુક્ષેપથી ભાવ નિદ્રા ધટે.	૧૮૫
મોક્ષસિદ્ધાંત.	૩૮૧	વ્યવસાયમાં રચીત્વાગ	૧૯૬
‘આ કાળે મોક્ષે ન જ જવાય ?’	૧૨૩	વ્યવહારક્રિયા-બાહ્ય અને શુદ્ધ	૨૮૦
મૈથુન-પરિગ્રહ-સંજ્ઞા-એકેન્દ્રિયની	૨૯૨	વ્યવહારનો યાત્રો-રીતિ	૧૮૫
૬		વ્યવહારે ઉપાધિ કુસાંચ	૨૫૨
યશોવિજય-ચિદાનંદ	૪૨૬	વ્યવહારના બે પ્રકાર.	૨૮૧
યજ્ઞ-પશુના-થી પુણ્ય ખરું ?	૨૧૬	વ્યવહાર શિક્ષા નયમદેવની.	૧૦૧
યોગીનું લક્ષણ.	૧૪૧	વ્યવહાર શુદ્ધિના નિયમો.	૯૮
યોગવાસિષ્ઠ	૨૭૧	વ્યવહાર શુદ્ધિનો અંગત-ક્રમ.	૧૧૯
યોગમાર્ગથી નરકાદિની પ્રતીતિ.	૩૪૬	વ્યવહાર અને પરમાર્થ સત્ય.	૩૧૫
યોગાભ્યાસે-લોકાદિ સ્વરૂપજ્ઞાન.	૩૭૧	વિકલ્પ-ઉત્તાપ-ત્યાગ, મુંઝવણ.	૩૫૪
૭		વિચાર-સ્થિતપ્રજ્ઞ-દશા, મુમુક્ષુની.	૨૨૮
રામ-ખીન્ને-દુપમકાળે-તેના શુણ્ણો	૧૪૭	વિપચાદિ શ્લોક નિવૃત્તિ.	૨૮૪
રોગાદિપર ઔષધિની અસર	૨૯૨	વિશુદ્ધિસ્થાનક અભ્યાસ.	૨૯૬
રોગાદિ પ્રસંગ-જ્ઞાનીને પણ વર્તે	૩૬૪	વીતરાગધર્મ આશ્રયથી અદ્વૈત કૃપા	૩૦૬
રોગાદિ-વેદન, વાસના પ્રમાણે.	૩૨૪	વીતરાગનો સન્માર્ગ	૪૦૦
રાગ-દ્વેષ પરિણામ, પચાંચ કહેવાય ?	૩૫૮	વીતરાગવચન, પ્રતીતિનું સ્થાન. ૩૮૩, ૩૫૮	
રિદ્ધિયોગ-મોટા પુરુષના સાચા છે.	૩૫૮	વૃત્ત કેમ લેવું ?	૩૫૨
રૂપાતિત સુધી આ કાળે ધર્મધ્યાન.	૧૦૬	વૃત્તિનું ઉપશમન-નિવૃત્તન ?	૧૯૬
રૂચક પ્રદેશ આઠ.	૧૧૩	વૃત્તિ-ઉપશમે આસન-જયથી.	૩૭૦
રૂપભદેવની વ્યવહાર શિક્ષા.	૧૦૧	વૃત્તિ સંકેપ-અભિમાને પણ-ખેદ	૨૬૯
૮		વેદનાનું-સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસવું	૧૭૫
લોક અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં ભેદ.	૩૦૦	વેદનીયકર્મ ઔષધ નિવૃત્ત કરે ?	૨૮૩
લોકભાવનાત્યાગ અર્થે સત્સંગ.	૧૪૬	વેદનીયકર્મ હૃદયે રોગાદિ ઉત્પન્ન	૨૮૩
લોક-અનંતકાળ-દૃષ્ટિશ્રમથી.	૧૪૭	વેદની દૃષ્ટિ	૨૮૩
લોક-કલ્યાણ એ કર્તવ્ય.	૩૭૩	વેદાંત-ગિનમાં સ્વરૂપવિચાર	૨૮૩
લૌકિક મોટાઈ પ્રત્યે ઝેરદૃષ્ટિ.	૨૮૩	વેદાંતમાં મોક્ષનિર્ણય	૨૮૩
		વેદાંત-કૃપામય શાસ્ત્ર	૨૮૩

વૈરાગ્ય ઉપશમ અર્થે યોગવાસિષ્ઠ.	૧૮૧	સંગચાત્ર-નિવૃત્તિ અર્થે	૩૨૬
વૈરાગ્ય-વત્તા સનિબદનો	૧૮૩	સદેહ-વર્મ અને જ્ઞાનમા-વિપ્રરૂપ	૩૨૮
વૈરાગ્યની નિષ્કળતા અત્તગૃત્તિથી	૨૩૨	મૃદુલાત્યાગ-અસંગતા અર્થે	૩૨૯
વૈરાગ્યાદિઅર્થે સત્સમાગમ સત્યાત્ર	૨૪૧	સત્ પ્રાપ્તિ માટે સત્ ચિંતન ભક્તિ	૧૩૫
વૈરાગ્ય-પદાર્થ વિચારે	૨૨૯	સત્ શિવાયના સાધન તે અસત	૧૪૨
૨૧		સત્, 'અવહાર અને પરમાર્થ'	૩૧૫
સામ્યાર્થ 'અધિજ્ઞાન'નો	૩૪૧	સત્જ્ઞાન થયે મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ટળે	૨૩૬
સામ્યાર્થ-'અવગાહના'નો	૩૭૦	સત્ સ્વરૂપ	૧૭૫
સામ્યાર્થ-'અજ્ઞાન'નો	૩૭૪	સત્પુરુષ આગળપાયે-માર્ગ નિ-ટ	૧૧૬
સામ્યાર્થ 'પ્રદેશ બધ'નો	૩૬૨	સત્પુરુષ આગળપાયે સમ્યક્દર્શન	૬૬૭
સામ્યાર્થ-લેખ્યાદિના	૨૮૯	સત્પુરુષ નિશ્ચયમા પ્રવૃત્તિ વિપ્રરૂપ	૩૧-
સામ્યાર્થ-માહાત્મ્ય શ્રમણ, ત્રિપુર,		સત્પુરુષ પ્રતીતિએ આચાર્ય	૨૭૦
નિર્ભયનો	૧૭૧	સત્પુરુષોનો મહાન મનોજય	૧૧૦
સામ્યાર્થ-વાઠા, છચ્છા, અનન્યનો	૧૧૫	સત્પુરુષ પામે સાચાના	૨૭૧
સામ્યાર્થ-'સ્વધર્મસંહિત ભક્તિ'નો	૨૬૧	સત્પુરુષ મને મોક્ષ દુષ્ટિથીમા	૧૦૬
શાતા-અશાતા કદયે ઉપાસના	૩૦૧	સત્પુરુષયોગ મહદ્ પુરુષે	૨૧૬
શાંતિરિક વેદના-કદયે કલંચ	૩૨૧	સત્પુરુષયોગે હુ ખ ઉપાય	૨૧૭
શારિરીક પીડાએ એક જ ઠેકાણે લક્ષ	૨૬૬	સત્પુરુષયોગે અપકાળે લાક્ષ	૩૦૮
શારિરીક વેદનાત્ત અલીનાસહ	૧૭૫	સત્પુરુષ વિયોગે સત્સાત્ર	૨૧૮
સગીરો-ઓદારિક આદિ	૧૮૭	સત્પુરુષશત્રુો ત્રિવિધતાપ ટળે	૧૨૫
સાત્ત્વમર્મ-ઉદાસીનતા-ભક્તિ	૧૧૭	આગંધ પરિશદ ન્યાય	૨૧૬
સાત્ત્વવિષે દશબોન વિચ્છેદ	૧૫૪	સત્પુરુષ શત્રો ત્રિવિધતાપ ઉપાય	૧૨૫
સાત્ત્વમા મોક્ષમાર્ગે મોહતાએ	૮૯	સત્પુરુષ શત્રુે ગત્ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ	૧૨૭
સાત્ત્વિય યોગનાઓ-અપૂર્ણ	૩૭૮	સત્પુરુષ-સમાનમ એ શીતબાયા	૩૬૨
સાત્ત્વિય યોગના અનુક્રમ	૩૬૪	સત્પુરુષનો સપ્રત્ય કલ્યાણસ્થા	૧૬૩
સાત્ત્વપગાની-કુર્મપતા	૩૭૦	સત્પુરુષોને સ્વસ્વરૂપ સમજ હોય	૩૪૪
શુદ્ધઅધ્યાત્મીનો ત્રીજો પ્રકાર	૨૮૧	સત્સાત્ર નિવૃત્તિ અર્થે	૩૨૬
શુદ્ધક્રિયાનુ પ્રવાનપણ	૨૮૦	સત્સતની જગત-નિર્મળતા અર્થે	૩૦૮
૨૨		શુદ્ધઆવબન બાગમાશુભસ્થાન સુધી	૩૦૪
સાધવતા-બીજી-અવધિરાણી	૨૮૭	શુદ્ધ પરિચય-અસંગતા અર્થે	૨૧૧
સદ્ગુણ આવબન-દલાસી આત્માને	૧૪૪	શુદ્ધ આત્મ હૃદય ભુમિમાપવૃત	૨૧૬
સદ્ગુણમાત્રયે મનુષ્યત્વ સાર્યક	૨૮૨	શુદ્ધજ્ઞાનનુ મુખ્યપણ કેવળજ્ઞાનસુધી	૨૮૮
૧૨ રિયતિ અર્થે છ ભાવના	૩૦૩	શુદ્ધજ્ઞાન બારમા શુભસ્થાનસુધી	૩૩૩

સત્સંગનો અભાવ-દુષ્ક્રમકાળમાં.	૧૧૮	સમ્યક્દર્શન ક્યારે?	૨૨૩
સત્સંગની કુર્લેખતા.	૧૩૦	સમ્યક્દર્શન-સત્યરૂપ ઓળખાયે	૩૬૩
સત્સંગમાં-વૈરાગ્યાદિ અર્થે.	૨૪૧	સમાધિ-આત્મધ્યાનની વ્યાખ્યા	૨૦૧
સત્સંગનું કુર્લેખપણું-દુષ્ક્રમકાળે	૧૨૮, ૧૪૫, ૧૬૮, ૧૭૨, ૧૭૩	સમાધિ-ઉપાધિભાગ્યે	૨૨૨, ૨૭૬
સત્સંગ સમપરિણતિમાં આત્મસાધન	૧૫૮	સમાધાન-સર્વાંગ-અવકાળે થાય ?	૨૩૮
સત્સંગથી કલ્યાણ	૧૫૬	સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર.	૩૪૫
સત્સંગથી પાત્રતા.	૧૨૫	સમ્યક્ જ્ઞાન-પદાર્થબોધ.	૧૫૬
સત્સંગમાં ઉપાસનાથી બળવૃદ્ધિ	૩૨૧	સયોગી કેવળીનું સ્વરૂપ.	૩૧૧
સત્સંગ-લોકભાવના ત્યાગ અર્થે.	૧૪૬	સંયોગ એ કુ.ખનું મૂળ	૨૪૭
સત્સંગે પરમાર્થ દ્રઢતા.	૧૨૬	સંયતિ-મુનિ ધર્મ.	૧૩૮
સત્સંગ-કામજન્યનો ઉપાય	૧૮૭	સંયમ, પરમાર્થે અને વ્યવહારે.	૨૪૮
સત્સંગ આત્મવિરમશ્ચ નિવારવા	૧૪૪	સંયમપરિણામની વૃદ્ધિ જ્ઞાનીને	૩૫૭
સત્સંગથી સંસારભાવ નિવૃત્તિ.	૨૨૭	સ્વછંદાદિથી જ્ઞાનીનું વિમુખ્તપણું.	૩૬૭
સત્સંગ-એ નિવૃત્તવાનું સાધન.	૧૭૦	સ્વછંદાદિ મુમુક્ષુતા અટકાવનાર	૧૩૬
સત્સંગનું રત્નાધિક મહાત્મ્ય.	૧૭૭	સ્વછંદે આરાધનથી માર્ગની અપ્રાપ્તિ	૧૨૪
‘સમજીને સમાઈ રહ્યા’ નો ખુલાસો	૧૩૧	સ્વછંદે પ્રવિભ્રમણ શુભનું.	૧૧૨
સમકિતીને કેટલા ભવ ?	૨૬૧, ૩૩૪	સ્વદ્રવ્યનું સમન્વય.	૧૮૩
સમકિતના પ્રકાર ‘આત્મસિદ્ધિમાં’	૨૮૮	સ્વાધ્યાયકાળ-ચધાર્ય છે ?	૮૫૬
સમકિત-તીર્થંકરમાર્ગની પ્રીતિથી	૨૬૧	સર્વસંગપરિત્યાગ સ્વરૂપપ્રાપ્તિ અર્થે	૧૧૭
સમકિતના ત્રણ પ્રકાર	૩૩૮	સર્વસંગપરિત્યાગનો ગૃહ્યાર્થ	૮૫૦
સમકિત-દ્વાયક-આ કાળે ન હોય ?	૧૪૮	સર્વસંગત્યાગ પહેલાં મુમુક્ષુનું વર્તન.	૨૮૭
સમ્યક્ત્વની દસા.	૧૭૪	સર્વસંગપરિત્યાગ-અણુગારત્વ.	૨૪૭
સમ્યક્ત્વ-નિઘય-અર્થાર્થ બોધથી	૧૫૩	સર્વસંગપરિત્યાગ છતાં ઉપાધિ	૨૫૨
સમ્યક્ત્વ-અર્થાર્થ અને કલ્પિત.	૧૫૮	સ્વરૂપપ્રતીતિ તે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન.	૨૬૬
સમ્યક્ત્વ શિવાય કપાય બધે ?	૧૭૪	સ્વરૂપસ્થ થવા દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન.	૩૦૧
સમદર્શિતા એટલે શું ?	૩૬૬	સ્વરૂપાવલોકન-દર્શનમોહ ધટ.	૩૨૨
સમ્યક્દૃષ્ટિએ જ્ઞાનીની ઓળખાણ	૨૦૦	સ્વરૂપજ્ઞાનપ્રાપ્તિ અસારપણા અર્થે	૩૬૦
સમ્યક્દૃષ્ટિ અબક્ષ્ય આદાર કરે.	૩૨૫	સ્વરૂપપ્રાપ્તિ અર્થે સત્યરૂપ શરાનું.	૧૨૭
સમ્યક્દૃષ્ટિને કર્મ પ્રકૃતિઓ.	૧૧૦	સંમતમદ્સુરિ.	૪૩૬
સમ્યક્દૃષ્ટિની ક્રિયા અફળ કેમ ?	૩૧૩	સંસારનું અસારપણું વિચાર્યે વૈરાગ્ય	૩૬૦
સમ્યક્દર્શનાના સમાધિ પામ્ય લક્ષણો	૧૧૨	સંસારમાં અવકાશ-લેવા ચોક્કસ નથી	૧૭૨
સમ્યક્દર્શને પાત્ર કોણ ?	૯૭	સંસાર-અજ્ઞાન ભયથી.	૨૨૬
		સંસાર-કુટુંબવાસથી વધે.	૮૭

અસારકેવળ નશ્વત રહી સંસારથી	૨૩૭
સંસાર તરવા પ્રતિકૂળ સંદેશો	૧૮૨
અસારપરિવ્રમણ-પ્રમાદથી જ્ઞાનીને	૭૪૩
સંસારી કૃત્તેચ્છા-જ્ઞાની પાસે ન હોય	૧૪૩
અસારપ્રેમથી સત્સંગનો અભાવ	૧૫૫
અસારપ્રેમથી આત્મદર્શનનો અભાવ	૧૫૫
અસાર ભાવ નિવૃત્તિ-સત્સંગથી.	૨૦૭
અસારરચના જ્ઞાનીને પણ બાધક	૧૭૭
અસારરહિત થવા અસંસારગત માગી	૧૬૩
અસારમા સુખકર આનંદ્યા હઈ?	૧૧૮
અસારીપણે પ્રારબ્ધાવિન વર્તન	૧૭૧
ગાદગરવજે પેરિયતિ અર્થે અસુમતા	૨૭૬
સહજ અને ઉદીર્ણ પ્રવૃત્તિ	૨૩૬
સહજ પ્રાપ્ત પ્રારબ્ધે જ્ઞાનીનું વર્તન	૩૨૭
સહજનદ વચનાશ્રુત અંગે	૧૬૧
શ્રદ્ધા-નિર્ગમ વૃત્તિએ	૩૫૩
આધુર્મ-પ્રત્રાદિ વ્યવહાર	૧૮૭, ૩૫૪
આતુની ક્રિયામા વપુ પડતી સંકટાત્મ	૨૮૬
અર્પે કરવા આવે તો શુ કરવું?	૨૨૨
સિદ્ધિદાય જ્ઞાનીઆત્મા આરાધને	૧૬૫
સિદ્ધિ મનુષ્યપણે છતાં નાં નહીં?	૨૦૬
મિદ્ધિઓ અને જ્ઞાની	૧૭૨
સિદ્ધિ-યોગથી-આત્માને આવરણ	૩૫૧
સ્થિતપ્રજ્ઞદશા મુમુક્ષુની	૨૨૮
નિર્જ્ઞાનબોધ અને ઉપદેગબોધ	૨૪૩
સિદ્ધાંત જ્ઞાન અને ઉપદેગજ્ઞાન	૧૮૭
સુખ-આનંદ પ્રીય છતાં કુ.ખ કા?	૩૨૫
સુખકર અવસ્થા સંસારમા કંઈ?	૧૧૮
સુખે કોણ સુખે.	૨૫૮
સુખકુ જે જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનું વલણ	૨૮૪
સુદર્શન શેઠનો કામોપશમ	૧૮૪
સુવર્મપ્રાપ્તિથી જ્ઞાનમાં અવગેહ	૧૭૧
સુવૃદ્ધિ અને વીર્યકર	૧૫૩

સુધારણ એ જ્ઞાનીનો પ્રભાવ	૧૭૬
સુધારણ-આત્માસુમાધિ અર્થે.	૧૮૩
'સુત્રકૃતિંગ સુત્ર'ની યોગના.	૧૫૬

૬

હિંસા અસુખ વિશેષ પાપ શામાં?	૨૮૫
હેમચંદાચાર્ય	૪૩૫

૬૧

જ્ઞયોપશમ અને ક્ષાયક લબ્ધિ	૨૬૫
જ્ઞાયક સમક્ષિત આ કાળે હોય?	૧૪૮

૭૧

જ્ઞાન-અજ્ઞાનમા ભેદ	૩૩૫
જ્ઞાન-અજ્ઞાન-અનુપી, તેના પ્રકાર	૨૬૧
જ્ઞાન અને ચારિત્ર-આચારી કથાણુ	૮૫૨
જ્ઞાનાવરણીય-ર્મ અને અજ્ઞાન એક?	૨૬૨
જ્ઞાનાવરણીય કયા સુધી?	૨૪૫-૭
જ્ઞાન, ક્રિયા, કુશલતા, તેથી ભક્તિ	૨૫૦
જ્ઞાન-જયન્ત્ય-વાળા મોક્ષે કેમ?	૧૧૪
જ્ઞાન-વૃત્તિસ્મરણ ૧૦૮, ૧૫૩, ૨૦૭, ૨૧૮	
જ્ઞાન-સર્વાંતકર-ની કુર્તમતા	૧૪૧
જ્ઞાન સ્થાં સ્થાય	૨૭૩
જ્ઞાનના જે બોલ	૩૩૭
જ્ઞાનના-મતિઆદિ પાંચ પ્રકાર	૨૫૧
જ્ઞાનવૃક્ષે વિરતિ-વિભાવનો સ્થાન	૨૮૧
જ્ઞાન-નિરાવરણ-કોને કહેવું?	૨૫૧
જ્ઞાન વગર કામાદિ નિર્મૂળ થાય?	૨૭૧
જ્ઞાની અને ઈશ્વરેચ્છા	૨૫
જ્ઞાની અને સિદ્ધિઓ	૧૭
જ્ઞાની અને સામાન્ય મનુષ્યમાં ભેદ.	૨૫૧
જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનું વલણ-સુખકુ:ખે	૨૮૧
જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની વાણીમા ભેદ.	૨૫૧
જ્ઞાની-અજ્ઞાનીમા ભેદ	૧૭૧
જ્ઞાની અજ્ઞાનીની ઉદયે મનોવૃત્તિ	૧૮૧

જ્ઞાની આશ્રયે માધન સુવલ	૩૧૭	જ્ઞાનીની ઉપાસનાએ સાચી મુમુક્ષુતા	૨૦
જ્ઞાની આશ્રય એ હું ખનો ઉપાય	૩૫૦	જ્ઞાનીનું વર્તન—સાદજપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધે	૫૧૭
જ્ઞાનીઆશ્રયે દર્શનમોહનીય ઉપરામે	૩૧૪	જ્ઞાનીનું વર્તન	૧૪૬
જ્ઞાનીઆજ્ઞા આરાધને માર્ગપ્રાપ્તિ	૧૭૪	જ્ઞાની પાસે ભક્તિ ઇચ્છી	૫૫૧
જ્ઞાની આજ્ઞા આરાધનથી કલ્યાણ	૧૮૦	જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ	૧૬૮
જ્ઞાનીઆજ્ઞાઆરાધને તીવ્રજ્ઞાનદર્શા	૨૫૪	જ્ઞાનીની ભક્તિથી પરાભક્તિ	૧૨૧
જ્ઞાની અને મુમુક્ષુ માટે યાન	૧૮૦	જ્ઞાનીને દેહ હું ખની ચીડ ન હોય	૧૭૭
જ્ઞાની ઉપદેશ સંસ્પૃધથી કયારે આપે	૨૭૫૭	જ્ઞાનીને પણ હૃદયે ભગવતિની જગત	૩૪૨
જ્ઞાની ઉપાધિ સહિત જતા રહિત	૨૪૮	જ્ઞાનીને પણ હૃદય વેદન	૨૫૭
જ્ઞાની ત્રિકાળની વાત કયારે પ્રકાશે?	૧૨૬	જ્ઞાનીને બાધ એવી સસારરચના	૧૭૭
જ્ઞાનીના દર્શનમા આત્માનો બોધ	૧૭	જ્ઞાનીને પણ રોગાદિ પ્રસંગ વર્તે	૩૬૬
જ્ઞાનીની અનન્યભક્તિ	૨૨૮	જ્ઞાનીને સંયમ પરિણામ વૃદ્ધિ	૩૬૭
જ્ઞાનીની દર્શા—યોગોની ઇચ્છના	૧૬૨	જ્ઞાનીનો માર્ગ સુવલ જતા વિકટ	૫૭૧
જ્ઞાનીને નિરબંધ છતાં પુરુષાર્થ	૩૧૩	જ્ઞાનીનો માર્ગ નિ સંકટ્ટિએ સુલભ	૫૮૮
જ્ઞાની અને લોકની દૃષ્ટિમા ભેદ	૩૦૦	જ્ઞાનીનો પ્રભાવ—મુધારસ	૧૭
જ્ઞાની પાસે સસારી ક્ષેત્ર જાન હોય	૧૪૩	જ્ઞાની મળે આત્મચિન્તતા	૨૦૨
જ્ઞાની પ્રત્યે ભક્તિ	૧૪૬	જ્ઞાનીમળે સસારભજે તે માર્ગબહાર	૧૮૧
જ્ઞાનીની અવજ્ઞાથી દર્શન મોહનીય	૧૪૮	જ્ઞાનીમા પરમાત્માપણુ	૧૭૧
જ્ઞાનીની ઓળખાણમા ત્રણ દોષ	૧૬૧	જ્ઞાનીસમાનમના અતરાયે કર્તવ્ય	૧૬૬
જ્ઞાનીની ઓળખાણુ—અમ્યદૃષ્ટિએ	૨૦૦		

ॐ

નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ

અનંત અવ્યાપાધ સુખમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિ અર્થે ભગવાન સર્વને નિરૂપણ કરેલો મોક્ષ સિદ્ધાંત, તે ભગવાનને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરીને કહું છું.

દ્વ્યાનુયોગ, કરુણાનુયોગ અને ધર્મ-કથાનુયોગના મહાનિધિ એવા વીતરાગ પ્રવચનને નમસ્કાર કરું છું.

કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કયો છે એવા અદ્વિત ભગવાન; શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાં સિદ્ધાલયે પિરાજમાન છે એવા સિદ્ધ ભગવાન, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે અને બીજા જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્તાવે છે, એવા આચાર્ય ભગવાન; દ્વાદશાંગના અભ્યાસી અને શ્રુત, શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય ભવ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર, એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન; મોક્ષમાર્ગને આત્મવ્યવૃત્તિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. [આંક ૫૮૧ વર્ષ ૩૩ મું]

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ખંડ ૧ લો

હિત વચનો

ખંડ ૧ લો.

હિત વચનો.

રાત્રિ વ્યતીક્રમી ગઈ, પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી મુક્ત થવા [પાઠાં થયા]
રાત્રિનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો
વ્યતીત રાત્રિ અને ગઈ જીવગી પર દૃષ્ટિ ફેરવી લાઓ.
સફળ થયેલા વખતને માટે આનંદ માનો, અને આજનો દિવસ પણ
સફળ કરો.

નિષ્ફળ થયેલા દિવસને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી નિષ્ફળતા વિસ્મૃત કરો.
ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનતકાળ વ્યતીત થયો છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં
સફળજન્ય એકે જનાવ તારાથી બે ન જાન્યો હોય તો ફરીફરીને
શરમા.

અષ્ટિત કૃત્યો થયાં હોય તો શરમાઈને મન, વચન, કાયાના યોગથી
તે ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે.

જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસાર-સમાગમે તારા આજના દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ--

- ૧ પ્રહર-ભક્તિકર્તવ્ય.
- ૧ પ્રહર-ધર્મકર્તવ્ય.
- ૧ પ્રહર-આહારપ્રયોજન.
- ૧ પ્રહર-વિદ્યાપ્રયોજન.
- ૨ પ્રહર-નિદ્રા.
- ૨ પ્રહર-સસારપ્રયોજન.

૮

જો તું સ્વાગી હોય તો ત્વચ્ચા વગરની વનિતાનું સ્વરૂપ વિચારીને સસાર ભણી દૃષ્ટિ કરજો.

જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જાજો.

તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે, તે શા પ્રમાણથી ?

આવતી કાલની વાત શા માટે ભણી શકતો નથી ?

તું જે ઇચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી ?

ચિત્રવિચિત્રતાનું પ્રયોજન શુ છે ?

જો તને અસ્તિત્વ પ્રમાણભૂત લાગતું હોય અને તેના મૂળનન્વની આશંકા હોય તો નીચે કહું છું:-

સર્વ પ્રાણીમા સમદૃષ્ટિ,-

કિંવા કોઈ પ્રાણીને હવિત [પાદાં હવિતવ્ય] રહિત કરવું

[પાદાં કરવાં] નહીં.

ગળ ઉપરાંત તેનાથી કામ લેવું નહીં.

કિંવા સત્પુરુષો જે રસ્તે ચાલ્યા તે.

મૂળતાત્વમાં ક્યાંય ભેદ નથી; માત્ર દૃષ્ટિમાં ભેદ છે; એમ ગણી આશય સમજી પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજો.

તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાતું તાત્પર્ય જો કે [પાદાં કે] જે સદૃશી સસારમળ નાશ થાય તે ભક્તિ, તે ધર્મ તે સદાચારને તું સેવજો.

ગમે તેટલો પરત ન હો તોપણ મનથી પવિત્રતાને વિસ્મરણ કયા વગર
આજનો દિવસ રમણીય કરજે.

આજે જો તું કુશ્મંતમાં દોરાતો હો તો મરણને સ્મર
તારા હુ ખ સુખના બનાવોની નોંધ આજે કોઈને હુ ખ આપવા તન પર
થાય તો સંભારી લ

રાત્ર હો કે રક હો—ગમે તે હો, પરંતુ આ વિચાર વિચારી સ્વાચાર
ભાગી આવજો કે આ કાયાના પુનઃલ વોડા વખતને માટે માન સાકાતણ હાથ
બૂમિ માગનાર છે

તું રાત્ર હો તો ફીકર નહીં, પણ પ્રમાણ ન કર, કારણ નીચમા નીચ,
અધમમા અધમ, અભિચાગનો, ગર્ભપાતનો, નિર્વશનો, ચડાશનો, કસાઈનો
અને વેશ્યાનો એવો કણ તું ખાય છે તો પછી ? પ્રભાત હુ ખ, અન્યાય,
કર, એને તપાસી જઈ આજે ઓછા કર તુ પણ હે રાત્ર ! કાળને ઘેર
આવેવો પડ્યો છે

વડીય હો તો એથી અર્ધા વિચારને મનન કરી જાજે

શ્રીમત હો તો પેસાના ઉપયોગને વિચારજે રણવાનુ કારણ આજે
શોધીને કહેજે

ધાન્યાદિકમા વ્યાપારથી થતી અસહ્ય હિંસા મહારી ન્યાયસપક્ષ
વ્યાપારમા આજે તારુ ચિત્ત ખેંચ

જો તુ કસાઈ હોય તો તારા જીવના સુખનો વિચાર કરી આજના
દિવસમા પ્રવેશ કર

જો તુ સમજણો બાવક હોય તો વિદ્યા ભણી અને આજ્ઞા ભણી દૃષ્ટિ કર

જો તું યુવાન હોય તો ઉદ્યમ અને શ્રદ્ધાચર્ય ભણી દૃષ્ટિ કર

જો તું વૃદ્ધ હોય તો મોત ભણી દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમા પ્રવેશ કર

જો તુ સ્ત્રી હોય તો તારા પતિ પ્રત્યેની ધર્મકરણીને સહાર—દોષ થયા

હોય તેની ક્ષમા ચાત્ર અને હુદુખ ભણી દૃષ્ટિ કર

જો તું કવિ હોય તો અસહ્યવિત પ્રશસાને સભાગી જઈ આજના
દિવસમા પ્રવેશ કર

જો તું કૃપણ હોય તો,—[અપૂર્ણ]

જો તું અમલમસ્ત હોય તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું [પાછાં બોના-
પાર્ટને] બન્ને સ્થિતિથી સ્મરણ કર

ગદ્ય કાલે કોઇ કૃત્ય અપૂર્ણ રહ્યું હોય તો પૂર્ણ કરવાનો સુવિચાર કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

આજે કોઇ કૃત્યનો આરંભ કરવા ધારતો હો તો વિવેકથી સમય, શક્તિ અને પરિણામને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

પગ મૂકતાં પાપ છે, બોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

અઘોર કર્મ કરવામાં આજે તારે પડતું હોય તો રાજપુત્ર હો તોપણ શિક્ષાચરી માન્ય કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

લાઘ્યશાલી હો તો તેના આનંદમાં બીજાને લાઘ્યશાલી કરજો, પરંતુ દુર્ભાગ્યશાલી હો તો અન્યનું સુરુ કરતાં ચોકાઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

ધર્માચાર્ય હો તો તારા અનાચાર લાગી કટાક્ષ દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

અનુચર હો તો પ્રિયમાં પ્રિય એવા શરીરના નિલાવનાર તારા અધિરાજની નિમકટલાલી ધમ્મી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

દુરાચારી હો તો તારી આરોગ્યતા, લાય, પરત્રતા, સ્થિતિ અને સુખ એને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

હુ ખી હો તો આલવિકા (આજની) બેટલી આશા રાખી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

ધર્મકરણીનો અવશ્ય વખત મેળવી આજની વ્યવહારસિદ્ધિમાં પ્રવેશ કરજો.

કદાપિ પ્રથમ પ્રવેશે અનુકૂળતા ન હોય તોપણ રોજ જતા દિવસ સ્વરૂપ વિચારી આજે ગમે ત્યારે પણ તે પ્રવિત્ર વસ્તુનું મનન કરજો.

આહાર, વિહાર, નિહાર, એ સર્વોધીની તારી પ્રક્રિયા તપાસી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

તું કારીગર હો તો આજસ અને શક્તિના ઝેરઉપયોગનો વિચાર કરી જઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

તું ગમે તે ધંધાર્થી હો, પરંતુ આલવિકાએ અન્યાયસંપન્ન દ્રવ્ય ઉપાર્જન નહીં.

એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી શૌચક્રિયાયુક્ત થઈ જગવદ્ભક્તિમાં લીન થઈ ક્ષમાપના યાચ.

સંસારપ્રયોજનમાં જો તું તારા હિતને અર્થે અમુક સમુદાયનું અહિત કરી નાખતો હો તો અટકજો.

જીવમીને, કામીને અનાડીને ઉત્તેજન આપતો હો તો અટકજો.

ઓછામાં ઓછો પણ અર્ધ પ્રહર ધર્મકર્તવ્ય અને વિદ્યાસંપત્તિમાં શાશ્વ ગણજો.

છંદગી હુંકી છે, અને લાંબી જંબળ છે, માટે જંબળ હુંકી કર તો મુખરૂપે છંદગી લાંબી લાગશે.

સ્ત્રી, પુત્ર, દુહુંબ, લક્ષ્મી ઇત્યાદિ જાંઘાં મુખ તારે ઘેર હોય તોપણ એ મુખમાં ગૌણતાએ દુઃખ રહ્યું છે, એમ ગણી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર. પવિત્રતાનું મૂળ સદાચાર છે.

મન દોરંબી થઈ જતું જળવવાને,—[અપૂર્ણ]

વચન શાંત, મધુર, કોમળ, સત્ય અને શૌચ બોલવાની સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો.

કાયા મળમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે, તે માટે “હું આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ મનું છું?” એમ આજે વિચારજો.

તારે હાથે કોઈની આજીવિકા આજે તૂટવાની હોય તો,—[અપૂર્ણ]

આહારક્રિયામાં હવે તે પ્રવેશ કર્યો. મિતાહારી અકબર સર્વોત્તમ બાદશાહ ગણાયો.

જો આજે દિવસે તને મુવાનું મન થાય, તો તે વખતે ઇશ્વરદક્ષિ-પરાયણ થજો, કે સતશાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજો. હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે, તોપણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે.

આદ્યું આવતું વૈર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજો. તેમ નહું વૈર વધારીશ નહીં, કારણ વૈર કરી કેટલા કાળનું મુખ ભોગવવું છે ? એ વિચાર તત્ત્વજ્ઞાનિઓ કરે છે.

મહારંભી—હિંસાયુક્ત—વ્યાપારમાં આજે પડતું પડતું હોર ને અટકજો.

બહોળી લક્ષ્મી મળતાં છતાં આજે અન્ન-મયથી દોષનો ટર-તો અટકજો.

વખત અમૂલ્ય છે, એ વાત વિચારી આજના દિવસની રૂ. ૧૬,૦૦૦ નિષ્પાદનો ઉપયોગ કરજો.

વાસ્તવિક મુખ માત્ર વિરાગમાં છે મોટે જંગલમોહિનીથી આજે આત્મચતરમોહિની વધારીશ નહીં.

નવરાશનો દિવસ હોય તો આગળ કહેલી સ્વતંત્ર પ્રમાણે ચાલજો.

કોઇ પ્રકારની નિષ્પાપી ગમ્મત હિંવા અન્ય કંઈ નિષ્પાપી સાધન આજની આનંદનીયતાને મોટે મોઢજો.

મુયોજક કૃત્ય કરવામાં દોરાતું હોય તો વિલગ કરવાનો આજનો દિવસ નથી, કારણ આજ જેવો મગજદાયક દિવસ ણીજો નથી

અધિકારી હો તોપણ પ્રબલિત ભૂલીશ નહીં, કારણ જેનું (રાજતું) તું લુણ ખાય છે, તે પણ પ્રબળ માનીતા નોકર છે

વ્યવહારિક પ્રયોગનમાં પણ ઉપયોગપૂર્વક વિવેચી રહેવાની સત્પ્રતિજ્ઞા લઈ [પાઠાં માની] આજના દિવસમાં વર્તજો.

સાયકાળ થયા પછી વિશેષ શાન્તિ લેજો

આજના દિવસમાં આટલી વસ્તુને બાધ ન અણાય તો જ વાસ્તવિક વિચક્ષણતા ગણાય —

૧ આરોગ્યતા ૨ મહત્તા. ૩ પવિત્રતા ૪ કૃત્ત.

જો આજે તારાથી કોઈ મહાન કામ થતું હોય તો તારા સર્વ મુખનો ભોગ પણ આપી દેજો.

કરજ એ નીચ રજ (કનરજ) છે, કરજ એ યમના હાથથી નીપ-જેલી વસ્તુ છે, (કનરજ) કર એ રાક્ષસી રાતના જીલમી કરને ધરાવનાર છે. [પાઠાં કર એ રાક્ષસી રાતનો જીલમી કર ધરાવનાર છે] એ હોય તો આજે ઉતારજો, અને તું કરતા અટકજો.

દિવસ સંજથી કૃત્યનો ગણિત સાગ [પાઠાં ભાવ] હવે જોઈ જા.

સવારે સ્મૃતિ આપી છે છતાં કંઈ અયોગ્ય થયું હોય તો પશ્ચાત્તાપ કર અને શિક્ષા લે.

કઈ પરોપકર દાન, લાભ કે અન્યનું હિત કરીને આવ્યો હો તો આનંદ માની નિરાળીમાની રહે.

જાણતી અજાણતા પણ વિપરીત થયું હોય તો હવે તે મોટે અટકજો.

વ્યવહારનો નિયમ ગામજો અને નવરાશે સસારની નિવૃત્તિ શોધજો.

આજ જેવો ઉત્તમ દિવસ ભોગવ્યો, તેવી તારી છુદ્ગી ભોગવવાને માટે તુ આનંદિત થા તોજ આઠ, - [અપૂર્ણ]

આજ જે પળે તુ માગી કથા મનન કરે છે, તે જ તારું આયુષ્ય સમજ સદૃષ્ટિમા દોરાજો

સત્પુરુષ વિદ્વરના કહ્યા પ્રમાણે આજે એવું કૃત્ય કરજો કે રાત્રે મુખે મુવાય

આજનો દિવસ મોનેગી છે, પવિત્ર છે—કૃતકૃત્ય થવારૂપ છે, એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે, માટે માન્ય કર

જેમ બને તેમ આજના દિવસ સખંધી, સ્વપલિ સખંધી પણ વિપયા-મજ્જા ઓછો રહેજો આત્મિક અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનુ તે મૂળ છે, એ જાનીઓનું અનુભવમિદ્ધ વચન છે

તમાકુ મુઘવા જેવું નાનું વ્યસન પણ હોય તો આજે પૂર્ણ કર — (૦) નવીન વ્યસન કરતા અટક

દેશકાલ, મિત્ર એ સઘળાનો વિચાર સર્વ મનુષ્યોએ આ પ્રજ્ઞાતમા સ્વજ્ઞાન્તિ અર્થે [પ્રાણાઠ મ્વગક્તિ સમાન] કરવો ઉચિત છે

આજે કેટલા સત્પુરુષોનો સમાગમ થયો, આજે વાસ્તવિક આનંદ-સ્વરૂપ શુ થયું ? એ ચિંતવન વિરલા પુરુષો કરે છે

આજે તુ ગમે તેવા ભયકર પણ ઉત્તમ કૃત્યમા તત્પર હો તો નાહિન્મત થકન નહીં ;

શુદ્ધ સમિચદાનંદ, કન્યામય પરમેશ્વરની લક્ષિ એ આજનાં તારા સત્કૃત્યનું છવન છે

તારુ, તારા કુટુંબનુ, મિત્રનુ, પુત્રનુ, પત્નિનુ, માતાપિતાનુ, ગુરુનુ, નિદાનનુ, સત્પુરુષનુ યથાશક્તિ હિત, સન્માન, નિતય, લાભનુ કર્તાન્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે સુગંધ છે.

જેને ઘેર આ દિવસ કવેશ વગરનો, સ્વચ્છતાથી, શાંતતાથી, સપથી, સતોષથી, યૌમ્યતાથી જોડથી, સભ્યતાથી, મુખથી જશે તેને ઘેર પવિત્રતાનો વામ છે.

હુશલ અને કક્ષાગરા પુત્રો, આજ્ઞાવલ્લભની ધર્મયુક્ત અનુચરો, સદ્ગુણી મુંદરી, સંપીકું હુંદેખ, સત્પુરુષ જેવી પોતાની દગા, જે પુરુષની હશે તેનો આજનો દિવસ આપણે સઘળાને વદનીય છે.

એ સર્વ લક્ષણસમયુક્ત થવા જે પુરુષ વિચક્ષણતાથી પ્રયત્ન કરે છે તેનો દિવસ આપણને માનનીય છે.

એથી પ્રતિભાવવાળું વર્તન જ્યાં મળી રહ્યું છે, તે ઘર આપણી કટાક્ષ દૃષ્ટિની રેખા છે.

લક્ષે તારી આશુચિકા જેટલું તું પ્રાપ્ત કરતો હો, પરંતુ નિરુપાધિમય હોય તો ઉપાધિમય પેલું રાજસુખ હજી તારો આજનો દિવસ અપવિત્ર કરીશ નહીં.

કોઈએ તને કહ્યું કથન કહ્યું હોય તે વખતમાં સહનશીલતા—નિરુપયોગી પણ,—[અપૂર્ણ]

દિસની જૂલને માટે રાત્રે હસજે, પરંતુ તેવું હસવું ફરીથી ન થાય તે લક્ષમાં રાખજે.

આજે કંઈ ભુદ્ધિ પ્રભાવ વધાર્યો હોય, આત્મિકશક્તિ ઉજવાડી હોય, પવિત્ર કૃત્યની વૃદ્ધિ કરી હોય તો તે,—[અપૂર્ણ]

અયોગ્ય રીતે આજે તારી કોઈ શક્તિનો ઉપયોગ કરીશ નહીં;—મર્યાદાઓપનથી કરવો પડે તો પાપભીરુ રહેજે.

સરળતા એ ધર્મનું બીજસ્વરૂપ છે. પ્રજ્ઞાએ કરી સરળતા સેવાઈ હોય તો આજનો દિવસ સર્વોત્તમ છે.

બાઈ, રાજપતિ હો કે દીનજનપતિ હો, પરંતુ મને તેની કંઈ દરકાર નથી. મર્યાદાથી વર્તતી મેં તો શુ પણ પવિત્ર જ્ઞાનીઓએ પ્રશસી છે.

સદુણથી કરીને જો તમારા બિપર જગતનો પ્રશસ્ત મોહ હશે તો તે બાઈ! તમને (હું) વદન કંઈ છુ.

અહુમાન, નમ્રભાવ, વિશુદ્ધ અત કરણથી પરમાત્માના ગુણસમૃદ્ધિ ચિંતન—શ્રવણ—મનન, કીર્તન, પૂજા—અર્ચા એ જ્ઞાની પુરુષોએ વખાણ્યાં છે, માટે આજનો દિવસ શોભાવળો.

સત્સંપ્રદાન સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે, એ વાત જો માન્ય ન . તો અત્યારથી તમે લક્ષ રાખી તે વાત વિચારી ભુજો.

આ સઘળાંનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા.

લાંબી ટૂંકી કે અનાનુકૂળ [પાઠાં કમાનુકૂળ] ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી, પવિત્રતાનાં પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં, સાચકાણે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મગળદાયક થશે. વિશેષ શું કહું ? [૧. પુષ્પમાળા.

લાઈ આટલું તો તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.-

દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે તે દેહથી શિવ છે ? તે મુખી છે કે દુઃખી ? એ સભારી લે.

દુઃખ લાગશે જ, અને દુઃખના કારણો પણ તને દૃષ્ટિગોચર થશે, તેમ છતાં કદાપિ ન થાય તો મારાં કોઈ લાગને વાંચી જા, એટલે સિદ્ધ થશે. તે ટાળવા માટે જે ઉપાય છે તે એટલો જ ડે, તેથી બાહ્યદયંતર રહિત થવું.

રહિત થયા પછી ઓર દશા અનુભવાય છે એ પ્રતિસાધૂર્વક કહું છું.

તે સાધન માટે સર્વસગપરિત્યાગી થવાની આવશ્યકતા છે; નિર્મથ સદ્ગુણના ચરણમાં જઈને પડવું યોગ્ય છે.

જેવા લાવથી ચડાય તેવા લાવથી સર્વકાળ રહેવા માટેની વિચારણા પ્રથમ કરી લે.

જો તને પૂર્વકર્મ બળવાન લાગતાં હોય તો અત્યાગી, દેશત્યાગી રહીને પણ તે વસ્તુને વિસારીશ નહીં.

પ્રથમ ગમે તેમ કરી શું તારું જીવન જાણુ. જાણવું શામાટે કે જાનિવ્યસમાધિ થવા. અત્યારે અપ્રમાદી થવું.

તે આયુષ્યનો માનસિક આત્મોપયોગ તો નિવેદમાં રાખ.

જીવન બહુ દૂંધું છે, ઉપાધિ બહુ છે, અને ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી તો, નીચેની વાત પુનઃ પુનઃ લક્ષમાં રાખ:-

નિરાસા તે વસ્તુની રાખવી.

સસારને બંધન માનવું.

પૂર્વકર્મ નથી એમ મગી પ્રત્યેક ધર્મ એવા જવો તેમ છતાં
પૂર્વકર્મ નડે તો સોક કવો નહીં

દેહની જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ એવી અર્નન
મનુ ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અર્નત ભવ એક ભવમા ટાળવા છે

ન ચાલે તો પ્રતિશ્રોતી ચા
જેમાથી જેટલુ થાય તેટલુ કર
પગિલામિક નિચારવાળો ચા
અનુસારવાસી થઈને વર્ત
છેવટનુ મમયે સમયે ચૂકીશ નહીં
એજ લયામણુ અને એજ વર્મ

હે શુભ ! ભૂવ મા તને મલ્લ ડું છડે

ભ્રમા મા તને હિત કડું છડે

આ માર છે એવા ભાવની વ્યાખ્યા પ્રાયે ન કર

આ તેનુ છે એમ માની ન બેસ

આ માટે આમ કરવુ છે એ લવિષ્ય નિર્ણય ન કરી રાખ

આ માટે આમ ન થયુ હોત તો મુખ થાત એમ સ્મરણુ ન કર

આટલુ આ પ્રમાણે હોય તો સાર એમ આચલ ન કરી રાખ

આણે મારા પ્રતિ અનુચિત ધર્મુ એવુ સભારતા ન શીખ

આણે મારા પ્રતિ ઉચિત કર્યુ એવુ સ્મરણુ ન રાખ

આ મને અશુભ નિમિત્ત છે, એવો વિક્રમ ન કર

આ મને શુભ નિમિત્ત છે એવી દૃઢતા માની ન બેસ

આ ન હોત તો હું બધાત નહીં, એમ અચળ વ્યાખ્યા નહીં કરીશ

પૂર્વકર્મ બળવાન છે માટે આ બધી પ્રમગ મગી ગાવ્યો, એવુ એકા

તિક યદ્યુ કરીશ નહીં

પુરુષાર્થનો જમ ન થયો, એવી નિરાશા સ્મરીશ નહીં

બીજાના દોષે તને બંધન છે એમ માનીશ નહીં

રાત્રે નિમિત્તે થયુ અંતરને દોષ કરતો ચૂલાવ

તારે દોષે તને બંધન છે, એ સતની પહેલી શિક્ષા છે.

તારો દોષ એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું, પોતે પોતાને ભૂલી જવું.

એ બધામાં તારી લાગણી નથી, માટે જુદે જુદે સ્થળે તેં સુખની કલ્પના કરી છે.

હે મૂઠા ! એમ ન કર. એ તને તેં હિત કહ્યું. અંતરમાં સુખ છે.

જગતમાં કોઈ એવું પુસ્તક વા ટોખ વા કોઈ એવો સાક્ષી ત્રાહીત ! મને એમ નથી કહી શકતો; કે આ સુખનો માર્ગ છે, વા તમારે આમ પાતવું, વા સર્વને એકજ ક્રમે ઉગવું; એજ સૂચવે છે કે ત્યાં કઈ પ્રજાળ વેચારણા રહી છે.

એક ભોગી થવાનો બોધ કરે છે, એક યોગી થવાનો બોધ કરે છે. એ એમાંથી કોને સમ્મત કરી શું ? બને શા માટે બોધ કરે છે ? બને કોને બોધ કરે છે ? કોના પ્રેરવાથી કરે છે ? કોઈને કોઈમાં અને કોઈને કોઈનો બોધ કાં લાગે છે ? એનાં કારણો શું છે ? તેનો સાક્ષી કોણ છે ?

તમે શું વાંચો છો ? તે ક્યાંથી મળશે વા શામાં છે ? તે કોણ મેળવશે ? ક્યાં થઈને લાવશે ? લાવવાનું કોણ શીખવશે ? વા શીખ્યા છીએ ? શીખ્યા છો તો ક્યાંથી શીખ્યા છો ?

જીવન શું છે ? જીવ શું છે ? તમે શું છો ? તમારી ઇચ્છા પૂર્વક કાં નથી થતું ? તે કેમ કરી શકશો ?

આધતા પ્રિય છે કે નિરાધાધતા પ્રિય છે ? તે ક્યાં ક્યાં કેમ કેમ છે ! એનો નિર્ણય કરો.

અંતરમાં સુખ છે. બહારમાં નથી. સત્ય કહું છઉં. [૧૨.

હે જીવ ! તું ભૂલ મા, સુખ અંતરમાં છે તે બહાર સોધવાથી નહીં મળે.

અંતરનું સુખ અંતરની સ્થિતિમાં છે; સ્થિતિ થવા માટે બાહ્યપદાર્થો સમઘીનું આશ્વર્ય ભલ.

સ્થિતિ રહેવી બહુ વિકટ છે, નિમિત્તાધીન ફરીફરી વૃત્તિ ચલિત થઈ જાય છે; એનો દૃઢ ઉપયોગ રાખવો ભેદજો. એ ક્રમ યથાચોગ્ય અંલાબ્યો આવીશ તો તું મુજાધશ નહીં, નિર્ભય થઈશ.

હે જીવ ! તું ભૂલ મા.

વખતે વખતે ઉપયોગ ચૂકી ક્રોધને રંજન કરવામાં, ક્રોધથી રંજન થવામાં વા મનની નિર્જળતાને લીધે અન્ય પાસે મંદ થઇ જાય છે; એ ભૂલ થાય છે તે ન કર.

હે જીવ ! તું બ્રમા મા, તને હિત કરું છું.

અંતરમાં મુખ છે, બહાર સોધવાથી મળશે નહીં.

અંતરનું મુખ અંતરની સમગ્રેષ્ટિમાં છે; સ્થિતિ થવા માટે બાહ્યપદાર્થોનું વિસ્મરણ કર, આશ્ચર્ય ભૂલ.

સમગ્રેષ્ટિ રહેલી બહુ દુર્લભ છે, નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરીફરી ચલિત થઇ જશે; ન થવા અચળ ગભીર ઉપયોગ રાખ.

આ ક્રમ યથાધોગ્યપણે વાક્યો આવ્યો તો, તું જીવન ત્યાગ કરતો રહીશ, મુઝાઇશ નહીં, નિર્ભય થઇશ [૩૬.

હે જીવ ! હવે ભોગથી શાંત થા, શાંત. વિચાર તો ખરો, કે એમાં કંઈ મુખ છે ?

બહુ કટાગીને સંસારમાં રહીશ નહીં.

સત્જ્ઞાન અને સત્શીળને સાથે દોરજો.

એકથી મંત્રી કરીશ નહીં, કર તો આખા જગતથી કરજો. [૩૭.

પરહિત એ જ નિજહિત સમજવું, અને પરદુઃખ એ પોતાનું દુઃખ સમજવું.

મુખ દુઃખ એ બન્ને મનની કડું

ક્ષમા એ જ મો. ૨૨૫

સઘળા સાથે

શાંત સ્વભાવ

ખરા સ્નેહીની

દર્જનનો ઓછો

નીતિના આધાર પર ન મૂકવો.

જિતેન્દ્રિય થવું.

જ્ઞાનચર્યા અને વિદ્યાવિલાસમા તથા શાસ્ત્રાધ્યયનમાં ગુથાવું.

ગભીરતા રાખવી.

સસારમા રહ્યા છતાં ને તે નીતિથી ભોગવતા છતાં વિદેહી દશા રાખવી.

પરમાત્માની ભક્તિમાં ગુથાવું

પરનિંદા એ જ સબળ પાપ માનવું

દુર્જનતા કરી ફાવવું એ જ હારવું, એમ માનવું.

આત્મજ્ઞાન અને સન્નિવસન રાખવા [૧૦ સહજ-પ્રકૃતિ.

આતો અખડ સિદ્ધાંત માનજો કે સયોગ, વિયોગ, મુખ, દુઃખ, ખેદ, આનંદ, અણુરાગ, અનુરાગ ઇત્યાદિ યોગ કોઈ વ્યવસ્થિત કરણુ ને લઈને રહ્યાં છે

એકાંત ભાવી કે એકાંત ન્યાયહોષને સન્માન ન આપજો

દોષનો પણ સમાગમ કરવો યોગ્ય નથી, છતાં જ્યાં સુધી તેવી દશા ન થાય ત્યાં સુધી સત્પુરુષનો સમાગમ અવશ્ય સેવવો ઘટે છે.

જે કૃત્યમા પરિણામે દુઃખ છે તેને સન્માન આપતા પ્રથમ નિચાર કરો

દોષને અત કરણુ આપશો નહીં, આપો તેનાથી લિખતા રાખશો નહીં,

લિખતા રાખો ત્યાં અત કરણુ આપ્યું તે ન આપ્યા સમાન છે

એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો, અને એક ભોગ નથી ભોગવતો છતાં કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે, એ આશ્ચર્યકારક પણ સમજવા યોગ્ય કથન છે.

યોગાનુયોગે બનેલું કૃત્ય બહુ સિદ્ધિને આપે છે

આપણે જેનાથી પટતર પામ્યા તેને સર્વસ્વ અર્પણુ કરતા અટકશો નહીં

તોજ લોકાપવાદ સહન કરવા કે જેથી તે જ લોકો ખોતે કરેલા અપવાદનો પુનઃ પશ્ચાત્તાપ કરે,

હત્તરો ઉપદેશવચનો સાલળવા [પાકાં કથન સાલળ્યા] કરતા તેમાના થોડા વચનો પણ વિચારવા તે વિશેષ કલ્યાણકારી છે.

નિયમથી કરેલું કામ ત્વરાથી થાય છે, ધારેલી મિત્રિ આપે છે; આનંદના કારણરૂપ થઈ પડે છે.

જાનીઓએ એકત્ર કરેલા અદ્ભૂત નિધિના ઉપભોગી થાઓ.

શ્રીજાતિમાં ભેટલું માયા કપટ છે તેટલું ભોળપણું પણ છે.

પદન કરવા કરતાં મનન કરવા બાળી અદુ સજ્જ આપજો.

મહાપુરુષનાં આચરણુ લેવા કરતાં તેનું અતઃકરણુ લેવું એ વધારે પરીક્ષા છે.

વચનસમ્પ્રદાય પુન પુન અમરણમાં રાખો.

મહાત્મા થવું હોય તો ઉપદ્રવશુદ્ધિ રાખો. સત્પુરુષના સમાગમમાં રહો; આહાર, વિદારાદિમા અશુભ અને નિવર્ગિત રહો. સત્શાસ્ત્રનું મનન કરો; હૃદયીશ્રેણિમાં લક્ષ રાખો. એ એકે ન હોય તો સમજીને આનંદ રાખતા રાખો.

વર્તનમાં બાલક થાઓ, સત્યમાં યુવાન થાઓ, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ થાઓ.

રાગ કરવો નહીં, કરવો તો સત્પુરુષ પર કરવો; દ્વેષ કરવો નહીં, કરવો તો દુશ્મી પર કરવો.

અનતજ્ઞાન અનતદર્શન, અનતચારિત્ર અને અનંતવીર્યથી અભેદ એજ આત્માનો એક પણ વિચાર કરો.

મનને વશ કર્યું તેજે જગત્ને વશ કર્યું.

આ સંસારને શું કરવો? અનંતવાર ચયેલી માને આત્મે શ્રીરૂપે ભોગવીએ છીએ.

નિર્મલતા ધારણ કરતાં પદેલાં પર્વ વિચાર કરલે; એ લઈને ખામી આણવા કરતાં અપારંખી થલે.

સમર્થ પુરુષો કટ્યાણનું સ્વરૂપ પોકારી પોકારીને કહી ગયા; પણ કોઈ વિરલાને જ તે મથાર્ય સમજ્યું.

શ્રીના સ્વરૂપ પર મોહ થતો અટકાવવાને વગર ત્વચાનું તેનું રૂપ વારંવાર ચિતવવા યોગ્ય છે.

હુપાત્ર પણ સત્પુરુષના મુકેલા હસ્તથી પાત્ર થાય છે. જેમ છાશથી શુદ્ધ થએલો સૌમલ શરીરને નિરોગી કરે છે.

આત્માનું સત્સ્વરૂપ એક શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદમય છે, છતાં બ્રાહ્મિની સામે છે. જેમ તાંત્રી આંખ કરવાથી ચંદ્ર બે દેખાય છે.

યથાર્થ વચન શ્રદ્ધામાં દેલ રામેશો નહીં, કે આપનારનો ઉપકાર ઓળવશો નહીં.

અમે બહુ વિચાર કરીને આ મૂળતત્ત્વ શોધ્યું છે કે, “ગુપ્ત ચમત્કાર જ સૃષ્ટિના લક્ષમાં નથી.”

રડાવીને પણ બચ્ચાંના હાથમાં રહેલો સોમલ લઈ લેવો.

નિર્મળ અતઃકરણથી આત્માનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

જ્યાં ‘હું’ માને છે ત્યાં ‘તું’ નથી, જ્યાં ‘તું’ માને છે ત્યાં ‘હું’ [પાકાં ‘તું’] નથી.

મહા સૌંદર્યથી ભરેલી દેવાંગનાના ક્રીડાવિલાસ નિરીક્ષણ કરતા છતાં જેના અતઃકરણમાં કામથી વિશેષ વિશેષ વિરાગ છૂટે છે તેને ધન્ય છે. તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર છે.

ભોગના વખતમાં યોગ સાંભરે એ હળુકર્મિનું લક્ષણ છે.

આટલું હોય તો હું, મોક્ષની ઈચ્છા કરતો નથી, આખી સૃષ્ટિ સત્શીળને સેવે, નિયમિત આયુષ્ય, નિરોગી શરીર, અચળ પ્રેમી પ્રેમદા, આસાંકિત અનુચર, હળદીપ્રક પુત્ર, જીવનપર્યંત બાદ્યાવસ્થા, આત્મતત્ત્વનું ચિંતન. એમ કોઈ કાળે થવાનું નથી, માટે હું તો મોક્ષને જ ઇચ્છું છું.

સૃષ્ટિ સર્વ અપેક્ષાએ અમર થશે ?

શુક્લ નિર્જનાવસ્થાને હું બહુ માન્ય કરું છું

સૃષ્ટિલીલામાં શાતભાવથી તપશ્ચર્યા કરવી એ પણ ઉત્તમ છે.

એકાંતિક કથન કથનાર શાની ન કહી શકાય.

શુક્લ અંતઃકરણ વિના મારાં કથનોને કોણ દાદ આપશે ?

શાતપુત્ર ભગવાનના કથનની જ બલિહારી છે.

દેવ દેવીની તુષમાનતાને શું કરી શું ? જગતની તુષમાનતાને શું કરી શું ? તુષમાનતા સત્પુરુષની ઈચ્છો.

હું સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છું.

એમ સમજે કે તમે તમારા આત્માના હિત માટે પ્રવર્તવાની અભિલાષા રાખતાં છતાં એથી નિરાશ માસ શક્યો તે પશ્ચાદ્દશ આત્મહિત જ છે.

તમારા શુભ વિચારમાં પાર પડે; નહીં તો, સ્થિર ચિત્તથી પાર પડ્યા છે એમ સમજો. . .

જ્ઞાનીઓ અતરંગજેદ અને હર્ષથી રહિત થાય [પાઠા૦ હોય] છે. જ્યાં-
મુધી તે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ નહીં થાય ત્યાંમુધી મોક્ષની તાત્પર્યતા મળશે નહીં
[પાઠા૦ મળી નથી].

સંસારરૂપી હુંકુળને ઘેર આપણે આત્મા પડ્મના દાખલ છે.

એજ ભાગ્યશાળી, કે જે દુર્ભાગ્યશાળીની દયા ખાય છે.

શુભદ્રવ્ય એ શુભ ભાવનું નિમિત્ત મહર્ષિયો કહે છે.

સ્થિર ચિત્ત કરીને ધર્મ અને શુકવધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરો.

પરિશદની મૂર્ખાં પાપનું મૂળ છે

જે કૃત્ય કરવા વખતે વ્યામોહસંયુક્ત જેદમાં છે, અને પરિણામે પણ
ખસ્તાઓ છે, તો તે કૃત્યને પૂર્વકર્મનો હોય જાનીઓ કહે છે.

જગદ્ભરત અને જનક-ત્રિદેહીની દશા મને પ્રાપ્ત થાઓ.

સત્પુરુષના અંતઃકરણે આચર્યો, કિવા કલ્પો તે ધર્મ.

અતરંગ મોહચથી જેની ગઈ તે પરમાત્મા છે.

મત લઈને ઉક્લાસિત પરિણામે ભાંગશે નહીં.

એક નિષ્ઠાએ જાનીની આરા આરાધતાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ક્રિયા એ કર્મ, ઉપયોગ એ ધર્મ, પરિણામ એ ળંધ, બૂલ [પાઠા૦
શ્રમ] એ મિથ્યાત્વ, શોકને સંભારવો નહીં. આ ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનીઓએ
મને આપી

જગત્ જેમ છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જુઓ.

શ્રી ગૌતમને ચાર વેદ પઠન કરેલા બેવાને શ્રીમત્ મહાવીરસ્વામીએ
સમ્યક્નેત્ર આખ્યાં દતાં.

ભગવતીમા કહેલી પુદ્ગલ નામના પ્રરિવ્રાજકની કથા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ
કહેલુ સુદર રહસ્ય છે.

વીરનાં કહેલાં શાસ્ત્રોમાં સોનેરી વચનો છૂટક છૂટક અને શુભ છે.

સમ્યક્નેત્ર પામીને તમે ગમે તે ધર્મશાસ્ત્ર વિચારો તો પણ આત્મ
હિત પ્રાપ્ત થશે.

હૃદયરત, આ તારો પ્રબલ અન્યાય છે કે, મારી ધારેલી નીતિએ મારા
કાળ વ્યતીત કરાવતી નથી ! (હૃદયરત તે પૂર્વકર્મ).

માણસ પરમેશ્વર થાય છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે.

ઉત્તરાધ્યયન નામનું જૈનસૂત્ર તત્ત્વદૃષ્ટિએ પુનઃ પુનઃ અવલોકોદ્ધો
જીવતાં મરાય તો ફરી મરવું ન પડે એવું મરણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે
કૃતપ્રતા જેવો એકે મહાદોષ મને લાગતો નથી
જગતમાં માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત !

વસ્તુને વસ્તુગતે જુઓ.

ધર્મનુ મૂળ વિ.,—[વિનય-વિવેક] છે

તેનું નામ વિદ્યા કે જેનાથી અવિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય.

વીરના એક વાક્યને પણ સમજો.

અહંપદ, કૃતપ્રતા, ઉત્સૂત્રપરુપણા, અવિવેકધર્મ એ માહી ગતિના
લક્ષણો છે.

દેહ અને દેહાર્થમમત્વ એ મિથ્યાત્વ લક્ષણ છે.

અભિનિવેશના ઉદયમાં ઉત્સૂત્રપરુપણા ન થાય તેને હું મહાભાગ્ય,
જ્ઞાનીઓના કહેવાથી કહું છું

સ્વાદ્વાદ શૈલીએ જોતાં કોઈ મત અસત્ય નથી.

સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારનો ખરો ત્યાગ જ્ઞાનીઓ કહે છે.

અભિનિવેશ જેવું એકે પાખંડ નથી.

આ કળમાં આટલું વધું—ઝાઝા મત, ઝાઝા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, ઝાઝી
માયા અને ઝાઝો પરિગ્રહવિશેષ

આખા જગતના શિષ્ય થવારૂપ દૃષ્ટિ જેણે વેદી નથી તે સદ્ગુરુ થવાને
યોગ્ય નથી.

કોઈ પણ શુભાશુભ [પાઠાં શુદ્ધાશુદ્ધ] ધર્મકરણી કરતો હોય તો તેને
કરવા દો.

આત્માનો ધર્મ આત્મામાં જ છે

મહાવીરે જે જ્ઞાનથી આ જગતને જોયું છે તે જ્ઞાન, સર્વ આત્મામાં
છે પણ આવિર્ભાવ કરવું બેધએ.

બહુ છટ્ટી લગ્નો તોપણ મહાવીરની આજ્ઞા તોડશો નહીં. ગમે તેવી
'શકા થાય તોપણ મારીવતી વીરને નિશક ગણજો.

પાર્શ્વનાથસ્વામીનું ધ્યાન યોગિઓએ અવશ્ય સ્મરવું બેધએ છીએ
નિં [નિ શક] એ નાગની છત્રછાયા વેળાનો પાર્શ્વનાથ ઔર હતો !

પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદૃષ્ટિ એ જ સમ્યક્દર્શન છે.

ભર્તૃહરિએ કહેલો ત્યાગ [પાઠાં ભાવ] નિશુદ્ધપુદ્ધિથી વિચારતાં ઘણી
હિર્વજ્ઞાનદશા થતાં સુધી વર્તે છે.

શિથિલગ્રંથ દૃષ્ટિથી નીચે આવીને જ વિખેરાઇ બધ (જે નિર્જરામાં
આવે તો) [પાઠાં જે નીર્જરતાં આવડે તો].

સત્પુરુષો કહેતા નથી, કરતા નથી, છતાં તેની સત્પુરુષતા નિર્વિકાર
મુખમુદ્રામાં રહી છે.

સંસ્થાનવિચયધ્યાન પૂર્વધારીઓને પ્રાપ્ત થતું હશે એમ માનવું યોગ્ય
લાગે છે. તમે પણ તેને ધ્યાન કરો.

આત્મા જેવો કોઇ દેવ નથી.

કોણુ ભાગ્યશાળી ? ‘અવિરતી, સમ્યક્દૃષ્ટિ કે વિરતી ?’

કોઇની આછવિકા તોડશો નહીં.

[૭]

પૂર્વના અશુભ કર્મ હિંદય આવ્યે વેદતાં જે શોથ કરો છો તો હવે જે
પણુ ધ્યાન રાખો કે નવા બાંધતાં પરિણામે તેવાં તો બંધાતાં નથી.

આત્માને ઓળખવો હોય તો આત્માના પરિચયથી થવું; પરવસ્તુનાં
ત્યાગી થવું.

જેટલા પોતાની પુદ્ગલિક મોટાઈ ધિરેજે તેટલા હલકા સંભવે.

પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરો, તેનું સ્મરણ કરો, ગુણચિંતન કરો. [૮]

“ઉપયોગ ત્યાં ધર્મ છે.”

“જે મહાકામ માટે તુ જનમ્યો છે તે મહા કામનું અનુપ્રેક્ષણ કર.”

“ધ્યાન ધરીત સમાધિસ્ત થા”

“અવહારકામને વિચારી ભ”

“જેનો પ્રમાદ થયો છે તે માટે હવે પ્રમાદ ન થાય તેમ કર.”

“જેમાં સાહસ થયું હોય તેમાંથી હવે તેવું ન થાય તેવો બોધ લે.”

“લેપાદિ નહીં.”

“મહામખીર થા.”

“દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિચારી ભ.”

“યથાર્થ કર.”

“કાર્યસિદ્ધિ કરીને આત્મો ભ.”

[૫-૬.

“મોહાઽછાદિતદશાથી વિવેક ન થાય એ ખરું, નહીંતો વસ્તુગતે મે વિવેક ખરો છે.”

“ઘણુંજ સૂક્ષ્મ અવલોકન રાખો.”

“સત્યને તો સત્ય જ રહેવા દેવું.”

“કરી શકો તેટલું કહો, અશક્યતા ન છૂપાવો.”

“એક નિશ્ચિત રહો.”

“ગમે તે કોઇ પ્રશસ્ત ક્રમમાં એક નિશ્ચિત રહો.”

“વીતરાગે ખરૂં કહ્યું છે”

“અરે આત્મા ! સ્થિતિસ્થાપક દશા લે.”

[૧૩.

પ્રભાદને લીધે આત્મા મળેલુ સ્વરૂપ બૂલી ન્ય છે.

જે જે કાળે જે જે કરવાનું છે તે તે સદા ઉપયોગમાં રાખ્યા રહો.

ક્રમે કરીને પછી તેની સિદ્ધિ કરો.

અટપઆહાર, અટપવિહાર, અટપનિદ્રા, નિયમિતવાચા, નિયમિત-
યા, અને અનુકૂળસ્થાન એ મનને વશ કરવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે

શ્રેષ્ઠવસ્તુની નિજાસા કરવી એ જ આત્માની શ્રેષ્ઠતા છે. કદાપિ તે
નિજાસા પાર ન પડી તોપણ નિજાસા તે પણ તે જ અંશવત્ છે.

નવાં કર્મ બાધવા નહીં, અને જૂનાં ભોગવી લેવાં, એવી જેની અચળ
નિજાસા છે તે તે પ્રભાણે વર્તી શકે છે.

જે કૃત્યનું પરિણામ ધર્મ નથી તે કૃત્ય મૂળથી જ કરવાની ઇચ્છા
દેવા દેવી બેઠતી નથી

તેનો તું બોધ પામ કે જેનાથી સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ થાય.

એક વાર જે સમાધિમરણ થયું તો સર્વકાળનાં અસમાધિમરણ ટળશે.

સર્વોત્તમપદ સર્વભાગીનું છે.

[૩૬.

“અતિ અતિ સ્વસ્થ વિચારણાથી એમ સિદ્ધ થયું કે, શુદ્ધજ્ઞાનને
બાશ્વર્યે નિરાબાધ મુખ્ય રહ્યું છે; તથા ત્યાજ પરમ સમાધિ રહી છે.”

“શુદ્ધ ઉપયોગની જો પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તે સમયે સમયે પૂર્વોપાર્જિત મોહિનીય (કર્મ) ને ભસ્મિભૂત કરી શકશે.” [૩૭]

નિયમ પાળવાનું દ્રઢ કરવા છતાં નથી પળાતો એ પૂર્વકર્મનો જ દોષ છે એમ જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે. [૩૮]

“જગતને રુદું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું તેથી રુદું થયું નથી; દેમદે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજી પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે.

“એક ભવ જો આત્માનું રુદું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે તો અનંતભવનું સાદું વળી રહેશે.”

“આ મહાબંધનથી રહિત થવામાં જો જો સાધન, પદાર્થ શ્રેષ્ઠ લાગે તે થઈવા.”

“જગતની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા શું જોવી? તે ગમે તેમ જોલે પણ આત્મા જો બંધનરહિત થતો હોય, સમાધિમયદશા પામતો હોય તો તેમ કરી લેવું; એટલે કીર્તિ-અપકીર્તિથી સર્વકાળને માટે રહિત થઈ શકાશે.”

“પરમાત્મા જિન-મહાયોગીંદ્ર પાર્શ્વનાથાદિકનું સ્મરણ રાખજો.”

“જેમ બને તેમ નિર્મોહી થઈ મુક્તદશાને ધરજો.”

“અવિતલ્ય કે અવનપૂર્ણતા સંબંધી કંઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરશો નહીં.”

“ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પ ને ભૂલી જજો.”

“પાર્શ્વનાથાદિક યોગીશ્વરની દશાની સ્મૃતિ કરજો અને તે જ અભિલાષા રાખ્યા રહેજો.”

“વીરસ્વામીનું જોધેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સર્વસ્વરૂપ યથાતથ્ય છે, એ ભૂલશો નહીં. તેની શિક્ષાની કોઈ પણ પ્રકારે વિરાધના થઈ હોય. તે માટે પશ્ચાતાપ કરજો. આ કાળની અપેક્ષાએ મન, વચન, કાયા, આત્મભાવે તેના જોળામાં અર્પણ કરો, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે.

જગતના સઘળા દર્શનની-મતની શ્રદ્ધાને ભૂલી જજો, જૈન સંબંધી સર્વ ખ્યાલ ભૂલી જજો! માત્ર તે સત્પુરુષોના અદ્વૈત યોગસ્કુરિત ચરિત્રમાં જ ઉપયોગને પ્રેરશો.”

“પૂર્વકર્મના આધારે . . . સઘળું વિચરવું છે; એમ સમજ પરમ રાખજો.”

“કેમ આપણે માનીએ છીએ, અથવા કેમ વર્તીએ છીએ? તે જગતને દેખાડવાની જરૂર નથી પણ આત્માને આટલું જ પૂછવાની જરૂર છે કે જે મુક્તિને ધિએ છે તો સકલ્પ-વિકલ્પ, રાગ-દ્વેશને મૂક અને તે મૂકવામા તને કઈ આધા હોય તો તે કહે. તે તેની મેળે માની જશે અને તેની મેળે મૂકી દેશે ”

“જ્યા ત્યાથી રાગ-દ્વેશ રહિત થયું એજ મારો ધર્મ છે ”

“ઉપયોગ એ જ સાધના છે. વિશેષ સાધના તે માત્ર સત્પુરુષના ધરણુ દમણ છે ”

“આત્મભાવમા સઘળું રાખજો ધર્મધ્યાનમા ઉપયોગ રાખજો ”

“જગતના કોઈ પણ પદાર્થ, સગા, હુદુબી, મિત્રનો કઈ હર્ષ શોક કરવો યોગ્ય જ નથી પરમશાંતિપદને ધરછીએ એ જ આપણો સર્વસમ્મત ધર્મ છે અને એજ ધર્યામા ને ધર્યામા તે મળી જશે ”

“હું કોઈ ગરબા નથી પણ આત્મામા છું, એ જૂલસો નહીં ”

“દેહ જેનો ધર્મોપયોગ માટે છે, તે દેહ રાખવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તે પણ ધર્મને માટે જ છે ” [૪૦.

જગત્મા નિરાગીત્વ, વિનયતા અને સત્પુરુષની આરાધા એ નહીં મળવાથી આ આત્મા અનાદિકાળથી રખડ્યો, પણ નિરુપાયતા થઈ તે થઈ કેવે આપણે પુરુષાર્થ કરવો ઉચિત છે? [૪૧

“સૃષ્ટિમા અનેક સત્પુરુષો ગુપ્તરૂપે રહ્યા છે તેમના ગુણને સ્મરે, તેઓનો પવિત્ર સમાગમ કરો, અને આત્મિકલાલવડે મનુષ્યલવને સાર્થક કરો ” [૪૨.

“તન મન, વચને આત્મસ્થિતિને જાળવશો ” [૪૩.

“ઉદય આવેલા પ્રાચીન કર્મો ભોગવવા, નુતન ન જાણ્ય એમા જ આપણુ આત્મહિત છે ”

ખનતી પ્રભુભક્તિ, સત્સંગ, સલ્લબ્ધવહારની સાથે ધર્મ, અર્થ, કામ

૧ જમ યાઓ

અને મોક્ષ, એ ચાર પુરુષાર્થ ગ્રાપ્ત કરતા રહો. પ્રયત્ને જેમ આત્મા ઊર્ધ્વ-
ગતિનો પરિણામી થાય તેમ કરો.

સમય સમય જીવનની ક્ષણિક વ્યતીતતા છે, ત્યાં પ્રમાદ કરીએ છીએ
એ જ મહામોહનીયનું ઝળ છે. [૪૪.

“શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે, મર્મ કહ્યો નથી. મર્મ તો સત્પુરુષના
અંતરાત્મામાં રહ્યો છે.”

“ધર્મનો રસ્તો સરળ, સ્વચ્છ અને સહજ છે; પણ તે વિરલ આ-
ત્માઓ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.” [૪૬.

પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પણ તે ધ્યાવન આત્મા
સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનયોપાસના વિના ગ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, એ
નિર્ઘેય ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે.

આત્માને અર્નત ભ્રમણાંથી સ્વરૂપમય પવિત્રત્રેણિમાં આણવો એ
કેવું નિરૂપમ સુખ છે? તે કહ્યું કહેવાતું નથી, લખ્યું લખાતું નથી અને
મને વિચાર્યું વિચારાતું નથી. [૫૦.

“પ્રત્યક્ષ સત્સંગની તો બલિહારી છે; અને તે પુણ્યાનુબંધી-પુણ્યનું
ફળ છે.”

નિર્ઘેયશાસન જ્ઞાનવૃદ્ધને સર્વોત્તમ વૃદ્ધ ગણે છે. બલિવૃદ્ધતા, પચાર્ય-
વૃદ્ધતા, એવા વૃદ્ધતાના અનેક સેદ છે. પણ જ્ઞાનવૃદ્ધતા વિના એ સઘળી
વૃદ્ધતા તે નામવૃદ્ધતા છે, કિંવા શૂન્યવૃદ્ધતા છે.”

“સત્પુરુષના ચરિત્ર એ દર્પણરૂપ છે.”

“બુધ અને જૈનના ઓધમાં મહાન તક્ષાવત છે.” [૫૩

“યથાર્થ ઉપદેશ જેમણે કર્યો છે એવા વીતરાગના ઉપદેશમાં
પરાયણ રહો.”

“તમે જ તમારાથી ધર્મશિક્ષા લ્યો. યોગ્ય પાત્ર થાઓ.” [૫૫

“ધર્મ” એ વસ્તુ બહુ ગુપ્ત રહી છે. બાહ્યસંશોધનથી મળવાની નથી;

પૂર્વ અંતર્સંશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. જે અતર્સંશોધન, કોઈક મહા-
પ્રશ્ન, સદ્ગુણ અનુગ્રહે પામે છે.

એક ભવના ચોડા સુખ માટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવા-
પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે.

સ્વાત્પદ આ વાત પછી માન્ય છે કે, જનનાર છે તે ફરનાર નથી અને
ફરનાર છે તે જનનાર નથી, તો પછી ધર્મપ્રયત્નમા-આત્મહિતમાં અન્ય
પાપિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરવો? આમ છે છતાં દેશ, કાળ,
પત્ર, ભાવ જેવાં ભેદજે [૫૬.

*

*

*

ખીજું કાંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેનાં ચરણ
મળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વત્યો જ પછી જો મોક્ષ ન મળે તો
મારી પાસેથી લેજે.

સત્પુરુષ એ જ કે નિશદ્ધિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે; શાસ્ત્રમાં નથી
ખને સાંભળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમા આવે તેવું કથન છે; અત-
ગ રૂપૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે. આપી તો કંઈ કશું જાય
તેમ નથી અને આમ કર્યા વિના તારો કોઈ કળે છૂટકો થનાર નથી; આ
અનુભવપ્રવચન પ્રમાણિક ગણ.

એક સત્પુરુષને રાજ કરવામાં તેની સર્વ ઇચ્છાને પ્રશંસવામાં, તે જ
સત્ત્વ માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ તો ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવે અવશ્ય
મોક્ષે જઈશ. [૫૭.

*

*

*

“મહારંભ, મહાપરિમહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કે એવું તેવું જગત્-
માં કંઈજ નથી, એમ વિસ્મરણ ધ્યાન કરવાથી પરમાર્ન રહે છે.” [૬૧.

*

*

*

“અવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે, મંદઉપયોગે, સમતાભાવે,
નિલાબ્યો આવજે.”

“ખીજ તારું કેમ માનતાં નથી? એવો પ્રશ્ન તારા અતરમાં ન ઉત્રે.”

“ખીજ તારુ માને છે, એ ઘણું યોગ્ય છે, એવું સ્મરણ તને ન થાજી-

”તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્ત; જીવન-અજીવન પર ~ ~

“જીવન હો તો એજ વૃત્તિએ પૂર્ણ હો.”

“ગૃહવાસ જ્યાંસુધી સૃજિત હો ત્યાંસુધી બ્યવહારપ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો.

“ગૃહવાસમાં તેમાં જ લક્ષ હો.”

“ગૃહવાસમાં પ્રસંગીઓને ઉચિત વૃત્તિ રાખતાં સીખવ, સઘળાં સમાન જ માન, ત્યાંસુધીનો તારો કાળ ઘણોજ ઉચિત બન્યો.

“અમુક બ્યહારપ્રસંગનો કાળ, તે શિવાયનો તત્સંબંધી કાર્યકાળ, પૂર્વિત ક્રમોદયકાળ, નિદ્રાકાળ.”

“જે તારી સ્વતંત્રતા અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન-બ્યવહાર સંબંધી સતોષિત હોય તો ઉચિત પ્રકારે તારે બ્યવહાર પ્રવર્તાવવો ” [૬૬

“નિરંતર સમાધિ ભાવમાં રહો.”

“આત્મદર્શનમાં સ્થિર રહો.”

[૬૭.

‘આત્મા છે,’ ‘તે બધાયો છે,’ ‘તે કર્મનો કર્તા છે,’ ‘તે કર્મનો ભોજા છે,’ ‘મોક્ષનો ઉપાય છે,’ ‘આત્મા સાધી શકે છે.’ આ જે છ મહાપ્રવચનો છે, તેનું નિરંતર સંશોધન કરજો.

ખીલને વિટળનાનો અનુચ્છ નહીં કરતાં પોતાની અનુચ્છતા ધૃત્વનાર જય પામતો નથી એમ પ્રાયે થાય છે.^૧

સ્વાત્માના અનુચ્છમાં દૃષ્ટિ આપી^૨ . . . તેની વૃદ્ધિ કરતા રહેશો અને તેથી પરની અનુચ્છતા પણ કરી શકશો. [૭૩.

બાહ્યભાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરંગમાં એકાંત શીતલીભૂત-નિર્લેપ રહો^૩ . . . [૭૪.

“પરમાર્થરૂપ થવું અને અનેકને પરમાર્થ સાધ્ય કરવામાં સહાયક થવું. એ જ કર્તવ્ય છે.” [૭૮

ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખવો એ એક સુખદાયક માર્ગ છે. જેનો દૃઢ મંદિર ઇચ્છું છઉં કે તમે . . . ૨ છે . . . ૩ એજ માન્યતા અને બોધના છે.

[વિશ્વાસ હોય છે તે દુ ખી હોતો નથી અથવા દુ ખી હોય તો દુ ખ વેદતો નથી, દુ ખ ઉલટુ મુખરૂપ થઈ પડે છે ^૧

સસારમા પ્રારબ્ધાનુસાર ગમે તેવા શુભાશુભ ઉદય આવો, પરંતુ તેમા પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરવાનો આપણે સકલ્પ પણ ન કરવો [૮૧

^૨ અનાદિકાળનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તતાને પામે એવી નિશાસા એ પણ એક કલ્યાણ જ છે

કોઈ એવો યથાયોગ્ય સમય આવી રહેશે કે જ્યારે દૃષ્ટિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ રહેશે ^૩

નિશાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશે ^૪ [૮૨

“જ્યામુધી આત્મા આત્મભાવથી અન્યથા એટલે દેહભાવે વર્તશે, હું કરું છઉં એવી શુદ્ધિ કરશે, હું રિદ્ધિ ઇત્યાદિ કે અધિક છઉં એમ માનશે, શાસ્ત્રને જાળરૂપે સમજશે, મર્મને માટે મિથ્યા મોહ કરશે, ત્યામુધી તેની શાંતિ થવી દુર્લભ છે.” [૮૪.

આત્મશાંતિમા પ્રવર્ત્તશો યોગ્યતા મેળવો, એમ જ મળશે પાનતા-પ્રાપ્તિનો પ્રયાસ અધિક કરો [૮૫

“એકાંતિક દૃષ્ટિને ઘટાડશો”

“આગમના ઉદ્ધાસની વૃદ્ધિ કરશો” [૮૬

નીચેનો અભ્યાસ તો રાખ્યા જ રહો —

૧ ગમે તે પ્રકારે પણ ઉદય આવેવા અને આવવાના કપાયોને શમાવો

૨ સર્વ પ્રકારની અલિલાપા નિવૃત્ત કરતા રહો.

૧ આત્મેચ્છા એવી જ વર્તે છે કે . .

૨ મુમુક્ષુતાના અસોએ ગદ્યાયત્રુ વમારૂં હૃદય પરમ સતોષ આપે છે

૩ નિરતર જ્ઞાતિઓ લખતા રહેશે

૪ અને નીચેની ધર્મકથા શ્રવણ કરી હશે, તથાપિ ફગીફરી તેણે સ્મરણ કરગો

૩. આટલા કાળ સુધી જે ક્યું તે બધાંથી નિવૃત્ત થાઓ, એ કરતાં હવે અટકો.

૪. તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો અને બાકીનાં પ્રાણીઓ ઉપર અનુકંપા રાખ્યા કરો.

૫. કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો અને તેનાં ગમે તેવાં વચનમાં શ્રદ્ધા રાખો.

એ પાંચે અભ્યાસ અવશ્ય યોગ્યતાને આપે છે. પાંચમામાં વળી ચારે સમાવેશ પામે છે, એમ અવશ્ય માનો અધિક શું કહું? ગમે તે કાળે પણ એ પાંચમું પ્રાપ્ત થયા વિના આ પર્યટનનો કિનારો આવવાનો નથી. બાકીના ચાર એ પાંચમું મેળવવાના સહાયક છે. પાંચમાના અભ્યાસ શિવાયનો- તેની પ્રાપ્તિ શિવાયનો, બીજે કોઈ નિર્વાણ-માર્ગ મને સૂજતો નથી; અને બધાય મહાત્માઓને પણ એમજ સૂજ્યું હશે-સૂજ્યું છે.^૧

‘જેટલી ઉતાવળ તેટલી ક્યાસ, અને ક્યાસ તેટલી ખટાસ’ આ અપેક્ષિત વચનનું સ્મરણ કરો [૮૭.

* * *

તીર્થંકરદેવે રાગ કરવાની ના કહી, અર્થાત્ રાગ હોય ત્યાંસુધી મોક્ષ નથી.^૨ [૮૧.

* * *

૩. . . અનેક પ્રકારના પરિત્યાગી વિચારો પાલટી પાલટીને જ્યારે આત્મા એકત્વબુદ્ધિ પામી મહાત્માના સંગને આરાધશે, વા પોતે કોઈ પૂર્વના સ્મરણને પામશે તો, ઈચ્છિત સિદ્ધિને પામશે; આ નિઃસંશય છે. [૮૨.

* * *

સંસારમાં રહેવું, એક મોક્ષ થવા કહેવું, એ બનવું અસુલભ છે.

ઉદાસીનતા એ આધ્યાત્મની જનની છે. [૮૪.

* * *

૧ હવે જેમ તમને ચોચ લાગે તેમ કરો. એ બધાંની તમારી ઈચ્છા છે; તો- સહુ અધિક ઈચ્છાએ ઉતાવળ ન કરો.

૨ ત્યારે આ પ્રત્યેનો રાગ તમને બધાને હિંતકારક કેમ થશે?

૩ એવા.

નીચેનાં વાક્યો? . . . અસંખ્ય સત્પુરુષોની સમ્મતિથી મંગળરૂપ માન્યાં છે—મોક્ષના સર્વોત્તમ કારણરૂપ માન્યા છે:—

માયિક સુખની સર્વ પ્રકારની વાછા ગમે ત્યારે પણ છોડ્યા વિના છૂટકો થવો નથી તો જ્યારથી એ વાક્ય શ્રવણ કર્યું, ત્યારથી જ તે ક્રમનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય જ છે એમ સમજવું.

કોઈ પણ પ્રકારે સદ્ગુરુનો શોધ કરવો, શોધ કરીને તેના પ્રત્યે તન, મન, વચન અને આત્માથી અર્પણબુદ્ધિ કરવી, તેની જ આજ્ઞાનું સર્વ પ્રકારે નિશ્કલતાથી આરાધન કરવું અને તો જ સર્વ માયિક વાસનાનો અભાવ થશે એમ સમજવું.

અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર ગિનદિક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપાત્રું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર ‘સત’ મળ્યા નથી, ‘સત’ શુદ્ધ્યું નથી, અને ‘સત’ શ્રદ્ધ્યું નથી, અને એ મળ્યે, એ શુદ્ધ્યે, અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાત્તાનો આત્માથી ભણુકાર થશે.

મોક્ષનો માર્ગ બહાર નથી પણ આત્મામાં છે.

એ અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે અને અનાદિકાળથી એટલું બધું કર્યા છતાં શા માટે પ્રાપ્ત થયો નથી તે વિચારો [૯૮.

અનંત કાળથી પોતાને પોતા વિષેની જ ભ્રાંતિ રહી ગઇ છે; આ એક અવાચ્ય-અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થળ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય? [૧૦૧.

સર્વ દર્શન પારિણામિકભાવે મુક્તિનો ઉપદેશ કરે છે એ નિઃસંશય છે પણ યથાર્થ દૃષ્ટિ થયા વિના સર્વદર્શનનું તાત્પર્યજ્ઞાન હૃદયગત થતું નથી. જે થવા માટે સત્પુરુષોની પ્રશસ્તભક્તિ, તેના પાદપકજ અને ઉપદેશનું અવલબન, નિર્વિકારજ્ઞાનયોગ જે સાધનો, તે શુદ્ધ ઉપયોગવડે સમ્મત થવા જોઇએ. [૧૦૨.

૧ સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં એકેક સમ્પદમાં અનંત આગમ રહ્યા છે, એ વાત કેમ હશે? . . . ૨ પ્રત્યેક મુમુક્ષુઓને મેં . . .

જ્યાંમુધી ગૃહવાસ પૂર્વકર્મના બળથી ભોગવવો રહ્યો હોય? ત્યાંમુધી ધર્મ, અર્થ અને કામ ઉદ્ધાસિત-ઉદાસીનભાવે સેવવાં યોગ્ય છે.

બાહ્યભાવે ગૃહસ્થશ્રેણિ છતાં અંતરંગ નિર્મથશ્રેણિ બોધએ અને જ્યાં તેમ થયું છે ત્યાં સર્વ સિદ્ધિ છે. [૧૦૩.

ગમે તે વાટે, અને ગમે તે દર્શનથી કટ્યાણુ થતું હોય તો ત્યાં પછી મતાંતરની કંઈ અપેક્ષા શોધવી યોગ્ય નથી. આત્મત્વ જે અનુપ્રેક્ષાથી, જે દર્શનથી કે જે જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય તે અનુપ્રેક્ષા, તે દર્શન કે તે જ્ઞાન સર્વોપરી છે; અને જેટલા આત્મા તર્યા, વર્તમાને તરે છે, ભવિષ્યે તરશે તે સર્વ એ એક જ ભાવને પામીને. આપણે એ સર્વભાવે પામીએ એ મળેલા અનુત્તર જન્મનું સાક્ષ્ય છે.

સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એક જ વાટેથી તર્યા છે અને તે વાટ વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન અને તેની અનુચારિણી દેહસ્થિતિ પર્યંત સત્ક્રિયા કે રાગ દ્વેષ અને મોહ વગરની દશા થવાથી તે તત્ત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયું હોય એમ મારું આધીન મત છે. [૧૦૪.

“વિષમકાળમાં જન્મેલો આ દેહધારી આત્મા અનાદિકાળના પરિશ્રમભૂના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતાં અવિશ્રાંતિ પામી સપડાયો છે.”

“યથાયોગ્ય હિપશમભાવને પામેલો આત્મા સસાર અને મોક્ષપર સમવૃત્તિવાળો હોય છે એટલે અપ્રતિબંધપણે વિચરી શકે છે.”

“જેની નિરુપાયતા છે તેની સહનશીલતા સુખદાયક છે.”

“જીવન પૂર્ણ થતાં પહેલાં યથાયોગ્યપણે નીચેની દશા આવવી બોધએ:—”

“મન, વચન અને ક્રિયાથી આત્માનો મુક્તભાવ.”

“મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન.”

“વચનનું સ્વાદ્વાદપણું (નિરાશદપણું).

“ક્રિયાની વૃક્ષદશા (આહાર, વિહારની નિયમિતતા).

“અથવા સર્વ સંદેહની નિવૃત્તિ; સર્વ ક્ષયનું છૂટવું; અને સર્વ નાશ.”

“અનેક પ્રકારે સંતોએ શાસ્ત્રવાટે તેનો માર્ગ કહ્યો છે. સાધનો બતાવ્યાં છે. યોગાદિકથી થયેલો પોતાનો અનુભવ કહ્યો છે; તથાપિ તેથી યથાયોગ્ય ઉપશમભાવ આવવો દુર્લભ છે. તે માર્ગ છે; પરંતુ ઉપાદાનની બળવાન સ્થિતિ બેધએ. ઉપાદાનની બળવાન સ્થિતિ થવા નિરંતર સત્સંગ બેધએ.” [૧૦૬.

ભક્તિપૂર્ણતા પામવાને યોગ્ય ત્યારે થાય છે. કે એક તૃણમાત્ર પણ હરિપ્રત્યે યાચવું નહીં. સર્વ દશામાં ભક્તિમય રહેવું. [૧૦૮.

નાના પ્રકારનો મોહ પાતળો થવાથી [પાકાં આત્માની] દૃષ્ટિ પોતાના શુભથી ઉત્પન્ન થતાં મુખમા જાય છે અને પછી તે મેળવવા તે પ્રયત્ન કરે છે. એ જ દૃષ્ટિ તેને તેની સિદ્ધિ આપે છે. [૫૦ ૨૬૭.

નીચેના નિયમોપર બહુ લક્ષ આપવું બેધએ —

એક વાત કરતાં તેની અપૂર્ણતામાં અવશ્ય વિના બીજી વાત ન કરવી બેધએ.

કહેનારની વાત પૂર્ણ સાલળવી બેધએ.

પોતે ધીરજથી તેનો સદુત્તર આપવો બેધએ.

જેમાં આત્મભ્રાણા કે આત્મહાનિ ન હોય તે વાત ઉચ્ચારવી બેધએ.^૧ [૫૦ ૨૬૮.

ઈચ્છાવગરનું કોઈ પ્રાણી નથી. વિવિધ આશાથી તેમાં પણ મનુષ્ય પ્રાણી રોકાયેલું છે. ઈચ્છા, આશા જ્યાંમુઘી અતૃપ્ત છે, ત્યાંમુઘી તે પ્રાણી અધોવૃત્તિવત્ છે. ઈચ્છા જયવાળું પ્રાણી ઉર્ધ્વગામીવત્ છે.

“તમે યોગ્ય થવાની તમારામા ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરો ”

૧ ધર્મસંબંધી હમણાં બહુ જ ઓછી વાત કરવી લોકોથી ધર્મઅવહારમાં પડતું નથી

* સંવત ૧૯૪૬ ની રોજનીસીમા અમુક અમુક ખિતિઓએ પોતાની વિચારવ્યર્થ ઓમદ લખી છે આ રોજનીસીમાથી કેટલાક પનો કોઇએ કાઢી લીધેલા જણાય છે જેટલા પનો રોજનીસીમા વિષમાન છે તે અમે અહીં અપેલ છે — સુચોતક

“તમે સ્વચ્છતાને બહુજ ઇચ્છો.”

“વીતરાગ ભક્તિને બહુજ ઇચ્છો.”

“વિદ્યાભ્યાસી થાઓ.”

“વિદ્યાયુક્ત વિનોદી સંભાષણ^૧ . . . કરો.” [૫૦ ૨૬૯.

તને તારુ હોવાપણું માનવામાં ક્યાં શકા છે? સંકા હોય તો તે ખરી પાત્ર નથી.

કળિકાળે મનુષ્યને સ્વાર્થપરાયણ અને મોહવશ કયાં.

જેનું હૃદય શુદ્ધ, સતની અતાવેલી વાટે ચાલે છે તેને ધન્ય છે.

સતસંગના અભાવથી ચઢેલી આત્મત્રેણિ ઘણું કરીને પતિત થાય છે.

વિશ્વાસથી વર્તિ, અન્યથા વર્તનારા આજે પસ્તાવો કરે છે. [૫૦ ૨૭૦.

દૃષ્ટિ એવી સ્વચ્છ કરો કે જેમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ હોય પણ દેખાઈ શકે અને દેખાયાથી ક્ષય થઈ શકે. [૫૦ ૨૭૨.

“જેની પાસેથી ધર્મ માગવો તે પુરૂષ ધર્મ પામ્યા વિગેની પૂર્ણ ચોકસી કરવી; આ સતની સમજવા જેવી વાત છે.” [૧૧૦.

રોમ રોમ ખુમારી ચઢશે, અમરવરમયજ આત્મદૃષ્ટિ થઈ જશે, એક ‘તુંહિ તુંહિ’ મનન કરવાનો પણ અવકાશ નહીં રહે ત્યારે, અમરવરના આનંદનો અનુભવ થશે. [૧૧૧.

૨ . . . “આ કાળમાં મનુષ્યોનાં મન માયિક સંપત્તિની ઇચ્છાવાળાં થઈ ગયાં છે. કોઈક વીરલ મનુષ્ય નિર્વાણ માર્ગની દૃઢ ઇચ્છાવાળું રહ્યું સંભવે છે અથવા કોઈકને જ તે ઇચ્છા સત્પુરુષના ચરણ સેવન વડે પ્રાપ્ત થાય તેવું છે.” [૧૧૩.

૧ મારાથી.

૨ આપ પણ બહો છો કે . . .

પરિભ્રમણ કરતો જીવ અનાદિકાળથી અત્યાર સુધીમાં અપૂર્વને પામ્યો નથી; જે પામ્યો છે, તે બધું પૂર્વાનુપૂર્વ છે. એ સઘળાંની વાસનાનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ કરશો. દૃઢ પ્રેમથી અને પરમોશાસથી એ અભ્યાસ જયવત થશે, અને તે કાળે કરીને મહાપુરુષના યોગે અપૂર્વની પ્રાપ્તિ કરાવશે.

સર્વ પ્રકારની ક્રિયાનો, યોગનો, જપનો, તપનો અને તે શિવાયના પ્રકારનો લક્ષ એવો રાખજો કે આત્માને છોડવા માટે સર્વે છે બંધનને માટે નથી. જેથી બંધન થાય એ બધાં (ક્રિયાથી કરીને સઘળા યોગાદિક પર્યત) ત્યાગવા યોગ્ય છે. [૧૧૪.

* * *

“પત્થમકાળ મહાવીર દેવે કહ્યો છે, કળિયુગ વ્યાસ લગવાને કહ્યો છે, તે ક્યાંથી^૧ . . . ઉપાધિ મૂક્યા^૨ . . . રાખે ?” [૧૧૫

* * *

“કરના ફકિરી ક્યા દિલગીરી, સદા મગન મન રહેનાજી” એ વૃત્તિ મુમુક્ષુઓને અધિકાધિક વર્ધમાન કરવા જેવી છે.

પરમાર્થ ચિંતા હોય એ વિષય જૂનો છે, અવહાર ચિંતાનું વેદન અતરથી ઓછું કરવું એ એક માર્ગ પામવાનું સાધન છે

^૩ . . . માર્ગને સાધ્ય કરવા નિરંતર સત્પુરુષનાં ચરિત્રનું મનન રાખજો.

^૪ . . . સત્શાસ્ત્રને અને સત્કથાને તેમજ સદ્ગુણને સેવજો.^૫ . . .

* * *

[૧૧૮.

^૧ . . . જીવને બે મોટાં બંધન છે એક સ્વછદ અને બીજું પ્રતિબંધ સ્વછદ ટાળવાની ઇચ્છા જેની છે તેણે જ્ઞાનીની આસા આરાધવી જોઈએ અને પ્રતિબંધ ટાળવાની ઇચ્છા જેની છે તેણે સર્વસગથી ત્યાગી થવું જોઈએ આમ ન થાય તો બંધનનો નાશ થતો નથી. જેનો સ્વછદ છેદાયો છે તેને જે પ્રતિબંધ છે તે અવસર પ્રાપ્ત થયે તરત નાશ પામે છે; આટલી શિશ્ના સ્મરણ કરવારૂપ છે. [૧૧૯.

* * *

૧ સાથે રહેવા દે : અને દેતો આપ ને . . . ૨ સા માટે ન . . .

૩ તમે જેઓ સમન્ત્યા છો તેઓ . . . ૪ તેવા વિષય પ્રસંગે અમને પૂછો

૫ એજ લવામણ

૬ મુ-પણે રહેવું પડે છે એવા નિશામુ . . .

“ ચોતપોતાનાં સફળપણા અર્થે મિથ્યા ધર્મવાસનાઓનો, વિપયાદિકની પ્રિયતાનો, પ્રતિગંધનો ત્યાગ કરતાં શીખજો.”

“ જે કંઈ પ્રિય કરવા જેવું છે, તે જીવે બળ્યું નથી; અને બાકીનું કંઈ પ્રિય કરવા જેવું નથી.”

“ યોગ્યતા માટે શ્રદ્ધાચર્ય એ મોટું સાધન છે.”

“ અસત્સંગ એ મોટું વિઘ્ન છે.”

[૧૨૧.]

૧. . . . ઉપાધિથી થોડો પણ નિત્ય પ્રતિ અવકાશ લઈ ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થાય એવી નિવૃત્તિમાં બેસવાનું બહુ અવશ્ય છે અને ઉપાધિમાં પણ નિવૃત્તિનો લક્ષ રાખવાનું સ્મરણ રાખજો.

જેટલો વખત આયુષ્યનો તેટલો જ વખત જીવ ઉપાધિનો રાખે તો મનુષ્યત્વનું સફળ થવું ક્યારે સમ્ભવે? મનુષ્યત્વના સફળપણા માટે જીવનું એ જ કલ્યાણકારક છે એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ અને સફળપણા માટે જે જે સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે, તે પ્રાપ્ત કરવા નિત્યપ્રતિ નિવૃત્તિ મેળવવી જોઈએ. નિવૃત્તિના અભ્યાસ વિના જીવની પ્રવૃત્તિ ન ટળે એ પ્રત્યક્ષ સમજાય તેવી વાત છે.

ધર્મને રૂપે મિથ્યા વાસનાઓથી જીવને બંધન થયું છે; એ મહા લક્ષ રાખી તેવી મિથ્યાવાસના દેખ ટળે? એ માટે વિચાર કરવાનો પરિચય રાખશો.

[૧૨૨.]

“ દેવળ નિર્વિકાર છતાં પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાભક્તિને વશ છે’ એ, હૃદયમાં જેને અનુભવ કર્યો છે એવા જ્ઞાનીઓની ગુપ્ત શિક્ષા છે. [૧૨૩.]

પરમાર્થ ઉપર પ્રીતિ થવામાં સત્સંગ એ સર્વોત્કૃષ્ટ અને અનુપમ સાધન છે; પણ આ કાળમાં તેવો જોગ બહુ વિકટ છે; માટે જીવે એ વિકટતામાં રહી પાર પાડવામાં વિકટ પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે; અને તે એ કે ‘અનાદિકાળથી જેટલું બળ્યું છે તેટલું બધુંય અજ્ઞાન જ છે; તેનું વિસ્મરણ કરવું.’

[૧૨૪.]

૧ ઉપાધિના યોગને લીધે શાસ્ત્ર વાંચન જો ન થઈ શકે હોય તો હમણા તે જોવા દેવું પડે . . . . .

વાસ્તવિક મુખ જે જગતની દૃષ્ટિમા આવ્યું હોત, તો જ્ઞાની પુનવોએ નિયત કરેલું એવું મોક્ષસ્થાન ઉર્ધ્વલોકમા હોત નહીં, પણ આ જગત જ મોક્ષ હોત

જ્ઞાનીને સર્વત્ર મોક્ષ છે, આ વાત જે ડે યથાર્થ છે, તોપણ જ્યાં માયાપૂર્વક પરમાત્માનું દર્શન છે, એવું જગત વિચારી પગ મૂકવા જેવું તેને પણ ઝઘલાગે છે ^૧ [૧૭૭]

નય અનંતા છે એટલે પદાર્થમા અનંત ગુણ-ધર્મ છે તેમા અનંતા નય પરિણમે છે, તો એક અથવા બે ચાર નયપૂર્વક ધોની શકાય એવું મ્યા છે ^૨ માટે ન્યાદિકમા સમતાવાન રહેવું જ્ઞાનીઓની વાણી 'નય'મા ઉદાસીન વર્તે છે ^૩

'સત્' સત્ જ છે, સરળ છે મુગમ છે, સર્વન તેની પ્રાપ્તિ હોય છે પણ 'સત્' ને ખતાવનાર 'સત્' જોધએ [૧૨૮]

^૪ જીવ મૂક્યા વિના તો છૂટકો જ નથી, અને એ મૂકવા યોગ્ય જ છે એમ દૃઢ કરવું

માર્ગ સરલ છે, પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે [૧૨૯]

પ્રાસનાના ઉપશમર્થે ^૫. સર્વોત્તમ ઉપાય તો જ્ઞાની પુનવનો યોગ મળવો તે છે દૃઢ મુમુક્ષુતા હોય અને અમુક કાળમુધી તેવો જંગ મળ્યો હોય તો જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય

^૬ “સત્સંગ સત્શાસ્ત્રાદિ સળધી” જોગ માટે પ્રમાદભાવ કરવો યોગ્ય જ નથી માત્ર પૂર્વની કોઈ ગાદી પ્રતિમદ્વતા હોય તો આત્મા એ નિષયે અપ્રમત્ત હોવો જોધએ” [૧૩૦]

૧ માટે અમે અસંગતાને ઈચ્છીએ કા તમારા સંગને ઈચ્છીએ એ યોગ્ય જ છે

૨ તે વાણીને નમસ્કાર હો

૩ સ્વયં એટલું જ હોય તો જગતનું છે કે

૪ તેમનું વિજ્ઞાપન છે અને તેનો

૫ તમો જાણો . . . ૬ હાથ કેવા (જોગે) વર્તા છે તે લખ્યો એ . . .

માર્ગની ઈચ્છા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે, તેણે બધા વિદ્વંસો મૂકીને આ એક નિકટ પ કરીકરી સ્મરણ કરવો અવશ્યનો છે — ‘અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કા થતી નથી ? અને તે શું કરવાથી થાય ?’

આ વાક્યમા અનંત અર્થ સમાયવો છે, અને એ વાક્યમા કહેલી ચિંતના કર્યા વિના, તેને માટે દ્રઢ થઈ જુર્યા વિના, માર્ગની દિશાનું પણ અંક બાન થતું નથી, પૂર્વે થયું નથી, અને ભવિષ્યકાળે પણ નહીં થશે.^૧

* * *

[૧૪૪

જીવ પોતાને બૂલી ગયો છે, અને તેથી સત્સુખનો તેને નિયોગ છે, એમ સર્વ ધર્મસમ્મત કહ્યું છે

પોતાને બૂલી ગયા રૂપ અજ્ઞાન, જ્ઞાન મળવાથી નાશ થાય છે, એમ નિ શકે માનવું

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની પામેથી થવી જોઈએ, એ સ્વાભાવિક સમન્વય છે છતાં જીવ લોકલજ્ઞાન દ્વારા એથી અજ્ઞાનીનો આશ્રય છોડતો નથી, એ જ અનંતાનુગ્રાહી કપાયનું મૂળ છે

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જેણે ઈચ્છી તેણે, જ્ઞાનીની ઈચ્છાએ વર્તવું, એમ જિનાગમાદિ સર્વ શાસ્ત્ર કહે છે પોતાની ઈચ્છાએ અવર્તતા અનાદિ કાળથી રખાઓ

જ્યાંથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઈચ્છાએ એટલે આજ્ઞાએ નહીં વર્તાય ત્યાંથી, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી

જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે કરી શકે કે જે એક નિષ્ઠાએ તન, મન, ધનથી [પાઠાં ધનની] આસક્તિનો ત્યાગ કરી તેની ભક્તિમા જોડાય

જે કે જ્ઞાની ભક્તિ ઈચ્છતા નથી, પરંતુ મોક્ષાભિલાષીને તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમતો નથી અને મનન તથા નિદિધ્યાસનાદિનો હેતુ થતો નથી, માટે મુમુક્ષુએ [પાઠાં મુમુક્ષુને] જ્ઞાનીની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે.

સપ્તભદ્રેવજીએ અઠાણ પુત્રોને ત્વરાથી મોક્ષ થવાનો એ જ ઉપદેશ કર્યો હતો

૧ એમ તો એમ જણ્યું છે, માટે તમારે સધળાએ એ જ શોધવાનું છે ત્યાં પહોં પહોંતું શું બાંધવું તે જણાય છે

પરિક્ષત રાજાને શુકદેવજીએ એ જ ઉપદેશ કર્યો છે.

અનંતકાળ સુધી જીવ નિજજીદે ચાલી પરિશ્રમ કરે, તોપણ પોતે મોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અતર્મુહર્ત્તમાં પણ કેવળજ્ઞાન પામે.

શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે, અને તે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે; મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ. [૧૪૫.

સુદૃઢ સ્વભાવથી આત્માર્થનું પ્રયત્ન કરવું.

આત્મકલ્યાણ પ્રાપ્ત થવામાં ઘણું કરીને વારંવાર પ્રયત્ન પરિસહો આવવાનો સ્વભાવ છે, પણ જો તે પરિસહ શાંત ચિત્તથી વેદનામા આવે છે તો દીર્ઘકાળે થઈ શકવા યોગ્ય એવું કલ્યાણ બહુ અલ્પકાળમાં માધ્ય થાય છે.

૧. . . . એવાં શુદ્ધ આચરણથી વર્ત્તજો કે વિષમ દૃષ્ટિએ જોનાર માણસોમાંથી ઘણાને પોતાની તે દૃષ્ટિનો કાળ જતાં પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આવે.

ધૈર્ય રાખીને આત્માર્થમાં નિર્ભય રહેજો. નિરાશ ન થવું આત્માર્થમાં પ્રયત્ન કરવું. [૧૪૬.

પરેશ્વાનુચારીતે શબ્દભેદ નથી.

[૧૪૭.

જ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા (દશા) થયે સર્વ પ્રકારે રાજ-દ્વેષની નિષ્કૃતિ હોય એમ અમારી માન્યતા છે.

ઈશ્વરેશ્વર પ્રમાણે જો થાય તે થવા દેવું એ ભક્તિમાનને સુખદાયક છે.

[૧૪૮.

૨. . . . પૂર્ણપદને જ્ઞાનીઓ પરમ પ્રેમથી ઉપાસે છે.

[૧૪૫.

૩. . . . ભેદનો ભેદ ટળ્યે વાસ્તવિક સમજાય છે. પરમ અભેદ એવું ‘સત્’ સર્વત્ર છે.

[૧૪૬.

૧ તમે સૌ. . . . ૨ તે . . . ૩ એમ તો સુમમય છે કે . . .

“જેને લાગી છે તેનેજ લાગી છે, અને તેજે જ લાગી છે; તે જ ‘પિયુ પિયુ’ પોકારે છે.” [૧૫૭.]

વિરહ પણ મુખદાયક માનવો અતિશય વિરહાગ્નિ-હરિ પ્રત્યેની-જલવાથી સાક્ષાત તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; તેમ જ સંતના વિરહાનુભવનું કળ પણ તે જ છે. . . .^૧

પૂર્ણકામ એવું હરિનું સ્વરૂપ છે; તેને વિષે જેની નિરંતર લય લાગી રહી છે, એવા પુરુષથી ભારતક્ષેત્ર પ્રાપ્તિ સ્વપત્નિ થયું છે માયામોહ સર્વત્ર લગાય છે. કવચિત્ મુમુક્ષુ જોઈએ છીએ, તથાપિ મનાતરાદિકના કારણોથી તેમને પણ જોગ થવો દુર્લભ થાય છે. [૧૫૮.]

નિઃશકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય છે, અને તેથી નિ સંગતા પ્રાપ્ત હોય છે. [૧૫૯.]

જીવ સ્વભાવે (પોતાની સમજણની ભૂલે) દોષિત છે; ત્યાં પછી તેના દોષ ભણી જોવું એ અનુક્રાંતો ત્યાગ કરવા જેવું થાય છે અને મોટા પુરુષો તેમ આચરવા ઇચ્છતા નથી.

કળિયુગમાં અસતસંગથી, અને અણુમમજલથી ભૂલ ભરેલે રસ્તે ન દોરાય એમ ખનવું બહુ મુશ્કેલ છે. [૧૬૦.]

“સર્વશક્તિમાન હરિની ઇચ્છા સદૈવ મુખરૂપ જ હોય છે અને જેને કાંઈ પણ લક્ષિતા અશો પ્રાપ્ત થયા છે, એવા પુરુષે તો જરૂર એમ જ નિશ્ચય કરવો યોગ્ય છે કે, હરિની ઇચ્છા સદૈવ મુખરૂપ જ હોય છે.” [૧૬૧.]

જ્ઞાન તે જ છે અભિપ્રાય એક જ હોય; થોડે અથવા ઘણો પ્રકાશ એ જ.

શાસ્ત્રાદિકના જ્ઞાનથી નિવેડે નથી પણ અનુભવ જ્ઞાનથી નિવેડે છે.

જગતમાં રૂઢ દેખાડવા માટે મુમુક્ષુ કઈ આચરે નહીં, પણ રૂઢ હોય તે જ આચરે. [૧૬૨.]

જીવને જ્યાંમુઘી સતનો જોગ ન થાય ત્યાંમુઘી મતમતાતરમા મધ્યસ્થ
રહેવું યોગ્ય છે [૧૮૦]

‘ સંતન જ કરવું એ સુગમ છે ’ [૧૮૨]

અપૂર્વ પોનાથી પોતાને પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે,
તેનું સ્વરૂપ ઓળખાવું દુર્લભ છે અને જીવને જીવવણી પણ એ જ છે [૧૮૫]

કળિયુગમા સત્સંગની પરમ દાનિ થઈ ગઈ છે અધકાર વ્યાપ્ત છે
અને તે સત્સંગનું જે અપૂર્વપણું તેનું જીવને યથાર્થ ભાન થતું નથી [૧૮૭]

તૃષાતુરને પાયાની મહેનત કરજો અતૃષાતુરને તૃષાતુર થવાની
જિજ્ઞાસા પેદા કરજો જેને તે પેદા ન થાય તેનું હોય, તેને માટે ઉદામીન
રહેતો^૧ [૧૮૮]

જગત્ આત્મરૂપ માનવામા આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામા
આવે, પરના દોષ જેવામા ન આવે પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવા
મા આવે, તો જ આ મસારમા રહેવું યોગ્ય છે બીજી રીતે નહીં [૧૮૧]

“ ભગવતને સર્વ સમર્પણ કર્યા શિવાય આ કાળમા જીવનું દેહાભિ
માન મનું સભવતું નથી ’

“ જે સત્સંગ ધ્યાન કરે છે તે સત્ત્વ હોય છે ” [૧૮૪]

વિચાર કરી વસ્તુને ફરીફરીને સમજાવો મનથી કરેલો નિશ્ચય સાક્ષાત્
માનનો નહીં જ્ઞાનીથી થયેલો નિશ્ચય જાણીને પ્રવર્તવામા કન્યાણું છે પછી
જેન ભાષી^૨ [૧૮૫]

૧ કપાધિ એની છે ૨ આ કામ થતું નથી પરમેશ્વરને નહીં પાવવળ હોય
ત્યાં મું કરવું ?

૩ મુખાને વિષે જામને સંદેહ નથી તમે તેનું સ્વરૂપ સમજો અને ત્યારે જ
રંગ છે

“ ખરું આત્મજ્ઞાન થાય છે તેને હું અન્યભાવનો અકર્તા છું એવો બોધ ઉત્પન્ન થઈ અહંપ્રત્યયિયુક્તિ તે વિશ્વય થામે છે.” [૨૩૦.

અનંતકાળ બ્યવહાર કરવામાં બ્યતિત કયો છે. ત્યાં તેવી જાળમાં પરમાર્થ વિસર્જન ન કર્ય એમ જ વર્તવું, એવો જેનો નિશ્ચય છે તેને તેમ હોય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ. [૨૩૧.

મહાત્માનો દેહ બે કારણને લઈને વિષ્ણુમાન પલે વર્તે છે, પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવાને અર્થે, જીવોના કલ્યાણના અર્થે, તથાપિ એ બન્નેમાં તે ઉદાસપણે ઉદય આવેલી વર્તનાએ વર્તે છે એમ જાણીએ છીએ. [૨૩૫.

જેની પ્રાપ્તિ પછી અનંતકાળનું ચાચકપણું મટી સર્વકાળને માટે અચાચકપણું પ્રાપ્ત હોય છે એવો જો કોઈ હોય તો તે તરણ તારણ જાણીએ છીએ. તેને જાણે.

મોક્ષ તો આ કાળને વિષે પણ પ્રાપ્ત હોય અથવા પ્રાપ્ત થાય છે પણ તે મુક્તપણાનું દાન આપનાર એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ પરમ દુર્લભ છે અર્થાત્ મોક્ષ દુર્લભ નથી, દાતા દુર્લભ છે. [૨૩૮.

‘ઉપાધિને વિષે વિશેષપરહિતપણે વર્તવું, એ વાત અત્યંત વિકટ છે. જે વર્તે છે તે થોડા કાળને વિષે પરિપક્વ સમાધિરૂપ હોય છે. [૨૪૦.

જગત્ જ્યાં સૂવે છે ત્યાં જ્ઞાની જાગે છે, જ્ઞાની જાગે છે ત્યાં જગત્ સૂવે છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. [૨૪૧.

અસત્સંગમાં ઉદાસીન રહેવા માટે જીવને વિષે અપ્રમાદપણે નિશ્ચય થાય છે ત્યારે ‘સત્જ્ઞાન’ સમભય છે. તે પહેલાં પ્રાપ્ત થએલ બોધને ઘણા પ્રકારના અતરાય રહ્યા હોય છે.

જગત્ અને મોક્ષનો માર્ગ એ બે એક નથી; જેને જગત્ની ઇચ્છા-રૂચિ-ભાવના તેને મોક્ષને વિષે અનિચ્છા-અરૂચિ-અભાવના હોય એમ જણાય છે. [૨૪૨.

૧ પત્રો પ્રાપ્ત થયેલ છે, અને ઉપાધિનામે પ્રાપ્ત દુરદયપણે છે.

“જે ઉપાર્જિત કર્મ ભોગવતાં ઘણો વખત લાવિમાં વ્યતીત થશે, તે જળવાન પણે ઉદયમાં વર્તી ક્ષયપણાને પામતાં હોય તો તેમ થવા દેવા યોગ્ય છે.”

વ્યવહારિક પ્રસંગ સંબંધી ચોતરફથી ચિતા ઉત્પન્ન થાય એવા કારણો લેખને પણ નિર્લક્ષના આશ્રય રાખવા યોગ્ય છે. માર્ગ એવો છે. [૨૪૩.

‘સત્’ એક પ્રદેશ પણ અસમીપ નથી, તથાપિ તે પ્રાપ્ત થવાને વિષે લોક પ્રમાણે પ્રત્યેક એવા અનંત અંતરાય રચા છે. જીવને કર્તવ્ય એ છે કે અપ્રમત્તપણે તે ‘સત્’નું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવાનો અખંડ નિશ્ચય રાખવો. [૨૫૦.

જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે. આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાવ પામે તે પ્રકાર અન્યરૂપ છે ધર્મરૂપ નથી. જીવે ધર્મ પોતાની કલ્પના વડે અથવા કલ્પનાપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે શ્રવણ કરવા ભોગ, મનન કરવા ભોગ, કે આરાધવા ભોગ નથી. માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની, એવા સત્પુરુષથી જ આત્મા કે આત્મધર્મ શ્રવણ કરવા ભોગ છે, યાવત આરાધવા ભોગ છે. [૨૫૧.

“જે જે કાળે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાની પુરુષોનું સનાતન આચરણ છે.”

“એકવાર એક તણખલાના બે ભાગ કરવાની ક્રિયા કરી શકવાની શક્તિ પણ ઉપશમ થાય, ત્યારે જે ક્ષિરેન્દ્રા હશે તે થશે.” [૨૫૨.

પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ અવિચ્છિન્નપણે બજવા યોગ્ય છે.

એકંદ્રિયનું એકાવતારીપણું અપેક્ષાએ બજવા યોગ્ય છે. [૨૫૩.

લોકવ્યાપક એવા અંધકારને વિષે સ્વએ કરી પ્રકાશિત એવા જ્ઞાની પુરુષ જ યથાતથ્ય દેખે છે. [૨૫૫.

જ્ઞાનીનો દેહ ઉપાર્જન કરેલાં એવાં પૂર્વકર્મ નિવૃત્ત કરવા અર્થે અને અન્યની અનુકંપાને અર્થે હોય છે.

જેને વિષે સત્સ્વરૂપ વર્તે છે, એવા જે જાની તેને વિષે લોકસ્પૃહાદિનો ત્યાગ કરી, બાવે પણ જે આશ્રિતપણે વર્તે છે, તે નિકટપણે કલ્યાણને પામે છે. એમ જાણીએ છીએ.

કાળનું કળિસ્વરૂપ વર્તે છે; તેને વિષે જે અવિષમપણે, માર્ગની નિઃશાસાએ કરી, બાકી બીજા જે અન્ય જાણવાના ઉપાય તે પ્રત્યે ઉદાસીનપણે વર્તતો પણ જાનીના સમાગમે રહે છે તે અત્યંત નિકટપણે કલ્યાણ પામે છે. એમ જાણીએ છીએ.

“ધીરજનો ત્યાગ કરવાને વિષે જતી એવી જે મતિ તે રોકવા યોગ્ય છે.”

[૨૫૬.]

“જીવને સ્વસ્વરૂપ જાણ્યા મિથ્યા ધૂટકો નથી, ત્યામુધી યથાયોગ્ય મમાધિ નથી. તે જાણવા માટે ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય મુમુક્ષુતા અને જાનીનું ઓળખાણ એ છે. જાનીને જે યથાયોગ્યપણે ઓળખે છે તે જાની થાય છે, -કમે કરી જાની થાય છે.”

[૨૫૭.]

કોઈ પણ પ્રકારની આકુળતા વિના વૈરાગ્યભાવનાએ, વીતરાગભાવે, જાની વિષે પરમ લક્ષિભાવે, સત્શાસ્ત્રાદિક અને સત્સંગનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે.

કોઈ પણ પ્રકારની પરમાર્થ સંબંધે મનથી કરેલા સકલ પ્રમાણે ઇચ્છા કરવી નહીં, અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારના દિવ્યતેજયુક્ત પદાર્થો ઇત્યાદિ દેખાવા વિગેરેની ઇચ્છા, મનકલ્પિત ધ્યાનાદિ એ સર્વ ચંકલપની જેમ અને તેમ નિવૃત્તિ કરવી.

[૨૫૮.]

આત્મા એક છે કે અનેક છે, કર્તા છે, કે અકર્તા છે, જગતનો કોઈ કર્તા છે કે જગત્ સ્વત છે, એ વગેરે કમે કરીને સત્સંગે સમજવા યોગ્ય છે.^૧

સમ્યક્ પ્રકારે જાનીને વિષે અખડ વિશ્વાસ રાખવાનું કૃપા નિશ્ચયે મુક્તપણું છે.

“બંધ મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થપણે કહેવામાં

૧ હાલ તો.

૨ એમ જાણીને પત્રવાટે તે વિષે હાલ લખવામાં આવ્યું નથી.

આવી છે તે દર્શન નિકટ મુકાપણાનું કારણ છે, અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને યોગ્ય^૧ . . . શ્રી તીર્થંકર દેવ છે ” [૨૬૫.

ઓછો પ્રમાદ થવાનો ઉપયોગ એ જીવને માર્ગના વિચારમાં સ્થિતિ કરાવે છે, એ વાત ફરીફરી વિચારી તે પ્રયત્ન^૨ . . . કોઈ પ્રકારે કરવું ઘટે છે એ વાત ભૂલવા બેમ્મ નથી [૨૬૮

સ્વરૂપ સહજમાં છે જ્ઞાનીના ચરણ સેવન વિના અનતકાળ સુધી પણ પ્રાપ્ત ન થાય એવું વિકટ પણ છે. [૨૭૦.

આરભ, પરિશદ, અસત્સંગ આદિ કટ્યાણને પ્રતિબંધ કરનારા કારણોનો જેમ અને તેમ ઓછો પરિચય થાય, તથા તેમા ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થાય, તે વિચાર^૩ . . . મુખ્યપણે રાખવાયોગ્ય છે. [૨૭૭.

“જેમ અને તેમ અપ્રમત્તાતને, પરસ્પરના સમાગમને, નિવૃત્તિના ક્ષેત્રને અને પ્રવૃત્તિના ઉદામીનપણાને આરાધવા ”

સર્વ પરમાર્થના સાધનમા પરમસાધન તે સત્સંગ છે—સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. બધા કાળમા તેનું દુર્લભપણ છે અને આવા વિપમકાળમા તેનું અત્યંત દુર્લભપણ જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યું છે

જેટલું અને તેટલું પ્રવૃત્તિમાથી વિરક્તપણું રાખવું.

સત્પુરુષના ચરિત્રો અને માર્ગાનુસારી (સુદરદાસ, પ્રીતમ, અખા, કબીર આદિ) જીવોના વચનો અને જોનો ઉદ્દેશ આત્માને મુખ્ય કહેવા વિષે છે, એવા અથનો પરિચય રાખવો અને સૌ સાધનોમા મુખ્ય સાધન એવા શ્રી સત્પુરુષનો સમાગમ ગણવો. [૨૭૮.

“ચારિત્ર (ચારિત્ર શ્રી જિનના અભિપ્રાયમા શું છે ? તે વિચારી સમવસ્થાન થવું) દશા સખધી અનુપ્રેક્ષા કરવાથી જીવમા સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન

૧ જો કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા કોઈએ તો તે . ૨ ત્યાં

થાય છે, તે વિચારે કરી ઉત્પન્ન થયેલી ચારિત્રપરિણામ સ્વભાવરૂપ સ્વસ્થતા
વિના જ્ઞાન અકળ છે, એવો બે જિનનો અભિમત તે અવ્યાખ્યાય સત્ય છે " [૨૮૧

જેમ બને તેમ સત્સંગના જોગને ઇચ્છવો અને પોતાના દોષને જોવા
યોગ્ય છે [૨૮૫

સંસાર સ્પષ્ટ પ્રીતિથી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો તે પુન્યે જાનીના
વચન સાલજ્યા નથી અથવા જાનીપુરુષના દર્શન પણ તેણે જ્યાં નથી એમ
તીર્થંકર જહે છે

જેની કેડનો ભગ થયો છે તેનું પ્રાયે બધું બળ પરિક્ષીણપણાને બજે
છે જેને જાનીપુરુષના વચનરૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે ને પુરુષને વિષે તે
પ્રગરે સંસારસંબધી બળ હોય છે, એમ તીર્થંકર જહે છે.

જાનીપુરુષને જોયા પછી સ્ત્રીને જોઇ જો રાગ ઉત્પન્ન થતો હોય તો
જાનીપુરુષને જોયા નથી એમ તમે બણો

જાનીપુરુષના વચનો માલજ્યા પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવન
પ્રાણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં

ખરેખર પૃથ્વીનો વિકાર ધનાદિ મપત્તિ ભાસ્યા વિના રહે નહીં

જાનીપુરુષ શિવાય તેનો આત્મા બીજે ક્યાય પણ ક્ષણવાર સ્થાયી
થવાનિવિષે ઇચ્છે નહીં

એ આદિ વચનો તે પૂર્વે જાનીપુરુષો માર્ગાનુમારી પુરુષને બોધતા હતા.
જે બહાણે-સામગ્રીને તે સરળ જીવો આત્માને વિષે અવધારતા હતા

પ્રાણુત્યાગ જેવા પ્રસંગને વિષે પણ તે વચનોને અપ્રધન ન કરવા
યોગ્ય બહુતા હતા-વર્તાતા હતા

૧. જીવમા ઉદ્દેશ પામ્યા વિના જેટલો બને તેટલો આત્મા
સંબધી અભ્યાસ વધારવાનો વિચાર કરજો.

સર્વથી સ્મરણજોગ વાત ઘણી છે, તથાપિ સંસારમા સાવ ઉદાસીનતા,
પરના અટપ ગુણુમા પણ પ્રીતિ, પોતાના અટપ દોષને વિષે પણ અત્યંત
હંદેશ, દોષના વિલયમાં અત્યંત વીર્યનું સ્ફુરણ. એ વાતો સત્સંગમા અખડ

તે તમ સર્વ મુમુક્ષુઆદ્યોને ગમાય ભક્તિભાવે નમસ્કાર પાંચે. અમારો
આપો ઉપાધિ જોગ જોઈ . . .

એક શરણાગતપણે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જેમ અને તેમ નિવૃત્તિ-કાળ, નિવૃત્તિ-ક્ષેત્ર, નિવૃત્તિ-દ્રવ્ય અને નિવૃત્તિ-ભાવને ભજવે તીર્થંકર ગૌતમ જેવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંબોધતા હતા કે, સમય માત્ર પણ પ્રમાદ યોગ્ય નથી

“જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યે અભિજ્ઞ શુદ્ધિ થાય, એ કદ્યાણુ વિષેનો મોટો નિશ્ચય છે, એવો સર્વ મહાત્મા પુરુષોનો અભિપ્રાય જણાય છે.” [૨૮૮.

“જ્ઞાનીપુરુષપ્રત્યેનો ભિન્નભાવ સાવ ટાળવો યોગ્ય છે.” [૩૦૬.

દ્રવ્યથી દ્રવ્ય મળતું નથી, એમ જણનારને કંઈ કર્તવ્ય કહી શકાય નહીં, પણ તે ક્યારે? સ્વદ્રવ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે યથાવસ્થિત સમજાયે, સ્વ-દ્રવ્યસ્વરૂપ પરિણામે પરિણમી અન્ય દ્રવ્ય પ્રત્યે કેવળ ઉદાસ થઈ, કૃતકૃત્ય થયે કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી એમ ઘટે છે, અને એમજ છે. [૩૧૦.

જીવનું મૂઢપણું ફરીફરી, ક્ષણેક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે, વિચારવામાં જે સચેતનપણું ન રાખવામાં આવ્યું, તો આવો ભેગ બન્યો છે, તે પણ વૃથા છે. [૩૧૨

“કવિતા કવિતાથે આરાધવા યોગ્ય નથી, સસારાથે આરાધવાયોગ્ય નથી, ભગવદ્ભજનાથે-આત્મકહ્યાણુથે-જે તેનું પ્રયોજન થાય તો જીવને તે ગુણની ક્ષયોપસમતાનું ફળ છે.”

“જે વિદ્યાથી ઉપશમ ગુણ પ્રગટ્યો નહીં, વિવેક આવ્યો નહીં, કે સમાધિ થઈ નહીં; તે વિદ્યાને વિષે રૂઝા જીવે આગ્રહ કરવો યોગ્ય નથી.” [૩૧૪.

“આત્માને વારંવાર સંસારનું સ્વરૂપ કારાગૃહ જેવું ક્ષણેક્ષણે ભામ્યા કરે, એ મુમુક્ષુતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે.”

“જીવને વૈરાગ્ય આવતા છતાં પણ જે તેનું અત્યત શિથિલપણું-દીલાપણું છે તે ટાળતા તેને અત્યત વસમું લાગે છે અને ગમે તે પ્રકારે પણ એ જ ટાળવા યોગ્ય છે.” [૩૨૧.

જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમનું વર્ધમાનપણું થાય તેમ^૧ . . . કર્તવ્ય છે.

[૩૨૫

વૈરાગ્ય ઉપશમનું જળ વધે, તે પ્રકારનો સત્સંગ-સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરવો એ જીવને પરમ હિતાકારી છે. બીજો પરિચય જેમ અને તેમ નિર્વર્તન યોગ્ય છે. [૩૨૮.

જેમ આત્મજળ અપ્રમાદિ થાય તેમ સત્સંગ-સદ્વાચનનો પ્રસંગ નિત્ય પ્રત્યે કરવા યોગ્ય છે. તેને વિષે પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. -અવશ્ય એમ કર્તવ્ય નથી. [૩૩૧.

“ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને ઉપશમ ગુણ . . . જ્યાંમુઘી જીવને વિષે સ્થિરતા પામશે નહીં, ત્યાંમુઘી આત્મસ્વરૂપનો વિચાર જીવથી યથાર્થ પહોંચવો કઠણ છે,”

“આત્મારૂપી છે ?’ ‘અરુપી છે ?’ એ આદિ વિકલ્પ તે પ્રથમમાં જ ને વિચારાય છે તે કલ્પના જેવા છે. જીવ કદાચ પણ ગુણ પામીને જ શીતળ થાય, તો પછી તેને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે.”

“આત્મદર્શનાદિ પ્રસંગ ત્રિજ મુમુક્ષુપણું ઉત્પન્ન થયા પહેલાં ઘણું કરીને કલ્પિતપણે સમજાય છે.” [૩૩૩.

જે કોઈ પણ પ્રકારે અને તો આ ત્રાસરૂપ સંસારમાં વધતો વ્યવસાય ન કરવો; સત્સંગ કરવો યોગ્ય છે. [૩૩૫.

સમ [પાઠાં શમ], સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા અને અતુકંપા ઈત્યાદિક સદ્ગુણોથી યોગ્યતા મેળવવી અને કોઈ વેળા મહાત્માના યોગે તે ધર્મ મળી રહેશે.

સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદૃત્ત એ ઉત્તમ સાધન છે. [૩૩૮.

૧ . . . પ્રભાતમાં વહેલા ઉઠવાનો પરિચય રાખજો.

એકાંતમાં સ્થિર બેસવાનો પરિચય રાખજો.

માયા એટલે ‘જગત્-લોક’નું જેમાં વધારે વર્ણન કર્યું છે એવાં પુસ્તકો વાંચવા કરતાં જેમાં સત્પુરુષનાં ચરિત્રો અથવા વૈરાગ્યકથા વિશેષ કરીને રહી છે તેવાં પુસ્તકોનો ભાવ રાખજો. [૩૩૯.

૧ અને . . .

જે વડે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તે વાંચન વિશેષ કરીને રાખવું. *

મતમતાંતરનો ત્યાગ કરવો અને જેથી મતમતાંતરની વૃદ્ધિ થાય તેવું વાંચન લેવું નહીં

અસત્સંગાદિકમાં રુચી ઉત્પન્ન થતી મટવાનો વિચાર વારંવાર કરવો યોગ્ય છે. [૩૪૦.

* * *

“જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય બદલાતો નથી, કે સર્વસંગ મોટા આશ્રવ છે. ચાલતાં, બેતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમયમાત્રમા નેજાલાવને વિસ્મરણ કરાવે છે, અને તે વાત કેવળ પ્રત્યક્ષ બેવામાં આવી છે, આવે છે, અને આવી શકે તેવી છે.” [૩૫૬.

* * *

જે પ્રારબ્ધ વેદ્યા વિના બીજો કોઈ ઉપાય નથી, તે પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને પણ વેદવું પડે છે. જ્ઞાની અતસુધી આત્માર્થનો ત્યાગ કરવા છડે નહીં એટલું લિપ્તપણું જ્ઞાનીને વિષે હોય એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે તે સત્ય છે. [૩૫૮

* * *

‘વારંવાર વિચાર કરવાથી, જાગૃતિ રાખવાથી જેમાં પચવિષયાદિનું અશુચિસ્વરૂપ વર્ણવ્યું હોય એવાં શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષોનાં ચરિત્રો વિચારવાથી તથા કાંઈ કાંઈ લક્ષ રાખી પ્રવૃત્તિવાથી જે કંઈ ઉદાસલાવના થવી ઘટે તે થશે. [૩૫૯

* * *

“શ્રી જિન જેવા જન્મભાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા સયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર છવ કરતાં કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે.” [૩૬૧

* * *

જે પ્રકારે બધનથી છૂટાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું એ હિતકારી કાર્ય છે બાહ્યપરિચયને વિચારી વિચારીને નિવૃત્ત કરવો એ છૂટવાનો એક પ્રકાર છે. છવ આ વાત જેટલી વિચારશે તેટલો જ્ઞાનીપુરુષનો માર્ગ સમજવાનો સમય સમીપ પ્રાપ્ત થશે. [૩૬૪

જન્મ, જરા મરણાદિ દુ ખે કરી સમસ્ત સસાર અગણુ છે મરે પ્રકાં બેણે તે સસારની આસ્થા તણ તે જ નિર્ભય થયા છે અને આત્મ-સ્વભાવને પામ્યા છે વિચાર વિના તે સ્થિતિ જીવને પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી અને સગના મોઢે પરાધીન એવાં આ જીવને વિચાર પ્રાપ્ત થવો હુર્વમ છે

* * *

આત્મધીર્ય પ્રવર્ત્તાવવામા અને સકોચવામા બહુ વિચાર કરી પ્રવર્ત્તવું થટે છે [૩૬૫]

[૩૬૮]

* * *

સર્વ કરતા જેમા અધિ, સ્નેહ રહ્યા કરે છે એવી આ ગયા તે રોગ, જરાદિથી સ્વાત્માને જ દુ ખરૂં થઈ પડે છે તો પછી તેથી દૂર એવા ધનાદિ-થી જીવને તથા રૂપ (યથાયોગ્ય) મુખનૃત્તિ થાય એમ માનતા વિચારવાનની શુદ્ધિ જરૂર ક્ષોભ પામવી જોઈએ અને ક્ષોભ બીજા વિચારમા જવી જોઈએ. એવો જાની પુરુષોએ નિર્ણય કર્યો છે તે યથાતથ્ય છે [૩૬૬]

* * *

શરણુ (આશ્રય) અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી ચિત્તને દેહાદિ બયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવવા યોગ્ય છે. [૩૭૪.]

* * *

વિચારવાનને દેહ છૂટવા સખધી હર્ષ-વિપાદ થટે નહીં આત્મપરિણામનું વિભાવપણુ તે બ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણુ છે સ્વભાવ સમુખતા, તથા તેની દૃઢ [પાઠા-તેવી] ધૃષ્ટિ પણ તે હર્ષ-વિપાદ ટાળે છે [૩૭૫]

* * *

નહીં ધૃષ્ટિવામા આવતા છતા જીવને ભોગવવું પડે છે એ પૂર્વકર્મનો સખધ યથાર્થ સિદ્ધ કરે છે ^૧ . . . [૩૭૭]

* * *

સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રના લાભને ધૃષ્ટિતા એવા મુમુક્ષુઓને આરભ, પરિગ્રહ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિબંધ સંક્ષેપ કરવા યોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે.

૧ એજ વિનતિ

જ્યાંમુઘી પોતાના દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તમાન ન થવાય ત્યાંમુઘી, સત્પુરુષનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાતપર મુમુક્ષુ શ્રવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે. [૩૮૩.

“કોઈ પણ કામની નિરાશા ઇચ્છવી; પરિણામે પછી જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ, એમ કરવાથી સંતોષી રહેવાશે.” [૩૬.

“શુદ્ધઉપયોગની બે પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તે સમયેસમયે પૂર્વાપાર્જિત મોહનીય (કર્મ) ને ભસ્મિભૂત કરી શકશે. આ અનુભવગમ્ય પ્રવચન છે.” [૩૭.

નિરંતર નિર્ભયપણાથી રહિત એવા આ ભ્રાંતિરૂપ સસારમાં વીતરાગત્વ એ જ આજ્ઞાસવાયોગ્ય છે. નિરંતર નિર્ભયપણે વિચરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે, તથાપિ કાળની અને કર્મની વિચિત્રતાથી પરાધીનપણે આ . . . કરીએ છીએ.

જેનું અપાર મહાત્મ્ય છે એવી તીર્થંકરદેવની વાણીની ભક્તિ કરો. [૩૨.

આજ્ઞાલાભે જગતમાં વર્તો અને અતરંગમાં એકાંત શીતલીભૂત-નિર્લેપ રહો . . . [૭૪.

“ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે.”

“સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે.”

“સંત વિના અંતની વાતમાં અત પમાતો નથી.”

“લોકસંજ્ઞાથી લોકાંતે જવાતું નથી.”

“લોકત્યાગ વિના વેરાગ્ય યથાયોગ્ય સ્થિતિ પામવો દુર્લભ છે.” [૮૩.

૧ . . . જ્યાંમુઘી આત્મા આગમવાથી અન્યથા એટલે દેહકલ્મે વર્તશે, હું કહું છઉં એવી શુદ્ધિ કરશે, હું સિદ્ધિ દંત્યાદિકે અધિક છઉં માનશે, શાસ્ત્રને જાળરૂપે સમજશે, મર્મને માટે મિથ્યાનોહ કરશે. તેની શાંતિ થવી દુર્લભ છે.^૩

૧ એ જ માન્યતા અને જોધના છે

૨ તમારું સંસ્કાર બદલું પણ અન્યુ. પત્રોથી અધિક શું જણાવું

૩ પછે સ્વયંથી વાચ્યું દોષ, શુદ્ધિ દોષ દોષ અર્થ

“જો કોઈ પણ પ્રકારે જને તો આ ત્રાસરૂપ સંસારમાં વધતો જતો વ્યવસાય ન કરવો, સત્સંગ કરવો યોગ્ય છે.”

૧. . . જીવને મૂળપણે જોતાં જો મુમુક્ષુતા આવી હોય તો નિત્ય-પ્રત્યે તેનું સંસારજળ ઘટ્યા કરે છે

સંસારમાં ધનાદિ ઘટે કે નહીં, તે અનિયત છે, પણ સંસાર પ્રત્યે જીવની જે લાવના, તે મોળી પડ્યા કરે-અનુક્રમે નાશ પામવા યોગ્ય થાય; આ કાળમાં એ વાત ઘણુકરી જોવામાં આવતી નથી.

કોઈ જીદા સ્વરૂપમાં મુમુક્ષુ અને જીદા સ્વરૂપમાં મુનિ વગેરે જોઈ વિચારે થાય છે, કે આવા સગે કરી જીવની ઉર્ધ્વદશા થવી ઘટે નહીં, પણ અધમદશા થવી ઘટે. વળી સત્સંગનો કંઈ પ્રસંગ થયો છે એવા જીવની વ્યવસ્થા પણ કાળદોષથી પલટતા વાર લાગતી નથી. [૩૩૫

“જો રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવનમુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવનમુક્ત દશાની જીવ આસાતતા કરે છે” સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીણપણું ન કર્તવ્ય છે”

[૩૬૧.

‘નિમિત્તવાસી આ જીવ છે’ એવું એક સામાન્ય વચન છે, તે સગ-પ્રસંગથી થતી જીવની પરિણતી વિષે જોતાં પ્રાપ્ત સિદ્ધાંતરૂપ લાગી શકે છે

[૩૮૮

સમસ્ત વિશ્વ ઘણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વળ્યું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય?

આવા [પાઠાં એવા] અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ પર-વૃત્તિએ જવા દેવો યોગ્ય નથી અને કંઈ પણ તેમ થયા કરે છે તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષ કરી ગવેષવાયોગ્ય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ અતલ્લેદ ન રહે તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે, એવું જ્ઞાની પોકારી ગયા છતાં કેમ લોકો ભૂલે છે? [૩૯૩

કરવાયોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે વિસ્મરણયોગ્ય ન હોય એટલો ઉપયોગ કરી ક્રમે કરીને પણ તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી ઘટે.

૧ અને એમ લાગે છે કે . . . ૨ એમ વતે છે

ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને લક્ષ્મિ મુમુક્ષુ હવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે ? પણ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

“ન ગમતું એવું ક્ષણવાર કરવાને પણ કોઈ ઇચ્છતું નથી, તથાપિ તે કરવું પડે છે એ એમ સૂચવે છે કે પૂર્વકર્મનું નિબંધન અવગ્ય છે.”

“અવિકલ્પ સમાધિનું ધ્યાન ક્ષણવાર પણ મટતું નથી, તથાપિ અનેક વર્ષો થયાં વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધા જઈએ છીએ.”

“ન્યામિંદ્રી સસાર છે ત્યામિંદ્રી, કોઈ જાતની ઉપાધિ હોવી તો મળવે છે, તથાપિ ‘અવિકલ્પ સમાધિ’માં સ્થિત એવા જ્ઞાનીને તો તે ઉપાધિ પણ અબાધ છે અર્થાત્ સમાધિ જ છે.”

“પૂર્વ નિબંધન જે જે પ્રકારે ઉદય આવે તે તે પ્રકારે . . . અનુક્રમે દર્શાવ્યાં, એમ કરવું યોગ્ય લાગે છે.”

“ગમે તેટલા યોગ અંશે પ્રવર્ત્તાય તોપણ તેમ પ્રવર્ત્તવાનો અભ્યાસ રાખજો.”

“કોઈ પણ કામના પ્રસંગમાં વધારે શોચમાં પડવાનો અભ્યાસ ઓછો કરજો. એમ કરવું અથવા થવું એ જ્ઞાનીની અવસ્થામાં પ્રવેશ કરવાનું દાર છે.” [૪૦૦.

શ્રી વેદાતે નિરૂપણ કરેલાં એવાં મુમુક્ષુ જીવનાં લક્ષણો તથા શ્રી નિને નિરૂપણ કરેલાં એવાં સમ્યક્દૃષ્ટિ જીવના લક્ષણો સાંભળવાયોગ્ય છે, (તથા-રૂપ યોગ ન હોય તો વાંચવાયોગ્ય છે) વિશેષપણે મનન કરવાયોગ્ય છે, આત્મામાં પરિણામી કરવાયોગ્ય છે.

પોતાનું ક્ષયોપશમ બળ ઓછું લાગીને, અહંમ-મમતાદિનો પરાભવ થવાને નિત્ય પોતાનું ન્યૂનપણ દેખવું.

વિશેષ સંગ-પ્રસંગ સંક્ષેપવા યોગ્ય છે . . . [૪૦૩.

“જે ભૂમિકામાં જે ઘટે નહીં તે જીવ કરે તો તે ભૂમિકાનો સહેજે ત્યાગ થાય.”

“જમે તેટલું જુ ખંડોય જતાં તેને ધીરજથી બેઠવું લેઈએ ”

“પ્રાણ જવા જેવી વિષમ અવસ્થાએ પણ તમને નિષ્કામતા જ રાખવી ઘટે છે.” [૪૦૫.

“અનેક વર્ષો થયા વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જઈએ છીએ.”

“પૂર્ણજ્ઞાની શ્રી ઋષભાદિ પુરુષોને પણ પ્રારબ્ધોદય ભોગ્યે ક્ષય થયો છે; તો . . . તે પ્રારબ્ધોદય ભોગવરો જ પડે એમાં સંશય નથી.” [૪૦૬.

“વૈરાગ્યવાન હોય તેનો સમાગમ કેટલાક પ્રકારે આત્મભાવની ઉન્નતિ કરે છે.” [૪૦૭.

જે જે પ્રકારે પરદ્રવ્ય (વસ્તુ)નાં કાર્યનું સંક્ષેપપણું થાય, નિજહોય જેવાનો દ્રઢ લક્ષ રહે અને સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્રને વિષે વર્ધમાન પરિણતિએ પરમભક્તિ વર્યાં કરે, તે પ્રકારની આત્મતા કર્યા જતાં તથા જ્ઞાનીનાં વચનોને વિચાર કરવાથી દશાવિશેષતા પામતાં, યથાર્થ સમાધિને યોગ્ય થાય એવે લક્ષ રાખશો^૧ . . . [૪૧૦

“સર્વ પ્રકારના લયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અભય છે.” [૪૧૬

અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જાણવ યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. સત્સંગનું મહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિ શય કરી કહ્યું છે, તે યથાર્થ છે; એમાં વિચારવાનને કોઈ રીતે વિકલ્પ થવાયોગ્ય નથી. [૪૨૦

૧. . . જેમાં ક્ષણવારમાં હર્ષ અને ક્ષણવારમાં શોક થઈ, આવે એવ આ વ્યવહારમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો સમદશાથી વર્તે છે, તેને અત્યંત ભક્તિર્થ ધન્ય કહીએ છીએ અને સર્વ મુમુક્ષુ જીવને એ જ દશા ઉપાસવાયોગ્ય છે એમ નિશ્ચય દેખીને પરિણતિ કરવી ઘટે છે. ૩. . . [૪૨૫

૧ એમ કહ્યું હતું. એજ વિનતિ . . . ૨ ઐ . . . ૩ એજ વિનતિ

સત્સમાગમના અભાવ પ્રસંગમાં તો વિશેષે કરી આરંભ-પરિચ્છેદ પ્રત્યેથી વૃત્તિ સંક્ષેપવાનો અભ્યાસ રાખી, જેને વિષે ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ પરમાર્થ સાધનો ઉપદેશ્યાં છે, તેવા ગ્રંથો વાંચવાનો પરિચય કર્તવ્ય છે અને અપ્રમત્ત-પણે પોતાના દોષ વારંવાર બેવાયોગ્ય છે. [૪૨૭.

“સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે એમાં સંશય નથી.”

“મૃત્યુનું આવડું અવશ્ય છે.”

[૪૨૮.

વિચારવાન પુરુષો તો કૈવલ્યદશા થતાં સુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે.

“લોકો માત્ર વિચારવાન કે સમ્યક્દૃષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી, અથવા બાહ્ય વ્યવહારના ઘણા વિધિનિયેધનાં કર્તૃત્વના મહાત્મ્યમાં કંઈ કલ્યાણ નથી.” . . .

“લોકસમુદાય કોઈ બલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિ-નિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાનને કર્તવ્ય નથી.”

“બાહ્યક્રિયાના અતર્મુખવૃત્તિ વગરના વિધિનિયેધમાં કંઈ પણ વસ્તિત્વ કલ્યાણ રહ્યું નથી.”

ગરહાદિ ભેદને નિર્વાહવામાં, નાના પ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં આત્માને આવરણ કરવા બરોબર છે.”

“અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્યક્-એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા શિવાય બીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી.” [૪૪૧.

વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરવો ઘટે. વિશેષતા એટલી કે, તે અભિમાનપર નિરંતર ખેદ રાખવો. તેમ બને તો ક્રમે કરીને વૃત્તિઆદિનો સંક્ષેપ થાય અને તે સંબંધી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય.

જ્યાંસુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાંસુધી વિશેષ મેળવવાની કલ્પનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલોકિક હેતુ વિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે, કેમકે તેથી ઘણી સદૃષ્ટિઓ મોળી પડી જાય છે, અથવા વર્ધમાન થતી નથી.

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દ્રઢ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્-પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્માર્થી જીવે અવશ્ય લક્ષ્યમાં રાખવાયોગ્ય છે.^૧ . . . [૪૫૮.]

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહે આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય બાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય બોધ્યો. [૪૫૯.]

સહજ-દ્રવ્ય અત્યત પ્રકાશિત થયે, એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે અને મુખસ્વરૂપતા કહી છે જ્ઞાનીપુરુષનાં તે વચન અત્યત સાચાં છે, કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્-અત્યત પ્રગટ-તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગનો લક્ષ્ સ્થિરતાનો પરિચય કયાંથી થાય છે. મુધારસ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને વૈરાગ્ય-ઉપશમ એ સૌ તે સ્થિરતાના હેતુ છે. [૪૬૦.]

તૃપ્તિ ઓછી કરવી બોધ્યો. જન્મ, જરા, મરણ કોનાં છે ? જે તૃપ્તિ રાખે છે તેનાં જન્મ, જરા, મરણ છે. માટે જેમ અને તેમ તૃપ્તિ ઓછી કરતા જવું. [૪૬૨.]

અન્યસર્ગથી જે તાદાત્મ્યપણું છે, તે તાદાત્મ્યપણું નિવૃત્ત થાય, તો સહજ-સ્વભાવે આત્મા મુક્ત જ છે, એમ શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષો કહી ગયા છે; યાવત્ તથારૂપમાં સમાયા છે. [૪૬૩.]

લોકની દૃષ્ટિને જ્યાંમુખી આ જીવ વમે નહીં તથા તેમાંથી અંતર્વૃત્તિ છૂટી ન જાય ત્યાંમુખી જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વાસ્તવિક મહાત્મ્ય લક્ષ્યગત ન થઈ શકે એમા સંશય નથી. [૪૬૬.]

૧ અને જે આ વચનો લખ્યાં છે તેનાં સર્વ જ્ઞાનીપુરુષો સાક્ષી છે.

લૌકિક કારણોમાં અધિક હર્ષ-વિપાદ મુમુક્ષુ જીવ કરે નહીં. [૪૮૨.

* * *
જે સફળતાનો માર્ગ સમજાય, તો આ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિંતામણિ છે, એમાં સંશય નથી. [૪૮૫.

* * *
આરંભ તથા પરિગ્રહની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ઘણા પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્સમાગમના યોગમાં એક વિશેષ અંતરાયનું કારણ જાણીને તેના ત્યાગરૂપે આશ્વસંયમ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે,^૧ . . . માટે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો જાણી સત્શાસ્ત્ર, અપ્રતિબંધતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, સત્પુરુષનાં વચનોની અનુપ્રેક્ષાદ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે. [૪૮૭.

* * *
રાગ, દ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ બળવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મભાવ કિંચિત્પ્રમાત્ર પણ ક્ષોભ પામતો નથી, તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહાનિર્જરા થાય, એમાં સંશય નથી. [૪૮૯.

* * *
દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને લાવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિબંધ-પણું આત્મતાએ વર્તતા નિર્ગુણને કહ્યું છે, તે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે. [૪૯૧.

* * *
કોઈ પુરુષ પોતે વિશેષ સદાચારમાં તથા સંયમમાં પ્રવર્તે છે, તેના મમાગમમાં આવવા છાછતા જીવોને તે પદ્ધતિનાં અવલોકનથી જેવો સદાચાર તથા સંયમનો લાભ થાય છે, તેવો લાભ વિસ્તારવાળા ઉપદેશથી પણ ઘણું કરીને થતો નથી; તે લક્ષ રાખવાયોગ્ય છે. [૪૯૨.

* * *
અદ્વેષવૃત્તિ વર્તવું યોગ્ય છે. ધીરજ કર્તવ્ય છે. [૫૦૦.

* * *
સર્વ જીવને હિતકારી એવી જ્ઞાનીપુરુષની વાણીને કંઈ પણ એકાંત દૃષ્ટિ મઠાણુ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં; એ ઉપયોગ નિરંતર સ્મરણમાં રાખવાયોગ્ય છે. [૫૦૩.

૧ સર્વજ્ઞાય નમઃ . . .

૨ > પ્રાયે વખતે પ્રાપ્ત છે. વળી યથાર્થ લાવસંયમની જિજ્ઞાસાથી પ્રવર્તો છે.

આ દેહે કરવાયોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ, અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે; સર્વત્ર સમદશા વર્તે; એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે. [૫૦૮.

સંસારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ જોણું બાળ્યું છે, તેને તે સંસારના પદાર્થની પ્રાપ્તિથી કે અપ્રાપ્તિથી હર્ષ-શોક થવાયોગ્ય નથી, તોપણ એમ જણાય છે કે, સત્પુરુષના સમાગમની પ્રાપ્તિથી કંઈ પણ હર્ષ, અને તેના વિયોગથી કંઈ પણ ખેદ અમુક ગુણસ્થાનક સુધી તેમને પણ થવાયોગ્ય છે. [૫૧૦.

“સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે, પણ કોઈક વિરલા પુરુષ તે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજે છે.” [૫૧૧.

સદ્વર્તન, સહયથ, અને સત્સમાગમમાં પ્રમાદ, કર્તવ્ય નથી. [૫૧૬.

જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે, તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે, તે વાત રાત્રિ દિવસ વિચારવાયોગ્ય છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવાયોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી. [૫૨૧.

આ જીવને ઉત્તાપના મૂળ હેતુ શું છે? તથા તેની કેમ નિવૃત્તિ થતી નથી? અને તે કેમ થાય? એ પ્રશ્ન વિશેષકરી વિચારવાયોગ્ય છે. અંતરૂમાં ઉતારીને વિચારવાયોગ્ય છે.^૧ [૫૩૧.

મનની વૃત્તિ શુદ્ધ અને સ્થિર થાય એવો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થવો બહુ દુર્લભ છે. વળી તેમાં આ દુષ્ક્રમકાળ હોવાથી જીવને તેનો વિશેષ અતરાય છે. જે જીવને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય તે મહત્પુણ્યવાન.

૧ ઠે . . . પારમાર્થિક હેતુ વિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું જની શક્યું નથી.

૨ જ્યાંસુધી એ ક્ષેત્રે [સુખઈ] સ્થિતિ રહે ત્યાંસુધી ચિત્તને વધારે દ્રઢ રાખી

વર્તવું.

પણું છે. સત્સમાગમના વિયોગમા સત્શાસ્ત્રનો સદ્વચારપૂર્વક પરિચય અવશ્ય
કરવાયોગ્ય છે. [૫૩૬

‘જેમ બને તેમ વીતરાગશ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન (ચિતવન) વિશેષ કર્તવ્ય
છે. પ્રમાદ પરમ રિપુ છે, એ વચન જેને સમ્યક્-નિશ્ચિત થયું છે તે પુરુષો
કૃત્યકૃત્ય થતા સુધી નિર્ભયપણે વર્તવાનું સ્વપ્ન પણ ધચ્છતા નથી [૫૪૪

શુદ્ધાત્મસ્થિતિનાં પારમાર્થિકશ્રુત અને ધદ્રિયજન્ય બે મુખ્ય અવલગનો
છે. સુદૃઢપણે ઉપાસતા તેની સિદ્ધિ થાય છે.

‘નિરાશા વખતે મહાત્મા પુરુષોનું અદ્ભુત આચરણ સભારવુ યોગ્ય છે
ઉક્ષાસિતવીર્યમાન પરમતત્ત્વ ઉપ સવાના મુખ્ય અધિકારી છે [૫૫૭.

“પારમાર્થિકશ્રુત અને વૃત્તિજન્યનો અભ્યાસ વર્ધમાન કરવો યોગ્ય છે’
[૫૫૩

“પ્રારબ્ધયોગથી જે બને તે પણ શુદ્ધસ્વભાવના અનુસંધાનપૂર્વક
થવું ઘટે છે.” [૫૫૪

પરમપુરુષની મુખ્ય ભક્તિ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવા સદ્ગત્તન-
વી પ્રાપ્ત થાય છે ચરણપ્રતિપતિ-(શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના)-રૂપ મહત્તન
તાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પરમપુરુષની મુખ્ય ભક્તિ છે.

ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થવામાં ગૃહવાસીજનોએ સદુદ્યમરૂપ
આજીવિકા વ્યવહાર સહિત પ્રવર્તન કરવું યોગ્ય છે.

ઘણા શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતા પણ જે જ્ઞાનીપુરુષોની
એકેક આજ્ઞા શુદ્ધ ઉપાસે તો ઘણા શાસ્ત્રથી થતુ ફળ સહજમા પ્રાપ્ત થાય
[૫૫૫.

તણુ યોગની અદ્યપ્રવૃત્તિ, તે પણ સમ્યક્પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે મહત્ત
પુરુષના વચનામૃતનું મનન પરમત્રેયનુ મૂળ દ્રવીભૂત કરે છે, ક્રમે કરીને
પરમપદ સપ્રાપ્ત કરાવે છે.

ચિત્ત અવિક્ષેપ રાખી પરમશાંતશ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન કર્તવ્ય છે. [૫૫૬.

૧ . . ઇદ્રિયનિમ્લના અભ્યામપૂર્વક ગતશ્રુત અને સત્સમાગમ નિરતર ઉપાસવાયોગ્ય છે. ક્ષીણમોહપર્યંત જાનીની આજ્ઞાનું અવલબન પરમ હિતકારી છે [૫૫૭]

* * *
“જે જ્ઞાનીપુરુષોને દેહાભિમાન ટળ્યું છે, તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી. એમ છે તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ અપુન્યાર્થતા પરમપુરુષે ઉપકાર-ભૂત કહી છે [૫૫૮]

* * *
“પરમશાતશ્રુતનું મનન નિયમપૂર્વક કર્તવ્ય છે [૫૫૯]

* * *
“પ્રમત્ત-પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે અને પરમ પુરુષોએ અપ્રમત્તમા સદૃજ આત્મશુદ્ધિ કહી છે, માટે તે વિરોધ શાત થવા પરમ પુરુષનો મમાગમ, ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે. [૫૬૦]

* * *
મનુષ્યપણુ આર્યતા, જ્ઞાનીના વચનોનું શ્રવણ, તે પ્રત્યે આસ્તિક્ય-પણુ, સયમ, તે પ્રત્યે વીર્યપ્રવૃત્તિ, પ્રતિદ્રૂણ યોગોએ પણ સ્થિતિ, અતપર્ચ-સર્પૂર્ણમાર્ગરૂપ સમુદ્ર તરી જવો, એ ઉત્તરોત્તર દુર્લભ અને અત્યંત કઠણ છે, એ નિ સદેહ છે [૫૬૦]

* * *
નિર્ઘેય મહાત્માઓના દર્શન અને સમાગમ મુક્તિની સમ્યક્-પ્રતીતિ કરાવે છે

તથારૂપ મહાત્માઓના એક આર્ય વચનનું સમ્યક્-પ્રકારે અવધારણ થવાથી યાવત મોક્ષ થાય એમ શ્રીમાન્ તીર્થંકરે કહ્યું છે તે વચાર્થ છે અ જીવમા તથારૂપ યોગ્યતા લેધએ [૫૬૧]

* * *
“સમ્યક્-પ્રકારે વેદના અહિયાસવારૂપ પરમધર્મ પરમપુરુષોએ કહ્યો છે [૫૬૪]

* * *
“પ્રમત્તભાવે આ જીવનું ભુડું કરવામા કાઈ ન્યુનતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજહિતનો ઉપયોગ નથી એ જ અતિશય એદકારક છે.

૧ ઐ . . જે વચનોની આમંદા છે, તે ધણુ કરીને ચોક્કા વખતમા મળશે

૨ ઐ . .

... તે પ્રમત્તભાવને ઉદ્ધાસિત વીર્યથી મોળો પાડી સુશીલસહિત સત્શ્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિએ આત્મભાવને પોષણે.” [૫૭૫.

“આ દુષમકાળમાં સત્સમાગમનો યોગ અતિ દુર્લભ છે; ત્યાં પરમ સત્સંગ અને પરમ અસગપણનો યોગ ક્યાંથી બને ?”

“પરમશાતશ્રુતના વિચારમાં ધ્વનિનિગ્રહપૂર્વક આત્મપ્રવૃત્તિ રાખવામાં સ્વરૂપસ્થિરતા અપૂર્વપણે પ્રગટે છે.” [૫૭૭.

ચિતિત જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મણિને ચિતામણિ કહ્યો છે. એ જ આ મનુષ્યદેહ છે કે જે દેહમાં, યોગમાં આત્યતિક એવા સર્વ દુઃખના ક્ષયની ચિતિતતા ધારી, તો પાર પડે છે.

અચિંત્ય જેનું મહાત્મ્ય છે એવો સત્સગરૂપી કટપવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે જીવનું દારિદ્ર રહે એમ બને તો આ જગત્ને વિષે તે અગિયારમું આશ્ચર્ય જ છે.

“પરમાત્મામાં પરમજ્ઞેહ ગમે તેવા નિકટવાટેથી ચતો હોય તો પણ કરવો યોગ્ય જ છે.” [૫૮૬

“સરળવાટ મળ્યાં છતાં ઉપાધિના કારણથી તન્મયભક્તિ રહેતી નથી, અને એકતારજ્ઞેહ ઉભરાતો નથી” [૫૮૦ ૫૦૧.

“ગોપાંગનાની શ્રીમદ્ ભાગવતમાં મુદર આખ્યાયિકા આપી છે ... એવું ઉન્મત્તપણું પરમાત્માને પામવાનું પરમદ્વાર છે; એદશા નિદેહી હતી” [૫૮૦ ૫૦૨.

“જે કાંઈ થાય છે તે થવા દેવું.”

“ન ઉદાસીન—ન અનુષંગી થવું.”

“ન પરમાત્મા પ્રત્યે પણ ધ્વજ કરવી અને ન મુઝાવું.”

“અહંપણું આડું આવવું હોય તો તેનો જેટલો બને તેટલો રોધ કરવો અને તેમ છતાં ન ટળવું હોય તો તેને ધ્વિરાર્પણ કરી દેવું તથાપિ દીનપણું ન આવવા દેવું.”

“‘શુ થયે’ એવો વિચાર કરવો નહીં અને જે થાય તે ક્યાં રહેવું.”

“અધિક જાંવા નાંખવા પ્રયત્ન કરવું નહીં.”

“અદ્ય પણ ભય રાખવો નહીં.”

“ઉપાધિ માટે બવિધ્યની એક પણ ચણ ચિંતા કરવી નહીં. કર્યાનો જે અભ્યાસ થઈ ગયો છે તે વિસ્મરણ કર્યા રહેવું તો જ ઈશ્વર પ્રસન્ન થશે અને તો જ પરમહાસિ પામ્યાનું કળ છે.”

“સર્વાત્મા હરિની ઇચ્છા જેમ હોય તેમ જાનીને પણ ચાલવું એ આજ્ઞાક્રિતધર્મ છે.”

“ઉપાધિ વિષે જેમ જને તેમ નિઃશકપણે રહી ઉદ્યમ કરવો. ‘ક્રમ થશે’ એ વિચાર મૂકી દેવો.” [વૃં ૫૦ ૩.

“લોકોની તમારા પ્રત્યે ઉત્તમ લાગણી દિવા ભાવના થાય તેમ વર્તવું.”

“જ્યાં પરમાર્થના જિજ્ઞાસુ પુરુષોનું મડળ હોય ત્યાં શાસ્ત્રપ્રમાણ-આદિ ચર્ચવાયોગ્ય છે. નહીં તો ઘણુકરી તેમાંથી શ્રેય થતું નથી. આ માત્ર એક નાનો પરિસહ છે”

“યોગ્ય ઉપાયથી પ્રવર્તવું, પણ ઉદ્વેગવાળું ચિત્ત ન રાખવું.”

[વૃં ૫૦ ૫.

ઉદ્ય આવેલાં કર્મોને લોગવતાં નવાં કર્મો ન ળંધાય તે માટે આત્માને સચેત રાખવો એ સત્યુપયોગો મહાન ઔષ્ધ છે.

‘જો . . .’ વખત મળતો હોય તો જિનભક્તિમાં વિશેષવિશેષ ઉત્સાહની વૃદ્ધિ કરતા રહેશો અને એક ઘડી પણ સત્સંગ કે સત્કથાનું સંશોધન કરતા રહેશો.

(કોઈ વેળા) શુભાશુભ કર્મના ઉદ્ય સમયે હર્ષ-શોકમાં નહીં પડતાં ‘લોગવ્યે છૂટકો છે’ અને ‘આ વસ્તુ મારી નથી’ એમ ગણી સમભાવની શ્રેણીને વધારતા રહેશો.^૩

[અપ્રં ૯૦ ૧.

આજ્ઞામાં જ એકતાન ચયા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે; એકતાન થવું પણ બહુ જ અસુલભ છે.^૩ [અપ્રં ૯૦ ૨.

૧ આત્માભિલાષી . . . ૨ ત્યાં તમને . . . ૩ વિશેષ લખતાં અત્યારે અટકું છું.

૩ એને માટે તમે શું ઉપાય કરશો? અથવા, પાપો છે? અધિક શુ? અત્યારે આટલુંય પહોં છે. . . .

કળિયુગ છે એટલે વધારે વખત ઉપજીવિકાનો વિયોગ રહેવાથી યથા-
યોગ્ય વૃત્તિ પૂર્વાપર ન રહે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪

“કોઈ પણ સત્સંગવાર્તાનો પરિચય વધે તેમ ચલ કરવો યોગ્ય છે.”

[અપ્ર૦ લ૦ ૧૦.

મતાગ્રહ વિષેની બુદ્ધિને ઉદાસીન કરવી યોગ્ય છે અને . . . ગ્રહસ્થ
ધર્મને અનુસરવું પણ યોગ્ય છે.

હિતરૂપ જાણી કે સમજીને આરંભ પરિગ્રહ સેવવા યોગ્ય નથી અને આ
પરમાર્થ વારંવાર વિચારી સદ્ગ્રંથનું વાંચન, શ્રવણ, મનનાદિ કરવાં યોગ્ય છે.”

[અપ્ર૦ લ૦ ૧૧.

“ઉદય પ્રારંભ વિના બીજા સર્વ પ્રકારમાં અસંગપણુ રાખવું યોગ્ય
હાજે છે.”

“જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારના વિષમ સ્થાનકોમાં સમવૃત્તિ ન થાય
ત્યાંસુધી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કહ્યું જતું નથી અને જ્યાંસુધી તેમ હોય ત્યાંસુધી
તો નિજ અભ્યાસની રક્ષા કરવી ઘટે છે.”

[અપ્ર૦ લ૦ ૧૩.

વિચારવાનને સગથી અતિરિક્તપણું પરમ શ્રેયરૂપ છે [અપ્ર૦ લ૦ ૧૪.

૩ . . . સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારમાં દ્રઢ વિશ્વાસ એ
આત્મદશા થવાના પ્રબળ અવલંબન છે. સત્સમાગમનો યોગ દુર્લભ છે,
તોપણ સુમુક્ષુએ તે યોગની તીવ્રજિજ્ઞાસા રાખવી અને પ્રાપ્ત કરવી યોગ્ય
છે. તે યોગના અભાવે, અવશ્ય કરી સત્શાસ્ત્રરૂપ વિચારનાં અવલંબને કરી
સદાચારની જગૃતિ જીવે રાખવી ઘટે છે.

[અપ્ર૦ લ૦ ૨૦.

૪ . . . એટલું કર્તવ્ય છે કે તુચ્છ મતમતાંતરપર દૃષ્ટિ ન આપતાં
અસદ્વૃત્તિના નિરોધને અર્થે સત્શાસ્ત્રના પરિચય અને વિચારમાં જીવની
સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે.

[અપ્ર૦ લ૦ ૨૧

૧ હાવતો . . . ૨ એજ વિનનિ ૩ પત્ર મળ્યું છે. દિવાનપદ્મત
કગી ને આ કોત્રે સ્થિતિ થશે . . . ૪ બાબ કિયા અને ગુ . . .
કિયાનું સ્વરૂપ ચર્ચવું હાવ સ્વપરંકુષાની ધલુદ્ધિને નહીં માય.

વીતરાગ શ્રુતનો અભ્યાસ રાખજો.

[અપ્રાં ૯૦ ૨૭

સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત (પરમાર્થરસ પ્રતિપાદક વીતરાગ વચનો) ની અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તવ્ય છે. ચિત્તસ્થૈર્ય માટે તે પરમ ઔપધ છે.

[અપ્રાં ૯૦ ૨૮.

શિથિલતા ઘટવાનો ઉપાય જીવ કરે તો સુગમ છે.

વીતરાગવૃત્તિનો અભ્યાસ રાખજો.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૨.

આત્માર્થીએ ઊધ ક્યારે પરિણમી શકે છે એ લાવ સ્થિરચિત્તે વિચારવાયોગ્ય છે, જે મૂળશૂત છે.

અમુક અસદ્વૃત્તિઓનો પ્રથમ અવરય કરી નિરોધ કરવા યોગ્ય છે. જે નિરોધના હેતુને દ્રઢતાથી અનુસરવું જ લેઈએ; તેમાં પ્રમાદયોગ્ય નથી.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૩.

આત્મહિત અતિ દુર્લભ છે, એમ જાણી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમત-પણે તેની ઉપાસના કરે છે.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૪.

કોઈ પણ કામની નિરાશા ઇચ્છવી; પરિણામે પછી જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ, એમ કરવાથી સતોષી રહેવાશે.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૬.

વ્યવહારપ્રતિબંધથી વિક્ષેપ ન પામતાં ધૈર્ય રાખી ઉત્સાહમાનવીર્યથી સ્વરૂપનિષ્ઠવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૭.

દુષ્ક્રમકાળ છે; આયુષ્ય અટપ છે, સત્સમાગમ દુર્લભ છે; મહાત્માઓનાં પ્રત્યક્ષ વાક્ય, ચરણ અને આજ્ઞાનો યોગ કડક છે; જેથી બળવાન અપ્રમત પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.^૧

[અપ્રાં ૯૦ ૩૮.

ધ્વિયોના નિયતપૂર્વક સત્સમાગમ અને સત્શ્રુત ઉપાસનીય છે.

[અપ્રાં ૯૦ ૩૯.

૧ તમારી સમીપ વર્તતા મુમુક્ષુઓને યથાચિનય પ્રાપ્ત થાય.

મહાત્મા મુનિવરોના અરણુની-સગની, ઉપાસના અને સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન મુમુક્ષુઓને આત્મબળની વર્ધમાનતાના સદુપાય છે.

જેમ જેમ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, જેમ જેમ નિવૃત્તિ યોગ, તેમ તેમ તે સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્ર અધિક અધિક ઉપકારી થાય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪૦.

સહિષ્ણુસિત ચિત્તથી જ્ઞાનીની અનુપ્રેક્ષા કરતા અનંત કર્મનો ક્ષય થાય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪૩

વિનયભક્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪૭

“અતર્કુષ્ઠ થવાનો અભ્યાસ કરો.” [અપ્ર૦ લ૦ ૪૯

હુંબાદિ^૧ . . . સંગમાં જીવે સમપણે પરિણમવું એ મહા નિકટ છે અને જેઓ એટલું છતાં પણ સમપણે પરિણમે, તે નિકટલવી જીવ બાણીએ હીએ આજીવિકાનાં પ્રપચ વિષે વારંવાર સ્મૃતિ ન રહે એટલા માટે ચાકરી [નોકરી] કરવી પડે તે હિતકારક છે.

જીવે પોતાની ઇચ્છાએ કરેલા દોષ તીવ્રપણે ભોગવવા પડે છે, માટે ગમે તે પ્રસંગમાં પણ સ્વેચ્છાએ અશુભપણે વર્તવું ન પડે તેમ કરવું. [અપ્ર૦ લ૦ ૬૦.

જેમ અને તેમ સદ્વિચારનો પરિવ્રમ થાય તેમ કરવા, (ઉપાદિમા મુગ્ધાઈ રહેવાથી) યોગ્યપણે ન વર્તાય તે વાત લક્ષ્યમાં રાખવાયોગ્ય જ્ઞાનીઓએ જાણી છે.

ખીજ કામમાં પ્રવર્તતા પણ અન્યત્વભાવનાએ વર્તવાનો અભ્યાસ રાખવો યોગ્ય છે.

વૈરાગ્યભાવનાએભૂષિત એવા ‘શાંતમુધારસાદિ’ ગ્રંથો નિરંતર ચિંતન કરવાયોગ્ય છે.

પ્રમાદમાં વૈરાગ્યની તીવ્રતા-મુમુક્ષુતા મદ કરવાયોગ્ય નથી, એવો નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૬૬.

૧ સંગ વિષે લખ્યું તે ખરૂં છે, તેમાં પણ આ કાળમાં એવા . .

આ દુષ્ક્રમકાળમાં સત્સમાગમ અને અસંગપણું અતિ દુર્લભ છે; ત્યાં પરમ-સત્સંગ અને પરમ-અસંગપણુનો યોગ ક્યાંથી છાજે? [અપ્ર૦ લ૦ ૬૭.

‘મિથ્યાજગત’ વેદાંત કહે છે તે શું ખોટું છે? [અપ્ર૦ લ૦ ૭૨.

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્પુષ્પ-રૂપ ભણવાયોગ્ય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૭૬.

‘પ્રાણી માત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો દોષપિણુ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૮૬.

જાનીને ઓળખો, ઓળખી એઓની આરાધા આરાધો. જાનીની એક આરાધા આરાધતાં અનેકવિધ કટ્યાણુ છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૯૧.

જાનીઓ જગતને તૃણુવત્ ગણે છે એ એઓનાં જ્ઞાનનો મહિમા સૂચવેલો.

કોઈ મિથ્યાભિનિવેષી જ્ઞાનનો ડોળ કરી જગત્નો ભાર મિથ્યાશીર-વહતો હોય તો તે હાંસીપાત્ર છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૯૨.

જે જે બહુ ભોગવાય છે તે તે બહુ ક્ષીણ થાય છે. કર્મ ભોગવતાં (સમનાએ) નિર્જર છે.

ગારીરિક વિષય ભોગવતાં શક્તિ ક્ષીણ થાય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૯૩.

જે દેહ યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેખાતા છતાં પણ ક્ષણબંધુર છે તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ?

જગત્તા સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે એવો આ દેહ તે પણ દુઃખનો દેતુ છે; તો બીજા પદાર્થમાં સુખના દેતુની શું કલ્પના કરવી?

જે પુરુષોએ વસ્ત્ર જેમ શરીરથી જુદું છે એમ આત્માથી શરીર જુદું છે એમ દીકું છે, તે પુરુષોને ધન્ય છે.

બીજાની વસ્તુ પોતાથી અદલુ થઈ હોય તે જ્યારે એમ જાણાય ? બીજાની છે, ત્યારે તે આપી દેવાનું જ કાર્ય મહાત્મા પુરુષો કરે છે.

દુષ્ક્રમકાળ છે એમાં સંશય નથી.

તથાદૃષ્ટ પરમજ્ઞાની આપ્ત પુરુષનો પ્રાપ્તિ વિરહ છે.

વીરલા જીવો સમ્યક્દૃષ્ટિપણુ પામે એવી કાળસ્થિતિ થઈ ગઈ છે.

જ્યાં સહજ-સિદ્ધ આત્મચારિત્રદશા વર્તે છે એવું કેવળજ્ઞાન પામવું
કઠણ છે, એમાં સંશય નથી. [અપ્ર૦ લ૦ ૧૦૩.

“જેઓને પ્રાંતિથી કરી પરમાર્થનો લક્ષ મળવો દુર્લભ થયો છે, એવા
મારતક્ષેત્રવાસી મનુષ્ય પ્રત્યે તે પરમ કૃપાળુ પરમ કૃપા કરશે; પરંતુ હમણા
થોડો કાળ તેની ઇચ્છા હોય તેવું જણાતું નથી.” [૧૧૭

“જે લગવાનું અહતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે તે
પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેનો નિશ્ચય કરીને મોહ નાશ પામે.” [૫૪૧.

“પ્રત્યેક પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ જીવને તેનાથી
આવૃત્ત કરવો એમ નિર્ણય કહે છે.” [હા૦ નોં ૧/૧.

“મુખને ઇચ્છતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં મિદ્ધ, કાં જડ.” [હા૦ નોં ૧/૮.

“વિલંગજ્ઞાન-દર્શન અન્ય દર્શનમાં માનવામાં આવ્યું છે. એમાં મુખ્ય
પ્રવર્તકોએ જે ધર્મમાર્ગ ઓધ્યો છે, તે સમ્યક્ થવા સ્વાત્મદ્રા જોઈએ.”

“સ્વાત્મદ્રા તે સ્વરૂપસ્થિત આત્મા છે, શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષાએ
સ્વરૂપસ્થિત આત્માએ કહેલી શિક્ષા છે.”

“નાનાપ્રકારના નય, નાનાપ્રકારના પ્રમાણ, નાનાપ્રકારની લગભલ,
નાનાપ્રકારના અનુયોગ એ સઘળાં લક્ષણાદૃષ્ટ છે લક્ષ એક સચ્ચિદાનંદ છે.”

“દ્રષ્ટિવિષય ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે
તે વચન, ગમે તે સ્થળ પ્રાપ્તિ અહિતનું કારણ થતું નથી.” [હા૦ નોં ૧/૯.

“પોતાનો ક્રમ નિશ્ચય કરો. તેની ચોખ્ખાણુ નિવૃત્ત ભૂમિકા રાખો.”

“સતજનોએ પોતાનો ક્રમ મૂક્યો નથી. મૂક્યો છે તે પરમ અસમાધિને
પામ્યા છે.”

“સંતપણું અતિઅતિ દુર્લભ છે. આવ્યા પછી સંત મળવા દુર્લભ છે. સંતપણાની જિજ્ઞાસાવાળા અનેક છે. પરંતુ સંતપણુ દુર્લભ તે દુર્લભ જ છે.”

* * * [હાં નોં ૧/૧૫.

“જે દ્વિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ સ્થિતિ હોય છે, એવો જે જિનનો અભિપ્રાય તે સત્ય છે.”

“ત્રીશ મહામોહનીયનાં સ્થાનક શ્રી તીર્થકરે ક્યાં છે તે સાચાં છે.”

“અનંતામાની પુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે એવો જે ‘કામ’ તેથી જે મુઝાયા નથી તે જ પરમાત્મા છે.”

[હાં નોં ૧/૧૭.

“જ્ઞાનીપુરુષોને સમયે-સમયે અનતા સયમપરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.”

“તે સયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણુતિથી તથા શ્રદ્ધારસપ્રત્યે સ્થિર-પણુથી ઉત્પન્ન થાય છે.”

[હાં નોં ૧/૨૦.

“શ્રી તીર્થકર આત્માને સક્રોચ-વિકાસનું બાજન યોગદશામાં માને છે, તે સિદ્ધાંત વિશેષે કરી વિચારવાયોગ્ય છે.”

[હાં નોં ૧/૨૩.

“શરીરને વિષે આત્મભાવના પ્રથમ થતી હોય તો થવા દેવી, ક્રમે કરી પ્રાણમાં આત્મભાવના કરવી, પછી ઇન્દ્રિયોમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સંકટપ-વિકટપદ્ય પરિણુમમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિરજ્ઞાનમાં આત્મભાવના કરવી. ત્યાં સર્વપ્રકારની અન્યાલજનરહિત સ્થિતિ કરવી.”

* * * [હાં નોં ૧/૨૮.

“જે પુરુષ સદ્ગુણની ઉપાસના વિના નિજકટપનાએ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વછંદના હિત્યને ખેદે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે.”

“જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે અને પોતાની કટપનાના આશ્રયે વર્તે તે જીવ સહજ માત્રમાં ભવવૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, કેમકે અમર થવાને બદલે [પાઠાં માટે] જોર પીએ છે.”

[હાં નોં ૧/૩૬.

“સર્વસંગ મહાશ્રવણ તીર્થકરે કહ્યો છે તે સત્ય છે.”

“અત્યંત દુષ્ક્રમકાળ છે તેને લીધે અને હિતપુણ્ય લોકોએ ભરતક્ષેત્ર વેચ્યું છે તેને લીધે પરમસત્સંગ-સત્સંગ કે સરળ પરિણામી જીવોનો સમાગમ પણ [પાઠાં પૂર્ણ] દુર્લભ છે, એમ જાણી જેમ અદ્વકાળમાં સાવધાન થવાય તેમ કરવું ઘટે છે.” [હાં નોં ૧/૩૭]

“કામ, માન અને ઉતાવળ એ ત્રણનો વિશેષ સયમ કરવો ઘટે છે.”

[હાં નોં ૧/૪૦.

“આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા થવા, વાણી અને કાયાનો સયમ સહિયોગપણે કરવો ઘટે છે.” [હાં નોં ૧/૪૪.

“જે આ જીવે તે વિભાવપરિણામ ક્ષીણ ન કર્યાં તો આ જ જીવને વિષે તે પ્રત્યક્ષ દુઃખ વેદશે.” [હાં નોં ૧/૫૮.

“વર્તમાનકાળની પેઠે આ જગત્ સર્વકાળ છે.”

“પૂર્વકાળે ન હોય તો વર્તમાનકાળે તેનું હોવું પણ હોય નહીં.”

“વર્તમાનકાળે છે તો ભવિષ્યકાળમાં તે અત્યંત વિનાશ પામે નહીં.”

“પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત્ પર્યાયાંતર દેખાય છે; પણ મૂળપણે તેનું સદા વર્તમાનપણું છે.” [હાં નોં ૧/૬૫

“જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વ કાળ છે.”

“જે ભાવ છે તે છે, જે ભાવ નથી તે નથી.”

“જે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવ-વિભાવપૂર્વક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જડ-સ્વભાવ, ચેતનસ્વભાવ” [હાં નોં ૧/૬૬.

“જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યાં છે એવા મોટા પુરુષતા વિચાર, બળ, નિર્ભયતાદિ ગુણો પણ મોટા હતા.”

“એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે તે કરતા અપૂર્વ અભિપ્રાયસહિત ધર્મસતતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે.”

[હાં નોં ૧/૭૨.

“સર્વજ્ઞપદ્મનું ધ્યાન કરો.”

[હાં નોં ૦/૨.

“જે મતભેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે તે જ મતભે જ તેના સ્વરૂપને મધ્ય આવરણ છે ”

“વીતરાગપુરુષના સમાગમ વિના, ઉપાસના વિના, આ જીવને સુખ શુભ કેમ ઉત્પન્ન થાય? સમ્યક્જ્ઞાન ક્યાથી થાય? સમ્યક્દર્શન ક્યાથી થાય? સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાથી થાય? કેમકે એ ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી ”

“વીતરાગપુરુષના અભાવ જેવો વર્તમાનકાળ વત્ત છે ”

“હે સુમુક્ષુ? વીતરાગપદ વારવાર વિચાર કરવાયોગ્ય છે, ઉપાસના કરવાયોગ્ય છે ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે ” [હાં નોં ૭/૫]

જેમ ભગવાન જિને નિરુપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે ભગવાન જિને ઉપદેશેવો આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રી ગુરુના અનુમદથી ભાષી પરમ પ્રયત્નથી ઉપાસના કરો [હાં નોં ૨/૭૧]

‘રાગદ્વેષનો આત્યતિક ક્ષય થઈ શકે છે ’

“જ્ઞાનને પ્રતિબદ્ધ રાગદ્વેષ છે ’

“જ્ઞાન જીવનો સ્વત્વભૂત ધર્મ છે ”

“જીવ, એક અખંડ સપૂર્ણદ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાનસામર્થ્ય સપૂર્ણ છે ”

“સર્વજ્ઞપદ વારવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, વાચવાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, લક્ષ કરવાયોગ્ય અને સ્વાનુભવ સિદ્ધ કરવાયોગ્ય છે ”

ક્ષણુલગુર દુનિયામાં સત્પુત્રપત્ની સમાગમ એ જ અમુલ્ય અને અનુપમ લાભ છે [હાં નોં ૩/૨] [૪/૧૩]

“નિસ્તર સત્પુત્રપત્ની કૃપાદૃષ્ટિને ધન્ય છે અને શોક રહિત રહો ” [૪-૧૧]

“હમેશા શોચ સંબધી ન્યૂનતા અને પુરુષાર્થની અધિકતા પ્રાપ્ત થાય તેનું પરિશ્રમ લેતા રહેશો ” [૪/૨૪]

“જે વાટેથી આત્મત્વ પ્રાપ્ત થાય તે વાટ શોધો ” [૪/૨૫]

“લોભી ગુરુ, એ ગુરુ શિષ્ય બંનેને અધોગતિનું કારણ છે.” [૪/૪૬.

૧ મતલેદથી અનંતકાળે અનંતજન્મે પણ આત્મા ધર્મ ન પામ્યો;
માટે સત્પુરુષો તેને ઈચ્છતા નથી; પણ સ્વરૂપશ્રેણિને ઇચ્છે છે. [૪/૪૭.

પુસ્તક વાંચવામાં જેથી ઉદાસીનપણું, વેરામ્ય કે ચિત્તની સ્થિરતા થતી
હોય તેવું ગમે તે પુસ્તક વાંચવું. તેમાં યોગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય તેવું પુસ્તક
વાંચવાનો વિશેષ પરિચય રાખવો.

૨ . . . ધાર્મિક કથા મુખ્યકરીને તો સત્સંગને વિષે જ રહી છે.
દુષ્ક્રમકાળપણે વર્તતા આ કાળને વિષે સત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ જીવના
જ્યાણમાં આવતું નથી.

કલ્યાણના માર્ગના સાધન કયા હોય? તે ઘણી-ઘણી ક્રિયાદિ કરનાર
એવા જીવને પણ ખબર હોય એમ જણાતું નથી. [૪/૧૦૮.

“દેહધારીને વિટુંબના એ તો એક ધર્મ છે. ત્યાં ખેદ કરીને આત્મ-
વિરમરણ શું કરવું?”

“નિરુપાયતા આગળ સહન શીઘ્રતા મુખદાયક છે.” [૪/૧૨૧.

ધર્મધ્યાન, વિદ્યાભ્યાસ ઇત્યાદિની વૃદ્ધિ કરશો. [૪/૧૩૨.

સંતને શરણુ જા.

સત્સંગ એ મોટામાં મોટું સાધન છે.

સત્પુરુષની શ્રદ્ધા વિના છૂટકો નથી.

૩ સત્સંગની વૃદ્ધિ કરતા રહેશો: [૪-૧૫૨.

“જનમાં ઐનન્ય સર્વવ્યાપક કહેતા નથી.” [૪/૧૬૧.

૧ . . . વંદામિ પાદે પ્રમુ પદ્મમાન . . . પ્રતિમાના કારણથી આદી આનંદનો
અમાગતી બ્રામ હીક પ્રતિજ્ઞા થતે છે. એમજ . . .

૨ ધર્મકથા લખવા વિષે જણાવ્યું તો તે . . .

૩ આ બે વિષયનું શાસ્ત્ર ઇત્યાદિકથી તેમને ક્યન ક્યન રહેશે . . .

ઈશ્વરેચ્છા પ્રમાણે જે થાય તે થવા દેવું એ લક્ષિમાનને મુખદાયક છે.

[૪/૨૦૧-૨.

મુમુક્ષુનાં નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે.

[૪/૨૧૬-૨.

“સત્ પ્રાપ્ત કરવા માટે તીવ્ર ધ્યેય રહેતી હોય તોપણ સત્સંગ વિના તે તીવ્રતા કળદાયક થવી દુર્લભ છે.”

[૪/૨૩૪-૧.

“આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે કળીકાળે થોડા વખતમાં પરમાર્થને ઘેરી લઈ અનર્થને પરમાર્થ બનાવ્યો છે.”

[૪/૨૩૪-૨.

આર્તધ્યાન ધ્યાવન કરવા કરતાં ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ લાવવી એ જ શ્રેયસ્કર છે અને જેને માટે આર્તધ્યાન ધ્યાવન પરંતુ હોય ત્યાંથી કાં તો મન ઉઠાવી લેવું અથવા તો તે કૃત્ય કરી લેવું એટલે તેથી વિરક્ત થવાશે.

જીવને સ્વચ્છદ એ મહા મોટો રોષ છે. એ જેનો મટી ગયો છે તેને માર્ગનો ક્રમ પામવો બહુ મુશ્કેલ છે.

[૪/૨૪૬.

ઉદયને અબધ પરિણામે લોગવાય તો જ ઉત્તમ છે.

[૪/૨૫૧-૧.

“આત્માર્થે વિચારમાર્ગ અને લક્ષિમાર્ગ આરાધવા યોગ્ય છે; પણ વિચારમાર્ગને યોગ્ય જેનું સામર્થ્ય નથી તેને તે માર્ગ ઉપદેશવો ન ઘટે.”

[૪/૨૫૨.

“દેહ છતાં મનુષ્ય પૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકે એવો અમારો નિશ્ચય અનુભવ છે.”

“અત્યંત વિકટ એવું વીતરાગત્વ અત્યંત આશ્ચર્યકારક છે; તથાપિ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સદેહે પ્રાપ્ત થાય છે, એ નિશ્ચય છે.”

[૪/૨૮૧.

“જે જે પ્રાણીઓ દેહ ધારણ કરે છે, તે તે પ્રાણીઓ તે દેહનો ત્યાગ કરે છે, એમ આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભવસિદ્ધ દેખાય છે; તેમ છતાં આપણું ચિત્ત તે દેહનું અનિલપણું વિચારી નિલ પદાર્થના માર્ગને વિષે ચાલતું નથી, એ શોચનીય વાતનો વારંવાર વિચાર કરવો યોગ્ય છે.”

“મનને ધીરજ આપી ઉદાસી નિવૃત્ત કર્યે છૂટકો છે. દીક્ષગીરી ન કરતાં ધીરજથી તે દુઃખ સહન કરવું એ જ આપણો ધર્મ છે. આ દેહ જ્યારે ત્યારે ત્યાગવાનો છે”

“પૂર્વ કર્મને અનુસરી જે કંઈ પણ સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તે સમાન ભાવથી વેદવું એ જ્ઞાનીની શીખામણુ . . છે. માયાની રચના ગહન છે.”

* * *

[૪/૭૮૩.

“ચિત્તને વિષે અવિશેષપણે રહેજો. સમાધિ રાખજો.”

“જીવની જ્યાંસુધી વ્યવહારિક દૃષ્ટિ હોય છે ત્યાંસુધી પારમાર્થિક જ્યાસ આવવો બહુ દુષ્કર છે.”

[૪/૭૮૭

સસારમાં સુખ શું છે? કે જેના પ્રતિબંધમા જીવ રહેવાની ઈચ્છા કરે છે.

[૪/૭૪૫.

“જેમ જેમ રાગ દોષનો નાશ વિશેષ કરી થાય તે તે પ્રકારે પ્રવૃત્તિનું એ જ આદા જિનેશ્વર દેવની છે.”

[૪/૭૪૬.

“દરેક જીવે પ્રમાદ રહિત, યોગ્ય કાળ, નિવૃત્તિમાર્ગનો વિચાર નિસ્તર કરવો જોઈએ”

[૪/૭૪૭.

“સસારને વિષે ઉદાસીન રહ્યા શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

[૪/૭૫૨.

કોઈ માણસ આપણે વિષે કંઈ જણાવે ત્યારે તે ગંભીર મનથી બનતાં સુધી સાલજ્યા રાખવું, એટલું મુખ્ય કામ છે. તે વાત બરાબર છે કે નહીં એ તપ્પયા પહેલાં કઈ હર્ષ-ખેદ જેવું હોતું નથી.

ધ્યેક્ષા સરકાર મટવા દુર્લભ હોય છે. કઈ કલ્યાણનું કાર્ય થાય કે ચિત્તન થાય એ સાધનનું મુખ્ય કારણ છે; બાકી એવો વિષય કોઈ નથી કે જેને વાંસે ઉપાધિતાયે દીનપણે તપનું યોગ્ય હોય, અથવા એવો કોઈ ભય રાખવા યોગ્ય નથી કે જે માત્ર આપણને લોક સંસારથી રહેતો હોય. [૪/૭૫૪.

* * *

“જે કંઈ બાંધેલા કર્મ છે તે લોગવ્યા વિના નિરુપાયતા છે. ચિંતા રહિત પરિણામે જે કંઈ હૃદય આવે તે વેદનું, એવો શ્રી તીર્થકરાદિ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે.” [૪/૩૫૭-૨.]

જે ચિંતાના ઉપદ્રવે તમે મુજાઓ છો, તે ચિંતા-ઉપદ્રવ દોષ જનુ નથી.

રાખ્યું કંઈ રહેતું નથી અને મુક્યું કંઈ જતું નથી, એવો પરમાર્થ વિચારી કોઈ પ્રત્યે દીનતા લજવી કે વિશેષતા દાખવવી એ યોગ્ય નથી. સમાગમમાં દીનપણે આવતું નહીં. [૪/૩૬૫.]

“સત્પુરુષની વાખી સ્પષ્ટપણે લખાઈ હોય તોપણ તેનો પરમાર્થ સત્પુરુષનો સત્સંગ જેને આસાંકિતપણે થયો નથી, તેને સમજવો દુર્લભ થાય છે.”

સ્વરૂપ સહજમાં છે. જાનીની ચરણસેવા વિના અનંતકાળ મુઘી પ્રાપ્ત ન થાય તેવું વિકટ પણ છે.

જે અવસરે જે પ્રાપ્ત થાય તેને વિષે સંતોષમાં રહેવું એવો હે રામ! સત્પુરુષોનો કહેલો સનાતન ધર્મ છે, એમ વસિષ્ઠ કહેતા હતા.

જે ઈશ્વરેચ્છા હશે તેમ થશે. માત્ર મનુષ્યને પ્રયત્ન કરવાનું સરજેલું છે અને તેથી જ પોતાના પ્રારબ્ધમાં હોય તે મળી રહેશે. માટે સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવાં નહીં. [૪/૩૬૭.]

“ઉપાધિ મટાડવાના એ પ્રકારથી પુરુષો ઈશ્વરે, એક જો પાત્ર વ્યાપારાદિ કાર્યથી; બીજો પ્રકાર વિદ્યા-મંત્ર અંતરાય ત્રુટવાનો સબલ પ્રથમ હોવો જોઈ.”

“જેટલી આકુળતા છે તેટલો માર્ગ કહી ગયા છે.”

આકાંક્ષા . . . મુમુક્ષુ
વિશેષ . . .
આકાંક્ષા . . .

જેમ જેમ જીવમાં લાગ, વૈરાગ્ય અને આશ્રયબંધિનું બળ વધે છે, તેમ તેમ સત્પુરુષનાં વચનનું અપૂર્વ અને અદ્ભુતસ્વરૂપ બાસે છે અને બંધ-નિર્વૃત્તિના ઉપાયો સહજમાં સિદ્ધ થાય છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના ચરણારવિન્દનો યોગકેટલાક સમયસુધી રહે તો પછી વિયોગમાં પણ લાગ, વૈરાગ્ય અને આશ્રયબંધિની ધારા બળવાન રહે છે. નહીં તો માઠા દેશ-કાળ-સંગાદિના યોગથી સામાન્યવૃત્તિના જીવો લાગ-વૈરાગ્યાદિના બળમાં વધી શક્તાં નથી અથવા મદ પડી જાય છે, કે સર્વથા નાશ કરી દે છે. [૪/૪૧૦.

“આ સંસારને વિષે કોઈ પ્રકાર રુચિયોન્ય જણાતો નથી, પ્રત્યક્ષ રસ-રહિત એવું સ્વરૂપ દેખાય છે, તેને વિષે જરૂર સદ્વિચારવાન જીવને અધ્ય પણુ રુચિ થાય નહીં.” [૪/૪૧૬.

જન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે. [૪/૪૨૦.

“જે પ્રકારે જીવને ગાંત દાંતપણું ઉદ્ભવ થાય તે પ્રકારે વાંચનાદિ સમા-ગમ કરવો ઘટે છે. તે વાત બળવાન કરવાયોગ્ય છે.” [૪/૪૨૬.

નિર્ભયવાળી મુમુક્ષુજીવને ઘણુંકરી પુરુષાર્થમાં બળવાન કરે છે.” [૪/૪૩૪

‘ભગવત્ભગવત્તુ સભાળશે, પણ જ્યારે હવ પોતાપણુ મુકશે ત્યારે,’ એવું જે ભદ્રજનોનું વચન તે પણ વિચારતાં હિતકારી છે. [૪/૪૪૧.

“ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવાયોગ્ય છે.” [૪, ૪૫૩

જ્યારે પ્રારબ્ધોદય દ્રવ્યાદિ કારણોમાં નિર્જળ હોય ત્યારે વિચારવાન જીવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા આલુઆળુની ઘણી સંભાળથી કરવી ઘટે; એક લાભનો જ પ્રકાર દેખ્યા કરી કરવી ન ઘટે,

મુઝાવાથી કંઈ કર્મની નિવૃત્તિ ઇચ્છિએ છીએ તે ચતી નથી અને આર્ત-ધ્યાન ઘઈ જ્ઞાનીના માર્ગપર પગ મુકાય છે. [૪, ૪૬૩.

જે પ્રકારે અસંગતાએ આત્મભાવ સાધ્ય થાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું એ જ જિનની આસા છે. [૪/૪૭૦.]

પર પદાર્થથી બેટલે અંશે હર્ષ-વિષાદ, તેટલું જ્ઞાનનું તારતમ્ય ઓછું એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે. [૪/૫૧૬-૨.]

સર્વપ્રતિબંધથી મુક્ત થયા વિના સર્વદુ ખથી મુક્ત થવું સંભવનું નથી. [૪/૫૩૧-૧.]

“આત્માર્થે વિચારમાર્ગ અને લક્ષ્મિમાર્ગ આરાધવાયોગ્ય છે.” [૪/૫૩૫.]

કંઈ પણ બને તો જ્યાં આત્માર્થ ચર્ચિત થતો હોય ત્યાં જવા આવવા, શ્રવણાદિનો પ્રસંગ કરવાયોગ્ય છે. ગમે તો જન શિવાય બીજા દર્શનથી વ્યાખ્યા થતી હોય તો તે પણ વિચારાર્થે શ્રવણ કરવાયોગ્ય છે. [૪/૫૪૪.]

દૃશ્યને અદૃશ્ય કયું અને અદૃશ્યને દૃશ્ય કયું એવું જ્ઞાનીપુરુષોનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્યવાણીથી કહી શકાવું યોગ્ય નથી. [૪/૫૫૮.]

ગૃહાદિપ્રવૃત્તિના યોગે ઉપયોગ વિશેષ ચલાવમાન રહેવાયોગ્ય છે, એમ જાણીને પરમપુરુષ સર્વસંગપરિત્યાગનો ઉપદેશ કરતા હતા. [૪/૫૭૪.]

શરીર કોનું છે ? મોહનું છે. માટે અસંગભાવના રાખવી યોગ્ય છે. [૪/૬૩૦.]

અનિયમિત અને અલ્પ આયુષ્યવાળા આ દેહે આત્માર્થનો લક્ષ સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે. [૪/૬૩૬.]

જે જ્ઞાન મહા નિર્જરનો હેતુ થાય છે, તે જ્ઞાન અનધિકારી જીવના હાથમાં જવાથી તેને અહિતકારી થઈ ઘણુંકરી પરિણમે છે. [૪/૬૬૫.]

વૈરાગ્ય અને ઉપશમના વિશેષાર્થે ભાવનાબોધ, યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમનાં એ પ્રકરણો; પંચીકરણ એ આદિ ચંચો વિચારવા યોગ્ય છે. [૪/૬૯૭.]

જીવમા પ્રમાદ વિશેષ છે, માટે આત્માર્થના કાર્યમાં જીવે નિયમિત થઈને પણ તે પ્રમાદ ટાળવો બોધએ-અવશ્ય ટાળવો બોધએ [૪/૬૭૭

“વખતનો અવકાશ મેળવીને નિયમિત રીતે બેઠી ચાર ઘડી સુધી . . શાંત અને વિરજા ચિત્તથી ‘સૂચગડાગ’ વિચારવું ઘટે છે” [૪/૬૮૮-૩

તિથિઆદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ નિચારમા વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે. સુસુષ્કપણુ જેમ દ્રઢ થાય તેમ કરો હારવાનો અથવા નિરાશ થવાનો કાઈ હેતુ નથી

દુર્લભ યોગ જીવને પ્રાપ્ત થયો તો પછી થોડોક પ્રમાદ છોડી દેવામા જીવે મુજાવા જેવું અથવા નિરાશ થવા જેવું કંઈ જ નથી.

નિવૃત્તિયોગમા સત્સમાગમની વૃત્તિ રાખવી યોગ્ય છે. [૪/૭૬૮

“મદ્દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર-ભક્તિ અપ્રમતપણે ઉપાસનીય છે” [૪/૭૮૯.

“આદ્યાકર્મંતર અસગપણું પામ્યા છે એવા મહાત્માઓને સસારનો અત સમીપ છે, એવો નિર્મલેહ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે” [૪/૮૧૭.

શરીર પ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિજ્ઞાપણાને આધીન ઉપયોગ અકર્તવ્ય છે. [૪/૮૫૩-૩.

તિક્ષણુવેદના અનુભવતા સ્વરૂપલક્ષણવૃત્તિ ન થાય એ જ શુદ્ધચારિત્રનો માર્ગ છે

ઉપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમા તિક્ષણુવેદના પરમનિર્વિરા બાસવાયોગ્ય છે [૪/૮૫૬-૭

લૅકિક મેળામા વૃત્તિને ચચળ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ હોય. સાચો મેળો સત્સંગીનો એવા મેળામાં વૃત્તિની ચચળતા ઓછી થાય-દૂર થાય. માટે સત્સંગમેળાને જ્ઞાનીઓએ વખાણ્યો છે-ઉપદેશ્યો છે. [૪/૮૬૦.

વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવામા હર્ષ શોક શો? [૪/૮૭૩

“ધૃષ્ટિરેચ્છા જેમ હશે તેમ થશે વિકલ્પ કરવાથી ખેદ થાય અને તે તો જ્ઞાનુધી તેની ધૃષ્ટા હોય તે પ્રકારે પ્રવર્તે. સમ રહેવું યોગ્ય છે.” [૭૬૭.

ભાવનાયુક્ત-વચનો.

સત્પુરુષોનુ યોગબળ જગતનુ કલ્યાણ કરો [૫૬]

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્વમૂળ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય
પણ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે [૪૭૧]

પડવાના લયકર સ્થાનઃ સાવચેત રહી, તથાપ સામર્થ્ય વિસ્તારી
સિદ્ધિ કરી છે, તે પુરુષાથને મભાગી રોમાચિત, અનંત અને મૌન એવું
આશ્ચર્ય ઉપજે છે [૪૮૬]

જે અચિંત્ય દ્રવ્યની નુદ્ધચિત્તિસ્વરૂપ ક્રાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિંત્ય
કરે છે, તે અચિંત્ય દ્રવ્ય મહા-આભાનિક નિઃસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે
પરમકૃપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે [૫૩૫]

“લયકર નરકગતિમા તિર્યચગતિમા અને માડી દેવ તથા મનુષ્ય
ગતિમા હે જીવ! તીવ્ર દુઃખ પામ્યો, માટે હવે જિનભાવના (જિન ભગવાન
જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપમ્થ તથા તે પરમ શાંતરસ ચિંતવના)
ભાવ-ચિંતવકે જેથી તેવા અનંત બોનો આત્યતિક વિયોગ થઈ પરમ અત્યા
આધ મુખ સપત્તિ સપ્રાપ્ત થાય ” [૫૬૬]

શ્રીસદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવો નિર્મથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો [૪૬૬]

“અકર્ત્તિની સમસ્ત સપત્તિ કરતા પણ જેનો એક મમયમાન પણ
નિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્યદેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ
સપ્રાપ્ત છતાં જન્મ મૃત્યુથી ગ્રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો
આ મનુષ્યત્વને અવિધિત એના આત્માને અનંતવાર પ્રિકાર હો!”

જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો તેમણે પરમપદનો જય કર્યો [૫૭૨]

“દેહથી બિન્ન સ્વપ્નપ્રમશક પરમજ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા
તેમા નિમગ્ન થાઓ! હે આર્થ જનો! અતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ, તે
આત્મામા જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ મેળવશો ”

“સર્વ જગતના જીવો કંઈને કંઈ મેળવીને મુખ ગ્રાસ કરવા ઇચ્છે છે. મોટો ચક્રવર્તી રાજા, તે પણ વધતા વૈભવ-પરિગ્રહના સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે. અને મેળવવામાં મુખ માને છે. પણ અહો ! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી વિપરીત જ મુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પણ ગ્રહણ કરવું એ જ મુખનો નાશ છે.

“વિષયથી જેની ઇદ્રિયો આર્ત છે, તેને શીતળ એવું આત્મમુખ-આત્મત્વ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે ?”

‘સર્વોત્કૃષ્ટશુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્કૃષ્ટસિદ્ધિ.’ . . . હે આર્ય જનો ! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમો અનુભવ કરો. [૫૮૦.

“જેની પ્રત્યક્ષદશા જ બોધરૂપ છે તે મહત્પુરુષને ધન્ય છે.” [હાં નોં ૨/૫.

“આકાશવાણી:-તપ કરો; તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.” [હાં નોં ૩/૧૦.

“નિરાખાધપણે જેની મનોવૃત્તિ રહ્યા કરે છે. સંકલ્પ-વિકલ્પની મંદતા જેને થઈ છે; પંચ વિષયથી ત્રિરક્ત શુદ્ધિના અંકુરો જેને ફૂટ્યા છે; કલેશનાં કારણ જેણે નિર્મૂળ કર્યા છે; અનેકાંતદૃષ્ટિયુક્ત એકાંતદૃષ્ટિને જે સેવ્યા કરે છે; જેની માત્ર એક શુદ્ધ વૃત્તિ જ છે; તે પ્રતાપી પુરુષ જયવાન વર્તો.” [૫૮.

શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવંતોએ નિશ્ચિતાર્થે કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતા-મણિરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્યાંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ, એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો. [૫૩૯.

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થસત્યધર્મ જયવંત વર્તો. [હાં નોં ૨/૧૪.

અહો, સત્પુરુષના વચનામૃત ! મુદ્રા અને સત્સમાજમધી સુહૃત ચેતાનને ભયત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી નિર્દોષ અપૂર્વ

સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વસ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણવીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત-છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રકટ કરી અર્નત અચ્ચા-
આધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર, ત્રિકાળ જયવંત વત્તો.

“અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસમય સનમાર્ગ.”

“અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતિત કરાવ્યો એવા પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ . . . આ વિશ્વમાં સર્વકાળ તમે જયવંત વત્તો, જયવંત વત્તો.”

*

*

* [૬૭૦ નોં ૩/૨૩.

“જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવત વત્તો.” [૪/૮૭૨.

*

*

*

“હે નાથ ! સાતમી તમતમપ્રભા નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમ્મત કરત પણ જગત્ની મોહની સમ્મત થતી નથી.” [૬.

*

*

*

“હે પરમાત્મા ! અમે તો એમ જ માનીએ છીએ, કે આ કાળમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય; તેમ છતાં જૈન-ચર્ચોમાં કવચિત્ પ્રતિપાદન થયું છે તે પ્રમાણે, આ કાળે મોક્ષ ન હોય તો, આ ક્ષેત્રે એ પ્રતિપાદન તું રાખ-અને અમને મોક્ષ આપવા કરતાં સત્પુરુષના જ ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ.”

“હે પુરુષપુરાણ ! અમે તારામાં અને સત્પુરુષમાં કંઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી; તારા કરતાં અમને તો સત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે, કારણ કે તું પણ તેને આધીન જ રહ્યો છે અને અમે સત્પુરુષને ઓળખ્યા વિના તને ઓળખી શક્યા નહીં; એ જ તારું દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપ-
ભવે છે. કારણ કે તું વશ છતાં પણ તેઓ ઉન્મત્ત નથી અને તારાથી પણ સરળ છે, માટે હવે તું કહે તેમ કરીએ.”

“હે નાથ ! તારે જોતું ન લગાડતું કે અમે તારા કરતાં પણ સત્પુરુષને વિશેષ સ્તવીએ છીએ; જગત્ આખું તને સ્તવે છે, તો પછી અમે એક તારા સામા બેઠા રહીશું તેમાં તને ક્યાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે અને ક્યાં તને ન્યુન-પણું પણ છે.” [૧૩૦.

*

*

*

હે સાતપુત્ર ભગવન ! કાળની બળિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યી મનુષ્યોને તારું સત્ય, અખંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત

થાય? થવામાં આવાં વિદ્વો ઉત્પન્ન થયાં: તારા ઓષેલાં શાસ્ત્રો કટિપત્ત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂળગાં ખડ્યા. ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદૃષ્ટિએ લાખો ગમે લોકો વળ્યા; તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેનાં વચનમાં અને તારા વચનમાં પણ શંકા નાંખી દીધી. એકાંત દર્ધકુટી તારું શાસન નિંદાવ્યું.

શાસન દેવી! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વડે કટ્યાણનો માર્ગ હું ખીજીને ઓધી શકું, દર્શાવી શકું.—ખરા પુરુષો દર્શાવી શકે સર્વોત્તમ નિર્ઘેય-પ્રવચનના ઓધ લાણી વાળી આત્મવિરાધક પયોથી પાછા ખેંચવામા સહાયતા આપ! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને ઓધિમાં સહાયતા આપવી [૪૭૬

* * *

અહો હો! કર્મની કેવી નિચિત્ર ગદ્ગદસ્થિતિ છે! જેને સ્વપ્ને પામુ ધસ્યતો નથી, જે માટે પરમ શોક થાય છે, એ જ અગાંભિર્ય દશાથી પ્રવર્તતું પડે છે. [૬૦

* * *

અહો! જાનીપુરુષના આશય, ગભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ અહો! અહો! વારંવાર અહો! [૪૩૭.

* * *

“સ્વપર ઉપકારનું મહત્ત્વ કાર્ય હવે કમી છે! ત્વરાથી કરી દે!”

“અપ્રમત્ત થા! અપ્રમત્ત થા!”

“શું કાળનો ક્ષણવારનો પણ ભરૂંઓ આર્ય પુરુષોએ કર્યો છે!”

“હે પ્રભા! હવે તું જા, જા.”

“હે ગ્રહચર્ય! હવે તું પ્રસન્ન થા”

“હે વ્યવહારોદય! હવે પ્રબળથી ઉદય આવીને પણ તું શાંત થા, શાંત”

“હે દીર્ઘસૂતતા! સુવિચારનું, ધીરજનું, ગભીરપણુ પરિણામ તું શા માટે થવા ઈચ્છે છે?”

“હે ઓધખીજ! તું અત્યંત હસ્તામગ્નકવત્ વર્ત, વર્ત”

“હે જ્ઞાન! તું દુર્ગમ્યને પણ હવે મુગમ સ્વભાવમાં લાવી મૂક.”

“હે ચારિત્ર! પરમ અનુમદ કર, પરમ અનુમદ કર.”

“હે યોગ! તમે સ્થિર ચાઓ, સ્થિર ચાઓ”

“હે ધ્યાન! તું નિજસ્વાભાવાકાર થા, નિજસ્વાભાકાર થા.”

“હે બ્રહ્મા ! તું જતી રહે, જતી રહે.”

“હે અદ્યકે મધ્ય અદ્ય કપાય ! હવે તમે ઉપશમ થાઓ, ક્ષીણ થાઓ, અમારે કાર્ધ તમાગ પ્રત્યે રુચિ રહી નથી.”

“હે સર્વજન ! યથાર્થ સુપ્રતિતપણે તુ હૃદયાવેગ કર, હૃદયાવેગ કર”

“હે અસગ નિર્ગ્રેથક ! તુ સ્વાભાવિક વ્યવહારરૂપ થા”

“હે પગ્મ કન્ડુભય સર્વ પગ્મહિતના મૂળ વીતરાગ ધર્મ ! પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન”

“હે આત્મા ! તું નિજ સ્વાભાવાકાગ્ન વૃત્તિમા જ અભિમુખ થા, અભિ મુખ થા”

“હે વચન સમિતિ ! હે કાય ચપળતા ! હે એકાતવાસ ! અને અસ- ગતા ! તમે પણ પ્રમન થાઓ પ્રમન થાઓ” [હાં નોં ૩/૨૬.

“હે જીવ ! અસારભૂત લાગતા એવા આ વ્યવસાયથી હવે નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !”

“તે વ્યવસાય દુવાને વિષે ગમે તેટલો અળવાન પ્રારબ્ધોદય દેખાતો હોય તોપણ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

“જે કે શ્રી સર્વજ્ઞ એમ કહ્યું છે કે ચૌદમે ગુણકાણે વર્તતો એવો જીવ પોણુ પ્રારબ્ધ વેદા વિના મુક્ત થઈ શકે નહીં, તોપણ તું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ હોવાથી નિઃશોષ બહી તેને અત્યંત તીવ્રપણે વિચારી તેથી નિવૃત્ત થા નિવૃત્ત !”

“કેવળ માત્ર પ્રારબ્ધ હોય અને અન્ય કર્મદશા વર્તતી ન હોય તો ને પ્રારબ્ધ સહેજે નિવૃત્ત થવા દેવાનું બને છે, એમ પરમ પુરુષે સ્વિકાર્યું છે પણ તે કેવળ પ્રારબ્ધ ત્યારે કલી શકાય કે જ્યારે પ્રાણાત પર્યંત નિષ્કા ભેદરૂપિ ન થાય અને એ સર્વ પ્રસંગમા એમ બને છે, એવું જ્યામુધી કેવળ નિશ્ચય ન થાય ત્યામુધી શ્રેય એ છે કે તેને વિષે ત્યાગબુદ્ધિ લગવી, આ વા વિચારી હે જીવ ! હવે તુ અદ્યકાળમા નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !” [હાં નોં ૧/૪૩

“હે જીવ ! હવે તું સગનિવૃત્તિરૂપ કાળની પ્રતિજ્ઞા કર, પ્રતિજ્ઞા કર !”

“કેવળ સગ નિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાએ નિર્લેપ અવકાશ બેવામા આપે રે અસગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને ત્યાગ !”

“જે જ્ઞાનદશામાં ત્યાગ-ત્યાગ કંઈ સંભવે નહીં તે જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ છે જેને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અવપ્રકાળ વેદીશ તો સપૂર્ણ જગત પ્રસંગમાં વર્તે તોપણ તને બાધરૂપે ન થાય. એ પ્રકાર વચ્ચે છત્યે પણ નિવૃત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞે કહી છે, કેમ કે ઋષભાદિ સર્વ પરમ પુરુષે છેવટે એમ જ કયું છે.”

[હાં નોં ૧/૪૪.

*

*

*

“આમ કાળ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.”

“અહો! આ દેહની રચના; અહો! ચૈતન; અહો! તેનું સામર્થ્ય; અહો! જ્ઞાતી; અહો! તેની ગવેપણા! અહો! તેમનું ધ્યાન; અહો! તેમની સમાધી; અહો! તેમનો સંયમ; અહો! તેમનો અપ્રમત્તભાવ; અહો! તેમની પરમ ભગૃતિ, અહો! તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ; અહો! તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન, અહો! તેમના યોગની શાંતિ; અહો! તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય.”

*

*

* [હાં નોં ૨/૧૨.

“હે કામ! હે માન! હે સગ ઉદય! હે વચન વર્ગણા! હે મોહ! હે મોહદયા! હે શિથિલતા! તમે શા માટે અતરાય કરો છો? પરમ અનુમદ કરીને હવે અનુકૂળ થાવ, અનુકૂળ થાવ”

[હાં નોં ૨/૧૬.

*

*

*

“હે જીવ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અતરંગભાવે, તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે.”

“હે જીવ! અસમ્યક્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને ભ્રાસતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે. વ્યામોહ અને ભય છે. સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસનાદિની નિવૃત્તિ થશે.”

“હે સમ્યક્દર્શની! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યક્દર્શનનું રૂપ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત થા. જે પ્રમત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, તે કર્મેર્ભવની તને મુપ્રતીતિનો હેતુ છે.”

[હાં નોં ૨/૭.

*

*

*

“આતમ ભાવના ભાવનાં છવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.” [૪૦૦]

“હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, ત્રી-પુત્રાદિ કોઈપણ મારાં નથી;
શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ-અવિનાશી એવો હું આત્મા છું.” [૪૧૬.]

“સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું. એક કેવળ-શુદ્ધ-ચૈતન્યસ્વરૂપ
પરમોત્કૃષ્ટ-અચિત્-સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત-શુદ્ધ-અનુભવરૂપ હું છું; ત્યાં
વિક્ષેપ શો? વિકલ્પ શો? ભય શો? ખેદ શો? બીજી અવસ્થા શી? હું માત્ર
નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ-શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ-શુદ્ધ, પરમશાંત ચૈતન્ય છું; હું માત્ર નિર્વિકલ્પ
છું, હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરુ છું, તન્મય થાઉં છું.” [૫૩૩.]

“હું અસંગ શુદ્ધચૈતન્ય છું. વચનાતીત-નિર્વિકલ્પ એકાંત-શુદ્ધ
અનુભવ સ્વરૂપ છું.”

“હું પરમ-શુદ્ધ-અખડ-ચિદ્ધાતુ છું.” [હાં નોં ૨/૧૭.]

“હું એક છું. અસંગ છું. સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું.”

“અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક નિજ અવગાહના પ્રમાણે અનન્મ, અનર-
અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાય પરિણામી સમયાત્મક છું.”

“શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટા છું.” [હાં નોં ૩/૧૧]

“હું કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવરૂપ છું.”

“અવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું.”

“પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજીત મૂળ અર્થરૂપ છું.”

“તમારાથી જગત્ ભિન્ન છે, અભિન્ન છે, ભિન્નાભિન્ન છે.”

“ભિન્ન, અભિન્ન, ભિન્નાભિન્ન એવો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી. અવહાર
દૃષ્ટિથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.”

“જગત્ મારા વિષે ભાસ્યમાન હોવાથી અભિન્ન છે. પણ જગત્-જગત્
સ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે છું, તેથી જગત્ મારાથી કેવળ ભિન્ન છે. તે બે
દૃષ્ટિથી જગત્ મારાથી ભિન્નાભિન્ન છે.” [હાં નોં ૩/૭.]

નીતિ વચનો*

સર્વ સામાન્ય—

- ૧ સત્ય પણ કરુણામય બોલવું
- ૨ નિર્દાષ સ્થિતિ રાખવી
- ૩ વેરાગ્ય હૃદય રાખવું
- ૪ દર્શન પણ વૈરાગ્યી રાખવું
- ૫ હુગરની તળેટીમાં વધારે યોગ સાધવો
- ૭ આહાર, વિહાર, આળસ, નિદ્રા ઇત્યાદિ ને વશ કરવા
- ૮ સસાગની ઉપાધિથી જેમ અને તેમ વિરક્ત થવું
- ૯ સર્વસગઉપાધિ ત્યાગવી
- ૧૦ ગૃહસ્થાશ્રમ વિવેકી કરવો
- ૧૧ તત્ત્વધર્મ સર્વજ્ઞતા વડે પ્રણીત કરવો
- ૧૨ વેરાગ્ય અને ગભીરભાવથી બેસવું—સઘળી સ્થિતિ તેમજ
- ૧૪ વિવેકી નિનયી, અને પ્રિય પણ મર્યાદિત બોલવું ✓
- ૧૫ સાહસ કર્તવ્ય પહેલા વિચાર રાખવો
- ૧૬ પ્રત્યેક પ્રકારથી પ્રમાદને દૂર કરવો
- ૧૭ સઘળું કર્તવ્ય નિયમિત જ રાખવું

- ૧૮ શુક્રલાવથી મનુષ્યનું હરણ કરવું
- ૧૯ શીર જતા પણ પ્રતિજ્ઞા ભંગ ન કરવી
- ૨૦ યોગવડે હૃદયને શુકલ કરવું
- ૩૮૦ સાવકાળે જન્મવું નહીં
- ૩૮૩ ઉઘમાંથી ઉઠી જન્મવું નહીં
- ૩૮૪ શૌચક્રિયા પહેલા કાઈ ક્રિયા કરવી નહીં
- ૫૦૩ તત્ત્વધર્મનિંદકપર પણ રોષ ધરવો નહીં
- ૫૦૪ ધીરજ મૂકવી નહીં
- ૫૦૫ ચરિત્રને અદ્ભુત કરવું
- ૫૦૬ વિજય-કીર્તિ-યશ સર્વ પક્ષી પ્રાપ્ત કરવા
- ૫૦૭ કોઈનો ઘર સસાર તોડવો નહીં
- ૫૦૮ અતરાય નાખવી નહીં
- ૫૦૯ શુક્ર ધર્મ ખડવો નહીં
- ૫૧૦ નિષ્ક્રમ શીન આરાધવું નહીં
- ૫૧૧ ત્વચિત ભાષા બોલવી નહીં
- ૫૨૨ જે પુરુષે સાથે મૃત્યુ નહીં
- ૫૩૨ ભૂલની વિસ્મૃતિ કરવી નહીં
- ૫૩૩ કદોષ, કવાલ, સોનીની દુકાને બેસવું નહીં
- ૫૩૪ કારીગરને ત્યાં જવું નહીં

* આ નીતિ વચનો શ્રીમદે સુવર્ણ ૧૯૪૨ માં એટલે પોતાની પ્રથમ અવસ્થામાં (૧૮ વર્ષની ઉંમરે) લખ્યા હતા—સુશોધક

૫૩૧ તમાકુ સેવવી નહીં.

૫૩૬ સોપારી એ વખત આવી.

૫૩૯ સમય વિના વ્યવહાર ઓલવો નહીં.

૫૪૬ પ્રત્યેક ગૃહ શાંતિ વિરામ રાખવા.

૫૫૦ દુઃખ અને ખેદ એ શ્રમણા છે.

૫૫૧ માણસ ચાહે તે કરી શકે

૬૧૪ ક્ષૌર કર્મ નિયમિત રાખવું.

૬૧૫ જવરાદિકમાં સ્નાન કરવું નહીં.

૬૧૬ જળમાં ડુબાડી મારવી નહીં.

૬૫૦ શ્રીમંતાવસ્થાએ વિં શાળાથી કરવું [૧]

૬૮૮ પ્રાણીપર ક્રોધ કરવો નહીં.

૬૮૯ વસ્તુનું તત્ત્વ જાણવું.

સ્વાશ્રયી—

૩૦ વિશેષ પ્રમાદ લઉં નહીં.

૩૧ સ્વાદિષ્ટ ભોજન લઉં નહીં.

૩૭ વધારે જળપાન કરું હહીં.

૪૪ લોક નિંદાથી ડરું નહીં.

૪૫ રાજ્ય લયથી ત્રાસું નહીં.

૪૬ અસલ ઉપદેશ આપું નહીં.

૪૭ ક્રિયા સદોપી કરું નહીં.

૪૮ અહંપદ રાખું કે ભાખું નહીં.

૪૯ સમ્યક્પ્રકારે વિશ્વભણી દૃષ્ટિ કરું.

૫૮ સ્ત્રિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખું નહીં.

૫૯ સુખ દુઃખપર સમભાવ કરું.

૬૦ રાત્રિ ભોજન કરું નહીં.

૬૧ જેમાંથી નિશો તે સેવું નહીં.

૬૨ પ્રાણીને દુઃખ થાય એવું મૃપા બાપું નહીં.

૬૩ અતિથિનું સન્માન કરું.

૬૪ પરમાત્માની ભક્તિ કરું.

૬૫ પ્રત્યેક સ્વયંચુદ્ધને ભગવાન માનું—તેને દિન પ્રતિ પૂજું.

૬૭ વિદ્વાનોને સન્માન આપું

૬૮ વિદ્વાનોથી માયા કરું નહીં.

૬૯ માયાવિને વિદ્વાન કહું નહીં.

૭૦ ક્રોધ દર્શનને નિંદુ નહીં.

૭૧ એક પક્ષી મતસેદ બાંધું નહીં.

૭૨ અજ્ઞાન પક્ષને આરાધું નહીં.

૭૪ આત્મપ્રયંસા ધમ્મું નહીં.

૭૫ ક્રોધ કૃત્યમાં પ્રમાદ કરું નહીં.

૭૬ માંસાદિક આહાર કરું નહીં.

૭૭ તૃપ્ત્યને સમાવું.

૭૮ તાપથી મુક્ત થવું એ મનોરથ માનું.

૭૯ તે મનોરથ પાર પાડવા પરા ચણુ થવું.

૮૧ અસલ પ્રમાણથી વાત પૂર્તિ કરું નહીં.

૮૨ અસંભવિત કટપના કરું નહીં.

૮૩ લોક અહિત પ્રણિત કરું નહીં.

૮૪ જ્ઞાનીની નિંદા કરું નહીં.

૮૫ વૈરીના પક્ષ ગુણની સ્તુતિ કરું.

૧૦૭ વૈરીના સત્ત્વચત્રને માન આપું

૮૬ વૈરભાવ ક્રોધથી રાખું નહીં.

- ૮૭ માતા પિતાને મુક્ત વાટે અદ્યવું.
 ૮૮ રૂટી વાટે તેમને અદ્યો આપુ.
 ૮૯ તેમની મિથ્યા આજ્ઞા માનું નહીં.
 ૯૦ છતાવળો આપુ નહીં.
 ૯૧ બેશબેર આપું નહીં.
 ૯૨ મરોડથી આપું નહીં.
 ૯૩ હિરણ્યમય અભિમાન કરું નહીં.
 ૯૪ વસ્ત્રનું અભિમાન કરું નહીં.
 ૯૫ વધારે વાળ રાખુ નહીં.
 ૯૬ અપોથેક વસ્ત્ર સભું નહીં.
 ૯૭ અપવિત્ર વસ્ત્ર પહેરું નહીં.
 ૧૦૦ ઉતના વસ્ત્ર પહેરેવા પ્રયત્ન કરું.
 ૧૦૧ રેશમી વસ્ત્રનો ત્યાગ કરું.
 ૧૦૨ શાંત આલ્મી આપું.
 ૧૦૩ ખોટો ભપકો કરું નહીં.
 ૧૦૪ ઉપદેશકને દ્વેષથી બેઠું નહીં.
 ૧૦૫ દ્વેષ માત્રનો ત્યાગ કરું.
 ૧૦૬ રાગ દૃષ્ટિથી એકંદે વસ્તુ આરાધ્યું નહીં.
 ૧૦૭ અળગણ્ય પાણી પીઉં નહીં.
 ૧૦૮ પાપી જળે નહાઉં નહીં.
 ૧૦૯ વધારે જળ ઢોળું નહીં.
 ૧૧૦ વનસ્પતિને દુઃખ આપુ નહીં.
 ૧૧૧ અસ્વચ્છતા રાખુ નહીં.
 ૧૧૨ . . . પહોરનું રાધેયું ભોજન કરું નહીં.
 ૧૧૩ રસેદ્રિયની વૃદ્ધિ કરું નહીં.
 ૧૧૪ રોગ વગર ઔષધનું સેવન કરું નહીં.
 ૧૧૫ વિષનું ઔષધ ખાઉં નહીં.
 ૧૧૬ ખોટી ઉદારતા સેવું નહીં.
 ૧૧૭ કૃપણ થાઉં નહીં.
 ૧૧૮ આજીવિકા શિવાય કોઈમા માયા કરું નહીં.
 ૧૧૯ આજીવિકામાં ધર્મ બોધું નહીં.
 ૧૨૦ વખતનો અનુપયોગ કરું નહીં.
 ૧૨૧ નિયમ વગર કૃત સેવું નહીં.
 ૧૨૨ પ્રતિજ્ઞા તત તોડું નહીં.
 ૧૨૩ સત્ય વસ્તુનું ખંડન કરું નહીં.
 ૧૨૪ તત્ત્વજ્ઞાનમાં શક્તિ થાઉં નહીં.
 ૧૨૫ તત્ત્વ આરાધતાં લોક નિંદાથી ડરું નહીં.
 ૧૨૬ તત્ત્વ આપતાં માયા કરું નહીં.
 ૧૨૭ સ્વાર્થને ધર્મ બાપું નહીં.
 ૧૨૮ ચારે વર્ગને મડન કરું.
 ૧૨૯ ધર્મવડે સ્વાર્થ પેદા કરું નહીં.
 ૧૩૦ ધર્મવડે અર્થ પેદા કરું.
 ૧૩૧ જરૂરતા બેઠને આક્રોષ પામું નહીં.
 ૧૩૨ ખેડની સ્મૃતિ આણું નહીં.
 ૧૩૩ મિથ્યાત્વને વિસર્જન કરું
 ૧૩૪ અસત્યને સત્ય કરું હું નહીં.
 ૧૩૫ હિંસાવડે સ્વાર્થ આપું નહીં.
 ૧૩૬ સૃષ્ટિનો ખેદ વધારું નહીં.
 ૧૩૭ ખોટી મોહિની પેદા કરું નહીં.
 ૧૩૮ વિદ્યા વિના મૂર્ખ રહું નહીં.
 ૧૩૯ વિનયને આરાધી રહું
 ૧૪૦ માયા-વિનયનો ત્યાગ કરું.
 ૧૪૧ અદત્તાદાન લઉં નહીં.

૧૫૭ કલેશ કરું નહીં.
 ૧૫૮ દત્તા અનીતિ લઉં નહીં.
 ૧૫૯ દુઃખી કરીને ધન લઉં નહીં.
 ૧૬૦ ખોટો તોલ તોલું નહીં.
 ૧૬૧ ખોટી સાક્ષી પૂરું નહીં.
 ૧૬૨ ખોટા સોગન ખાઉં નહીં.
 ૧૬૩ હાંસી કરું નહીં.
 ૧૬૪ સમજાવથી મૃત્યુને બેઠું.
 ૧૬૫ કોઈના મોતથી હસવું નહીં.
 ૧૬૬ મોતથી હર્ષ માનવો.
 ૧૬૭ વિદેહી હૃદયને કરતો બેઠું. [?]
 ૧૬૮ વિદ્યાનું અભિમાન કરું નહીં.
 ૧૬૯ ગુરુનો ગુરુ મનું નહીં.
 ૧૭૦ અપૂજ્ય આચાર્યને પૂજું નહીં.
 ૧૭૧ ખોટું અપમાન તેને આપું નહીં.
 ૧૭૨ અકરણીય વ્યાપાર કરું નહીં.
 ૧૭૩ ગુણ વગરનું વકતૃત્વ સેવું નહીં.
 ૧૭૪ તત્ત્વરા તપ અકાલિક કરું નહીં.
 ૧૭૫ શાસ્ત્ર વાચું.
 ૧૭૬ પોતાના મિથ્યાતર્કને ઉત્તેજન આપું નહીં.
 ૧૭૭ સર્વ પ્રકારની ક્ષમાને ચાહું.
 ૧૭૮ સંતોષની પ્રયાચના કરું.
 ૧૭૯ સ્વાત્મભક્તિ કરું.
 ૧૮૦ સામાન્યભક્તિ કરું.
 ૧૮૧ અનુપાશક થાઉં.
 ૧૮૨ નિરાભિમાની થાઉં.
 ૧૮૩ અનુપ્ય અભિજ્ઞો જેદ ન મહું.
 ૧૮૪ જડની દયા ખાઉં.

૧૮૫ વિશેષથી [?] નયન દંડા કરું.
 ૧૮૬ સામાન્યથી મિત્રભાવ રાખું.
 ૧૮૭ પ્રત્યેક વસ્તુનો નિયમ કરું.
 ૧૮૮ સાદા પોશાકને ચાહું.
 ૧૮૯ મધુરી વાણી લાખું.
 ૧૯૦ મનોવીરત્વની વૃદ્ધિ કરું.
 ૧૯૧ પ્રત્યેક પરીપદ સહન કરું.
 ૧૯૨ આત્માને પરમેશ્વર માનું.
 ૧૯૩ પુત્રને સારે રસ્તે ચડાવું.
 ૧૯૪ . . . ખોટા લાડ લડાવું નહીં.
 ૧૯૫ . . . મક્કીન રાખું નહીં.
 ૧૯૬ અવળી વાતથી સ્તુતિ કરું નહીં.
 ૧૯૭ મોહિની લાવે નિરખું નહીં.
 ૧૯૮ પુત્રીનું વેશવાળ યોગ્ય ગુણે કરું.
 ૧૯૯ . . . સમવય બેઠું.
 ૨૦૦ . . . સમગુણ બેઠું.
 ૨૦૧ તારો સિદ્ધાંત છુટે તેમ સંસાર-
 વ્યવહાર ન ચલાવું.
 ૨૦૨ પ્રત્યેકને વારસદારતા ઉપદેશું.
 ૨૦૩ તત્ત્વથી કંટાળું નહીં.
 ૨૦૪ ખોટી પ્રશંસા કરું નહીં.
 ૨૦૫ ખોટું આળ આપું નહીં.
 ૨૦૬ ખોટી વસ્તુ પ્રણીત કરું નહીં.
 ૨૦૭ કુટુંબ કલેશ કરું નહીં.
 ૨૦૮ અભ્યાખ્યાન ધારું નહીં.
 ૨૦૯ પિશુન . . . થઉં નહીં.
 ૨૧૦ અસત્યથી રાચું નહીં.
 ૨૧૧ મનના આનંદ કરતાં આત્મા-
 નંદને ચાહું.

૨૯૪ સર્વને યથાતથ્ય જ્ઞાન આપુ
 ૨૯૫ સ્થિતિનો ગર્વ કરુ નહીં
 ૨૯૬ સ્થિતિનો ખેદ કરુ નહીં
 ૨૯૭ ખોટો ઉદ્ધમ કરુ નહીં
 ૨૯૮ ખોટી સલાહ આપુ નહીં
 ૩૦૦ પાપી સલાહ આપુ નહીં
 ૩૦૧ ન્યાયવિરુદ્ધ કૃત્ય કરુ નહીં
 ૩૦૨ ખોટી આશા કોઈને આપુ નહીં
 ૩૦૩ અસત્ય વચન આપુ નહીં
 ૩૦૪ સત્ય વચન ભગ કરુ નહીં
 ૩૦૫ પાત્ર સમિતિને ધારણુ કરુ
 ૩૦૬ અવિનયથી બેસુ નહીં
 ૩૦૭ ખોટા મડળમાં સુઉ નહીં
 ૩૧૪ કર્માધર્મિક કરુ નહીં
 ૩૧૫ સ્વાર્થ કાઈની આલ્લવિકા તોડુ
 નહીં
 ૩૧૬ વધ બધનની શિક્ષા કરુ નહીં
 ૩૨૧ સર્વ પ્રકારની નીતિ શીખુ
 ૩૨૨ ભય ભાપા ભાખુ નહીં
 ૩૨૩ અપશબ્દ બોલુ નહીં
 ૩૨૪ કોઈને . . . શીખડાતુ નહીં
 ૩૨૫ અસત્ય મર્મ ભાષા બોલુ નહીં
 ૩૨૬ લીધેલો નિયમ કરણોપકરણી
 રીતે તોડુ નહીં
 ૩૨૭ પૂઠ ચાર્ય કરુ નહીં
 ૩૨૮ અતિથિનો તિરસ્કાર કરુ નહીં
 ૩૨૯ ગુપ્તવાત પ્રસિદ્ધ કરુ નહીં
 ૩૩૦ પ્રસિદ્ધ કરના યોગ્ય ગુપ્ત રાખુ
 નહીં

૩૩૧ વિના ઉપયોગે દ્રવ્ય રળુ નહીં
 ૩૩૨ અયોગ્ય કરાર કરાતુ નહીં
 ૩૩૩ વધારે બાજુ લઉં નહીં
 ૩૩૪ હિસાબમાં ભુલાતુ નહીં
 ૩૩૫ સ્થૂળ હિસાથી આલ્લવિકા
 ચલાતુ નહીં
 ૩૩૬ દ્રવ્યનો ખોગે ઉપયોગ કરુ નહીં
 ૩૩૭ નાસ્તિકતાનો ઉપદેશ આપુ
 નહીં
 ૩૩૮ નિયમમાં ખોટી દલીલથી છૂટુ
 નહીં
 ૪૦૧ નીતિ વિના સસાર ભોગતુ નહીં
 ૪૦૨ પ્રસિદ્ધ રીતે કુટિલતાથી ભોગ
 વર્ણવુ નહીં
 ૪૦૩ વિરહ ગ્રથ ગુથુ નહીં
 ૪૦૪ અયોગ્ય ઉપમા આપુ નહીં
 ૪૦૫ સ્વાર્થ માટે ક્રોધ કરુ નહીં
 ૪૦૬ વાદ્યશ પ્રાપ્ત કરુ નહીં
 ૪૦૭ અપવાદથી ખેદ કરુ નહીં
 ૪૦૮ ધર્મદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી શકુ
 નહીં
 ૪૦૯ દશાશ કે ધર્મમાં કાઢુ
 ૪૧૦ સર્વ-સગ-પરિત્યાગ કરુ
 ૪૧૧ તારો બોધેલો મારો ધર્મ વિસારુ
 નહીં
 ૪૧૨ સ્વપ્રાનંદ ખેદ કરુ નહીં
 ૪૧૩ આલ્લવિક વિદ્યા સેવુ નહીં
 ૪૧૪ તપને વેસુ નહીં
 ૪૧૫ બે વખતથી વધારે જમુ નહીં

૪૧૭ કોઈ સાથે જમું નહીં.

૪૧૮ પરસ્પર કવળ આપું નહીં. લડે
નહીં.

૪૧૯ વધારે ઓછા પથ્ય સાધન કરું
નહીં.

૪૨૦ નિરાગીનાં વચનોને પૂજ્યભાવે
માન આપુ.

૪૨૧ નિરાગી અથો વાંચુ.

૪૨૨ તત્ત્વનેજ અહણુ કરુ.

૪૨૩ નિર્માદ્ય અધ્યયન કરુ નહીં.

૪૨૪ વિચાર શક્તિને ખીલવુ.

૪૨૫ જ્ઞાન વિના તારો ધર્મ અગિકૃત
કરુ નહીં.

૪૨૬ એકાત વાદ લડે' નહીં.

૪૨૭ નિરાગી અધ્યયનો મુખે કરું.

૪૨૮ ધર્મ કથા અવણુ કરુ.

૪૨૯ નિયમિત કર્તવ્ય મુકુ નહીં.

૪૩૦ અપરાધ શિક્ષા તોડું નહીં.

૪૩૧ યાચકની હાંસી કરું નહીં.

૪૩૨ સત્પાત્રે દાન આપુ.

૪૩૩ દીનની દયા ખાઉં.

૪૩૪ દુઃખીની હાંસી કરુ નહીં.

૪૩૫ ક્ષમાપના વગર શયન કરું નહીં.

૪૩૬ આળસને ઉત્તેજન આપું નહીં.

૪૩૭ સૃષ્ટિધર્મે ત્રિરુદ્ધ કર્મ કરું નહીં.

૪૩૮ નિવૃત્તિ સાધન એ શીવાય
સઘળું ત્યાગુ છડે.

૪૪૦ મર્મ લેખ કરું નહીં.

૪૪૩ અયોગ્ય લેખ લખું નહીં.

૪૪૪ પરદુઃખે દાઝું.

૪૪૫ અપરાધી પર ક્ષમા કરું.

૪૪૬ આપુપ્રજ નો વિનય જાળવું.

૪૪૫ ધર્મકર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપના
માયા ન કરું.

૪૪૬ નમ્ર વીરત્વથી તત્ત્વ જોડું.

૪૪૭ પરમહસની હાંસી કરુ નહીં.

૪૪૮ આદર્શ લેઉં નહીં.

૪૪૯ આદર્શમાં લેઈ દસું નહીં.

૪૫૦ પ્રવાહી પદાર્થમાં મોટું લેડે
નહીં.

૪૫૧ છળી પડાવું નહીં.

૪૫૨ અયોગ્ય છળી પડાવું નહીં.

૪૫૩ ખોટી હા કહું નહીં.

૪૫૫ કલેશને ઉત્તેજન આપું નહીં.

૪૫૬ નિંદા કરું નહીં.

૪૫૭ કર્તવ્ય નિયમ ચૂકું નહીં.

૪૫૮ દિનચર્યાનો ગેર ઉપયોગ કરુ
નહીં.

૪૫૯ ઉત્તમ શક્તિને સાધ્ય કરું.

૪૬૦ શક્તિ વગરનુ કૃત્ય કરુ નહીં.

૪૬૧ દેશ-કાળાદિને ઓળખું.

૪૬૨ કૃત્યનું પરિણામ લેઉં.

૪૬૩ કોઈનો ઉપકાર ઓળવું નહીં.

૪૬૪ મિથ્યા સ્તુતિ કરું નહીં.

૪૬૫ ખોટા દેવ સ્થાપુ નહીં.

૪૬૬ કટિપત ધર્મ ચલાવું નહીં.

૪૬૭ સૃષ્ટિસ્વભાવને અધર્મે કહું નહીં.

૪૬૮ સર્વ શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ લોચનદાયક માનું.

૪૬૯ માનતા માનું નહીં.
 ૪૭૦ અયોગ્ય પૂજન કરું નહીં.
 ૪૭૧ રાત્રે શીતળ જળથી ન્હાઉં નહીં.
 ૪૭૨ દિવસે ત્રણ વખત ન્હાઉં નહીં.
 ૪૭૩ માનની અલિલાષા રાખું નહીં.
 ૪૭૪ આલાપાદિ સેવું નહીં.
 ૪૭૫ બીજા પાસે . . . વાત કરું નહીં.
 ૪૭૬ કુંકું લક્ષ રાખું નહીં.
 ૪૭૭ ઉન્માદ સેવું નહીં.
 ૪૭૮ રોદ્રાદિ રસનો ઉપયોગ કરું નહીં.
 ૪૭૯ શાંત રસને નિંદુ નહીં.
 ૪૮૦ સત્કર્મમાં આડો આવું નહીં.
 ૪૮૧ . . . પાછો પાડવા પ્રયત્ન કરું નહીં.
 ૪૮૨ મિથ્યાહક લઉં નહીં.
 ૪૮૩ અવાચકને દુઃખ આપું નહીં.
 ૪૮૪ ખોડીલાની શુભ શાંતિ વધારું.
 ૪૮૫ નીતિ શાસ્ત્રને માન આપુ.
 ૪૮૬ હિંસક ધર્મને વળગુ નહીં.
 ૪૮૭ અનાચારી ધર્મને વળગુ નહીં.
 ૪૮૮ મિથ્યાવાદી . . . ને વળગુ નહીં.
 ૪૮૯ શૃંગારી ધર્મને વળગુ નહીં.
 ૪૯૦ અસાન ધર્મને વળગુ નહીં.
 ૪૯૧ કેવળ બ્રહ્મને વળગુ નહીં.
 ૪૯૨ કેવળ ઉપાસના સેવું નહીં.
 ૪૯૩ નિયતવાદ સેવું નહીં.
 ૪૯૪ ભાવે સૃષ્ટિ અનાદિ-અનંત કહું નહીં.
 ૪૯૫ દ્રવ્યે સૃષ્ટિ આદિ-અત કહું નહીં.

૪૯૬ પુરુષાર્થને નિંદું નહીં.
 ૪૯૭ નિષ્પાપીને ચંચળતાથી છાંતું નહીં.
 ૪૯૮ શરીરનો ભરસો કરું નહીં.
 ૪૯૯ અયોગ્ય વચને બોલું નહીં.
 ૫૦૦ આલ્લવિકા અથે નાટક કરું નહીં.
 ૫૧૨ પાપચંથ ગુધુ નહીં
 ૫૧૩ શૌર સમય ખેલ રહું.
 ૫૧૫ કલેશ સમય મૌન રહું.
 ૫૧૬ જળ પીતાં મૌન રહું.
 ૫૧૭ જમતાં મૌન રહું.
 ૫૧૮ પશુપદ્ધતિ જળપાન કરું નહીં.
 ૫૧૯ દૂદકો મારી જળમાં પડું નહીં.
 ૫૨૦ સ્મશાને વસ્તુમાત્ર ચાખું નહીં.
 ૫૨૧ ઉચ્ચ ચયન કરું નહીં.
 ૫૨૪ શાસ્ત્રની આશાતના કરું નહીં.
 ૫૨૫ ગુરુ આદિકની તેમજ.
 ૫૨૬ સ્વાચ્છે યોગ-તપ સાધું નહીં.
 ૫૨૭ દેશાટન કરું.
 ૫૨૮ . . . દેશાટન કરું નહીં.
 ૫૨૯ યોમાતું સ્થિરતા કરું.
 ૫૩૦ સભામાં પાન ખાઉં નહીં.
 ૫૩૭ ગોળ દૂધમાં ન્હાવા પડું નહીં
 ૫૩૮ નિરાશ્રિતને આશ્રય આપું.
 ૫૪૭ ઉપદેશકને સન્માન આપુ.
 ૫૪૮ અનંતગુણધર્મની ભરેલી સૃષ્ટિ છે એમ માનું.
 ૫૪૯ કોષ કાળે તત્ત્વવડે કરી દુનિયા-માંથી દુઃખ જશે એમ માનું.

૫૫૫ શુર-વીર્ય-બુદ્ધિ ઈન્દ્રિય નો અખટ ઉપયોગ કરું.

૫૫૩ કોઈકાળે મને દુઃખી માનું નહીં.

૫૫૪ સૃષ્ટિના દુઃખ પ્રનાશન કરું.

૫૫૫ સર્વ સાધ્ય મનોરથ ધારણ કરું.

૫૫૬ પ્રત્યેક તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પરમેશ્વર માનું.

૫૫૭ પ્રત્યેકનું ગુણતત્ત્વ ચક્રણ કરું.

૫૫૮ પ્રત્યેકના ગુણને પ્રકુચિત કરું.

૫૫૯ કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવું.

૫૬૦ સૃષ્ટિને સ્વર્ગ બનાવું તો કુટુંબને મોક્ષ બનાવું.

૫૬૧ તત્ત્વાર્થે સૃષ્ટિને સુખી કરતાં હું સ્વાર્થ અર્પું.

૫૬૨ સૃષ્ટિના પ્રત્યેક ગુણની વૃદ્ધિ કરું.

૫૬૩ સૃષ્ટિના દાખલ થતાં સુધી [?] પાપપુણ્ય છે એમ માનું.

૫૬૪ એ સિદ્ધાંત તત્ત્વ ધર્મનો છે, નાસ્તિકતાનો નથી એમ માનું.

૫૬૫ હૃદય શોક્ષિત કરું નહીં,

૫૬૬ વાતસદ્યતાથી વૈરીને પણ વશ કરું.

૫૬૭ તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું.

૫૬૮ શંકા ન કરું; ઉઘાડું નહીં; મંડન કરું.

૫૬૯ જ્ઞાનક્રિયા સેવવા માટે અજ્ઞાન-ક્રિયા તજી દઉં.

૫૬૬ કમટને પણ જાણું.

૫૬૮ ધર્મ આજ્ઞા સર્વથી શ્રેષ્ઠ માનું છઉં.

૫૬૯ સદ્ગતિ ધર્મનેજ સેવીશ.

૫૭૦ સિદ્ધાંત માનીશ, પ્રતીત કરીશ;

૫૭૧ ધર્મ મહાત્માઓને સન્માન દર્શિશ.

૫૭૨ જ્ઞાન વિના સમગ્રી યાત્રનાઓ ત્યાગુ છઉં.

૫૭૫ જેની તે ના કહી તે માટે . . . શોધુ કે કારણ માનું નહીં.

૫૭૭ વ્યાયામાદિ સેવીશ.

૫૭૮ પાંચધાદિક વ્રત સેવું છઉં.

૫૭૯ બાંધેલો આશ્રમ સેવું છઉં.

૬૦૦ અકરાશ્રીય ક્રિયાજ્ઞાન આધું નહીં.

૬૦૧ પાપવ્યવહારના નિયમ બાંધું નહીં.

૬૦૨ છુત રમત કરું નહીં.

૬૦૩ રાત્રે શાર્ય કર્મ કરાવું નહીં.

૬૦૪ ઠાંસોકાસ સોડતાણી સુઉં નહીં.

૬૦૫ અયોગ્ય જનશ્રુતિ લોગવું નહીં.

૬૦૬ રસસ્વાદે તનધર્મ મિથ્યા કરું નહીં.

૬૦૭ એકાંત શારિરધર્મ આરાધું નહીં.

૬૦૮ અનેક દેવ પુજું નહીં.

૬૦૯ ગુણસ્તવન સર્વોત્તમ ગણું.

૬૧૦ સદ્ગુણ અનુકરણ કરું.

- ૬૧૧ શૃંગારી સાતા અશુ માનું નહીં.
 ૬૧૨ સાગર પ્રવાસ કરુ નહીં.
 ૬૧૩ આશ્રમ નિયમોને બાણું.
 ૬૧૭ કૃષ્ણાદિ પાપ લેશ્યાનો ત્યાગ કરુ છઉં.
 ૬૧૮ સમ્યક્ સમયમાં અપધ્યાનનો ત્યાગ કરું છઉં,
 ૬૧૯ નામ ભક્તિ મેલીશ નહીં.
 ૬૨૦ ઉભા ઉભા પાણી પીઉં નહીં.
 ૬૨૧ આહાર અતે પાણી પીઉં.
 ૬૨૨ ચાલતાં પાણી પીઉં નહીં.
 ૬૨૩ રાત્રે ગળ્યા વિના પાણી પીઉં નહીં.
 ૬૨૪ મિથ્યા લાપણુ કરું નહીં.
 ૬૨૫ સત્ શબ્દોને સન્માન આપુ
 ૬૨૨ ભારે ભોજન કરુ નહીં.
 ૬૩૩ તીવ્ર હ્રદય રાખુ નહીં.
 ૬૩૪ માનાર્થે કૃત્ય કરુ નહીં
 ૬૩૫ કિર્ત્યર્થે પુણ્ય કરું નહીં.
 ૬૩૬ કલ્પિત કથા દૃષ્ટાંત સત્ય કહું નહીં.
 ૬૩૭ અભાણી વાટે રાત્રે ચાલુ નહીં
 ૬૩૮ શક્તિનો ગેર ઉપયોગ કરુ નહીં.
 ૬૪૧ અકૃત ધન લઉં નહીં.
 ૬૪૨ વળદાર પાઘડી ણાંધુ નહીં.
 ૬૪૩ વળદાર ચલોટો પહેરું નહીં.
 ૬૪૪ મલિન વસ્ત્ર પહેરુ નહીં.
 ૬૪૫ મૂંચુ પાણી ગળાથી ગોડું નહીં.
 ૬૪૬ વ્યાખ્યાન શક્તિને આરાધુ.
 ૬૪૭ ધર્મ નામ કલેશમાં પડું નહીં.
 ૬૪૮ તારા ધર્મ માટે રાજદ્વારે કેસ મૂકું નહીં.
 ૬૪૯ બને ત્યા મુઘી રાજદ્વારે ચડું નહીં.
 ૬૫૧ નિર્ધનાવસ્થાનો શોક કરું નહીં.
 ૬૫૨ પરદુઃખે હર્ષ ધરુ નહીં.
 ૬૫૭ ધર્મિ મુયશી એક કૃત કરવાનો મનોરથ ધરાવું છઉં.
 ૬૫૮ ગાળ સાંભળું પણ દઉં નહીં.
 ૬૫૯ સુકલ એકાંતનું નિરંતર સેવન કરુ છઉં.
 ૬૬૦ સર્વ ધાક [૧] મેળાપમાં જઉં નહીં.
 ૬૬૧ આડતળે રાત્રે શયન કરું નહીં.
 ૬૬૨ હુવા કાંઠે રાત્રે ભેસું નહીં.
 ૬૬૩ ઐક્ય નિયમને તોડું નહીં.
 ૬૬૪ તન, મન, ધન, વચન અને આત્મસમર્પણ કરુ છઉં.
 ૬૬૫ મિથ્યા પરદ્રવ્ય ત્યાગુ છઉં.
 ૬૬૬ અયોગ્ય શયન ત્યાગુ છઉં.
 ૬૬૭ અયોગ્ય દાન ત્યાગુ છઉં.
 ૬૬૮ સુદ્ધિની વૃદ્ધિના નિયમો તજું નહીં.
 ૬૬૯ દાસત્વ પરમ લાલ ત્યાગું છઉં.
 ૬૭૦ ધર્મ ધૂર્તતા ત્યાગું છઉં.
 ૬૭૧ માયાથી નિવર્તુ છઉં.
 ૬૭૨ પાપસુખ મનોરથ સ્મૃત કરું છઉં.

૬૭૩ વિદ્યાદાન દેતા છલ ત્યાગુ છઉં.

૬૭૪ સતને સકટ આપુ નહીં

૬૭૫ અન્નપ્રયાને રસ્તો બતાવુ

૬૭૬ બે ભાવ રાખુ નહીં

૬૭૭ વસ્તુમા સેળબેળ કરુ નહીં.

૬૭૮ જીવદિસક આપાર કરુ નહીં

૬૭૯ ના કહેવા અથાણાદિક સેવુ નહીં

૬૮૨ ધર્મકર્તવ્યમા ઉત્સાહાદિનો ઉપયોગ કરીશ

૬૮૩ આજીવિકાઅર્થે મામાન્ય પાપ કરતા પલુ કપતો જઈશ

૬૮૪ ધર્મમિત્રમા માયા રચુ નહીં

૬૮૫ ચતુર્વર્ણિ ધર્મવ્યવહારમા ભૂલીશ નહીં

૬૮૬ સત્યવાદીને સટાયભૂત થઈશ

૬૮૭ ધૂર્ત ત્યાગને ત્યાગુ છઉં

૬૯૦ સ્તુતિ-ભક્તિ નિત્ય-કર્મ વિમર્જન કરુ નહીં

૬૯૧ અનર્થ પાપ કરુ નહીં

૬૯૨ આરભોપાધી ત્યાગુ છઉં.

૬૯૩ હુસગ ત્યાગુ છઉં.

૬૯૪ મોહ ત્યાગુ છઉં.

૬૯૫ દોષનુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ

૬૯૬ પ્રાયશ્ચિત્તાદિકની સ્મૃતિ નહીં કરુ

૬૯૭ સઘળા કરતા ધર્મ વર્ન પ્રીય માનીશ

૬૯૮ તારો ધર્મ ત્રિકરણ શુદ્ધ સેવવા મા પ્રમાદ નહીં કરુ.

મુનિ આશ્રમી—

૫૦ નિસ્વાર્થપો વિહાર કરુ

૫૧ અન્યને મોહની ઉપનતવે એત્રો દેખાવ કરુ નહીં

૫૨ ધર્માનુરક્ત દર્શનથી વીચરુ

૫૩ મર્વ પ્રાણીથી સમભાવ રાખુ

૫૪ કોથી વચન બાપુ નહીં

૫૫ પાપી વચન બાપુ નહીં

૫૬ અસત્ય આસા આપુ નહીં

૫૭ અપથ્ય પ્રતિસા આપુ નહીં

૭૩૦ અશુદ્ધ આતાર જળી ન લઉં.

૭૩૩ . ગોચ ન કરુ.

૭૩૪ પરીપદ પ્રત્યેક પ્રકારે સહન કરુ

૭૩૫ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરુ.

૭૩૬ કદમૂળનું વશણુ ન કરું

૭૩૭ કોઈ વસ્તુ બેઈ રાખુ નહીં.

૭૩૮ આજીવિકા માટે ઉપદેશક થાઉં નહીં

૭૩૯ તારા નિયમોને તોડુ નહીં

૭૪૧ તારા નિયમનુ મડન કરુ.

૭૪૦ શ્રુતજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરુ

૭૪૨ રસ ગારવ થાઉં નહીં

૭૪૩ કપાય ધારુ નહીં

૭૪૪ બાધન રાખુ નહીં

૭૪૫ અગ્રહણ્યર્ય સેવું નહીં.

૭૪૬ આત્મા પરમાત્મા સમાન માનુ

૭૪૭ લીધો ત્યાગ ત્યાગુ નહીં

૭૪૮ મૃદા દરિયાદિ બાપણુ કરુ નહીં.

૭૪૯ કોઈપણ પાપ સેવુ નહીં.

૨૫૦ અર્બંધ પાપ ક્ષમાવું.
 ૨૫૧ ક્ષમાવવામાં માન રાખું નહીં.
 ૨૫૨ ગુરુના હિપદેશને તોડું નહીં.
 ૨૫૩ ગુરુનો અવિનય કરું નહીં.
 ૨૫૪ ગુરુને આસને બેસું નહીં.
 ૨૫૫ કોઈ પ્રકારની તેથી મહત્તા
 ભોગવું નહીં.
 ૨૫૬ તેથી શુક્લ હૃદયે તત્ત્વજ્ઞાનની
 વૃદ્ધિ કરું.
 ૨૫૭ જ્ઞાનને સ્થિતિસ્થાપક રાખું.
 ૨૫૮ વચનને રામબાણ રાખું.
 ૨૫૯ કાયાને કૂર્મ રૂપ રાખું.
 ૨૬૦ હૃદયને લમર રૂપ રાખું.
 ૨૬૧ હૃદયને કમળ રૂપ રાખું.
 ૨૬૨ હૃદયને પદ્મર રૂપ રાખું.
 ૨૬૩ હૃદયને લીંણુ રૂપ રાખું.
 ૨૬૪ હૃદયને જળ રૂપ રાખું.
 ૨૬૫ હૃદયને તેલ રૂપ રાખું.
 ૨૬૬ હૃદયને અગ્નિરૂપ રાખું.
 ૨૬૭ હૃદયને આદર્શ રૂપ રાખું.
 ૨૬૮ હૃદયને મમુદ્ર રૂપ રાખું.
 ૨૬૯ વચનને અમૃત રૂપ રાખું.
 ૨૭૦ વચનને નિદ્રારૂપ રાખું.
 ૨૭૧ વચનને તૃપ્ત રૂપ રાખું.
 ૨૭૨ વચનને સ્વાધીન રૂપ રાખું.
 ૨૭૩ વચનને કમાન રૂપ રાખું.
 ૨૭૪ કાયાને ચચળ રૂપ રાખું.
 ૨૭૫ કાયાને નિરપરાધી રાખું.
 ૨૭૬ કોઈ પ્રકારની આહના રાખું નહીં.

૩૧૮ નિયમ વગર વિહાર કરું નહીં.
 ૩૧૯ વિષયની સ્મૃત્તિએ ધ્યાન ધર્યાં
 વિના રહું નહીં.
 ૩૨૦ વિષયની વિસ્મૃતિ જ કરું.
 ૩૮૫ . . . ક્રિયાની કાંઈ જરૂર નથી.
 ૩૮૬ ધ્યાન વિના એકાંતે રહું નહીં.
 ૩૮૭ લઘુશકામાં તુચ્છ થાઉં નહીં.
 ૩૮૮ દીર્ઘશંકામાં વખત લગાડું નહીં.
 ૩૮૯ રુતુ-રુતુના શરીર ધર્મ સાચવું.
 ૩૯૦ આત્માની જ માત્ર ધર્મકરણી
 સાચવું.
 ૩૯૧ અયોગ્ય માર્ગધન કરું નહીં.
 ૩૯૨ આત્મ સ્વતંત્રતા ખોડું નહીં.
 ૩૯૩ ધનમાં પડ્યા પહેલાં વિચાર
 કરું.
 ૩૯૪ પૂર્વિત્ત ભોગ સહારું નહીં.
 ૩૯૫ અયોગ્ય વિદ્યા સાધું નહીં.
 ૩૯૬ . . . બોધુ પણ નહીં.
 ૩૯૭ વસ્તુ ખપની વસ્તુ લઉં નહીં.
 ૩૯૮ નહાઉં નહીં.
 ૩૯૯ દાતાણું કરું નહીં.
 ૪૦૦ સસાર મુખ આહું નહીં.
 ૫૦૨ પૂર્વ રોહિણીને ત્યાં આહાર
 લેવા જઉં નહીં.
 ૫૬૩ શિક્ષાયરી યાચના સેવું છઉં.
 ૫૬૪ ચતુર્મસિ પ્રવાસ કરું નહીં.
 ૭૭૭ તપસ્વિ છઉં. વનમાં તપશ્ચર્યા
 કરું છઉં.
 ૭૭૮ શીતળ છાયા લઉં છઉં.

૨૭૬ સમભાવે સર્વ મુખ સંપાદન કરું છઉં.

૨૮૦ માયાધી ફરે રહું છઉં.

૨૮૧ પ્રપંચને ત્યાગું છઉં.

૨૮૨ સર્વ ત્યાગ વસ્તુને જાણું છઉં.

રાજા આશ્રયી—

૩૧૭ ક્ષય-વત્સલ્યથી રાજ ચલાવું નહીં.

૫૬૯ રાજ છતાં પ્રભને તારે રસ્તે ચડાવું.

૫૭૦ પાપીને અપમાન આપું.

૫૭૧ ન્યાયને ચાહું.

૫૭૨ ગુણનિધિને માન આપું.

૫૭૩ તારો રસ્તો સર્વ પ્રકારે માન્ય રાખું.

૫૭૪ ધર્માલય સ્થાપું.

૫૭૫ વિદ્યાલય સ્થાપું.

૫૭૬ નગર સ્વચ્છ રાખું.

૫૭૭ વધારે કર નાંખું નહીં.

૫૭૮ પ્રભપર વત્સલ્યતા ધરાવું.

૫૭૯ કોઈ બ્યસન સેવું નહીં.

૫૮૦ બે સ્ત્રી પરણું નહીં.

૫૮૧ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રયોગનિકે અભાવે બીજી પરણું તે અપવાદ.

૫૮૨ બે . . . પર સમભાવે જોઉં.

૫૮૩ સેવક તત્ત્વજ્ઞ રાખું.

સ્ત્રી આશ્રયી—

૬ બાર દિવસ પત્નિસંગ ત્યાગવો.

૨૦ મન, વચન અને કાયાના યોગ-વડે પરપત્નિ ત્યાગ.

૨૧ વેશ્યા, કુમારી, વિધવાનો તેમજ ત્યાગ.

૨૨ મન, વચન, કાયા, અવિચારે વાપરું નહીં.

૨૩ . . . નિરક્ષણ કરું નહીં.

૨૪ હાવભાવથી મોહ પામું નહીં.

૨૫ . . . વાતચિત કરું નહીં.

૨૬ . . . એકાતે રહું નહીં.

૨૭ . . . સ્તુતિ કરું નહીં.

૨૮ . . . ચિતવન કરું નહીં.

૨૯ . . . શૃંગાર વાંચું નહીં.

૩૨ મુમધી દ્રવ્ય વાપરું નહીં.

૩૩ જ્ઞાન મંજન કરું નહીં.

૩૫ ક્રમ-વિષયને લક્ષિત ભાવે યાચું નહીં.

૩૬ વીર્યનો વ્યાઘાત કરું નહીં.

૩૮ કટાક્ષ દૃષ્ટિથી સ્ત્રીને નિરખું નહીં.

૩૯ . . . હસીને વાત કરું નહીં.

૪૦ શૃંગારી વસ્ત્ર નિરખું નહીં.

૪૧ દંપતિ સહવાસ સેવું નહીં.

૪૨ મોહની સ્થાનકમાં રહું નહીં.

૪૩ એમ મહાપુરુષોએ પાળવું. હં પાળવા પ્રયત્ન કરું.

૯૦ સ્વસ્ત્રીમાં સમભાવથી વર્તું.

૧૪૯ શૃંગારને હિતેજન આપું નહીં.

૩૦૮ વેશ્યા સામી દૃષ્ટિ કરું નહીં.

૩૦૯ એનાં વચન શ્રવણ કરું નહીં.

૩૧૦ . . . વાચન સાંભળું નહીં.

૩૧૧ વિવાહ વિધિ પૂર્ણ નહીં.

૩૧૨ . . . એને વખાણુ નહીં.
 ૩૧૩ મનોરમ્ય . . . માં મોહ પામું
 નહીં.
 ૩૩૮ . . . વયમાં પરણું નહીં.
 ૩૩૯ . . . વયપછી પરણું નહીં.
 ૩૪૦ . . . વયપછી સ્ત્રી ભોગવું નહીં.
 ૩૪૧ . . . વયમાં સ્ત્રી ભોગવું નહીં.
 ૩૪૨ કુમાર પતિને બોલાવું નહીં.
 ૩૪૩ પરણીય પર અભાવ લાવું નહીં.
 ૩૪૪ વૈરાગ્યી અભાવ ગણુ નહીં. [?]
 ૩૪૫ . . . કડવું વચન કહું નહીં.
 ૩૪૬ . . . હાથ ઉગામું નહીં.
 ૩૪૭ . . . અયોગ્ય સ્પર્શ કરું નહીં.
 ૩૪૮ બાર દિવસ . . . સ્પર્શ કરું નહીં.
 ૩૪૯ . . . અયોગ્ય ઠપકો આપું નહીં.
 ૩૫૦ રજસ્વલા . . . માં ભોગવું નહીં.
 ૩૫૧ . . . ઋતુ દાનમાં અભાવ
 આણું નહીં.
 ૩૫૨ . . . શૃંગાર ભક્તિ સેવું નહીં.
 ૩૫૩ સર્વપર એ નિયમ-ન્યાય લાગુ
 કરું.
 ૪૧૬ સ્ત્રી ભેળો જમું નહીં.
 ૪૩૮ સ્ત્રી ગમ્યાનો ત્યાગ કરું.
 ૫૦૧ મા બેનથી એકાતે રહું નહીં.
 ૫૧૪ વિવય સમય મૌન રહું.
 ૫૨૩ બે સ્ત્રીએ સાથે મુતું નહીં.
 ૫૩૧ સ્વસ્ત્રી સાથે મર્યાદા શિવાય
 કરું નહીં.
 ૫૪૦ પુત્ર લગ્ન કરું.

૫૩૧ પુત્રી લગ્ન કરું.
 ૫૩૨ પુનર્લગ્ન કરું નહીં.
 ૫૪૩ પુત્રીને લણ્યા વગર રહું નહીં.
 ૫૪૪ સ્ત્રી વિવાસાળી શોધું-કરું.
 ૫૪૫ તેઓને ધર્મ પાઠ શીખડાવું.
 ૫૮૭ અસૂયા . . . સેવું નહીં.
 ૨૦૪ વિધવા છઠ્ઠી તારા ધર્મને અંગી
 કૃત કરું છઠ્ઠી
 ૨૦૫ મુવાશી સાજ સજીવું નહીં.
 ૨૦૬ ધર્મ કથા કરું.
 ૨૦૭ નવરી રહું નહીં.
 ૨૦૮ તુચ્છ વિચારપર ભડે નહીં.
 ૨૦૯ મુખની અદેખાઈ કરું નહીં.
 ૨૧૦ સસારને અનિત્ય માનું.
 ૨૧૧ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરું.
 ૨૧૨ પરચેર ભડે નહીં.
 ૨૧૩ . . . કોઈ પુરુષ સાથે વાત
 કરું નહીં.
 ૨૧૪ ચચળતાથી ચાલું નહીં.
 ૨૧૫ તાળી દઇ વાત કરું નહીં.
 ૨૧૬ પુરુષ લક્ષણુ રાખું નહીં.
 ૨૧૭ કોઈના કથાથી રોષ આણું નહીં.
 ૨૧૮ ત્રિદંડથી [?] એક માનું નહીં.
 ૨૧૯ મોહ દૃષ્ટિથી વસ્તુ નિરૂપું નહીં.
 ૨૨૦ હૃદયથી બીજીનું રૂપ રાખું નહીં.
 ૨૨૧ સેવ્યની શુદ્ધ ભક્તિ કરું.
 ૨૨૨ નીતિથી ચાલું.
 ૨૨૩ . . . તારી આજ્ઞા તોડું નહીં.
 ૨૨૪ અવિનય કરું નહીં.

૨૨૫ ગળ્યા વિના દુધ ખીંડી નહીં.
 ૨૨૬ તે ત્યાગ કરાવેલી વસ્તુ ઉપયો-
 ગમાં લઈ નહીં.
 ૨૨૭ પાપથી જપ કરી આનંદ માનું
 નહીં.
 ૨૨૮ ગાયનમાં વધારે અનુરક્ત થાઉં
 નહીં.
 ૨૨૯ નિયમ તોડે તે વસ્તુ ખાઉં નહીં.
 ૨૩૦ ગૃહસંદર્ભની વૃદ્ધિ કરું.
 ૨૩૧ સારા સ્થાનની ઇચ્છા કરું નહીં.
 ૨૪૦ ખટ-ખટ હમું નહીં.
 ૨૪૧ કારણ વિના હમું નહીં.
 ૩૪૨ કોઈવેળા . . . હમું નહીં.
 ૩૫૫ ખોટી રીતે . . . ચઢાવું નહીં.
 ૩૫૬ દિવસે . . . ભોગ ભોગવું નહીં.
 ૩૫૭ દિવસે . . . સ્પર્શે કરું નહીં.
 ૩૫૮ . . . અવભાષાએ ખોલાવું નહીં.
 ૩૫૯ કોઈનું મત ભગાવું નહીં.
 ૩૬૦ આજે સ્થળે ભટકું નહીં.
 ૩૬૧ સ્વાર્થ ખડાને કોઈનો ત્યાગ
 મુકાવું નહીં.
 ૩૬૨ ક્રિયા શાળીને નિંદુ નહીં.
 ૩૬૩ નમ્ર ચિત્ર નિહાળું નહીં.
 ૩૬૪ . . . પ્રતિમા નિંદુ નહીં.
 ૩૬૫ . . . પ્રતિમાને નિરખું નહીં.
 ૩૬૬ . . . પ્રતિમાને પૂજું.
 ૩૬૭ પાપથી ધર્મ માનું નહીં.
 ૩૬૮ સત્ય વહેવારને છોડું નહીં.
 ૩૬૯ છળ કરું નહીં.
 ૩૭૦ નમ્ર સુઉં નહીં.

૩૭૧ નમ્ર ન્હાઉં નહીં.
 ૩૭૨ આછા લુગડાં પહેરું નહીં.
 ૩૭૩ આઝા અલંકાર પહેરું નહીં.
 ૩૭૪ અમર્યાદાથી ચાલું નહીં.
 ૩૭૫ ઉતાવળે સાદે બોલું નહીં.
 ૩૭૬ ખતિપર દાગ રાખું નહીં.
 ૩૭૭ તુચ્છ સભોગ ભોગવવો નહીં.
 ૩૭૮ ખેદમાં ભોગ ભોગવવો નહીં.
 ૩૭૯ સાયકાળે ભોગ ભોગવવો નહીં.
 ૩૮૧ અરુણોદયે ભોગ ભોગવવો નહીં.
 ૩૮૩ ઉંઘમાંથી ઊંઘી ભોગ ભોગવવો
 નહીં.
 ૬૨૬ અયોગ્ય આખે પુરુષને નિરખું
 નહીં.
 ૬૨૭ અયોગ્ય વચન ભાખું નહીં.
 ૬૨૮ ઉઘાડે શીરે બેસું નહીં.
 ૬૨૯ વારંવાર અવધવો નિરખું નહીં.
 ૬૩૦ સ્વરૂપની પ્રશંસા કરું નહીં.
 ૬૩૧ કાંયાપર ગૃધ્રભાવ રાખું નહીં.
 ૬૩૨ સ્ત્રી પક્ષે ધન પ્રાપ્ત કરું નહીં.
 ૬૪૦ વધ્યાને માતૃભાવે સત્કાર દેઉં.
 ૬૫૩ જેમ બને તેમ ધવળ વસ્ત્ર
 સમજું.
 ૬૫૪ . . . દિવસે તેલ નાખું નહીં.
 ૬૫૫ સ્ત્રીએ રાત્રે તેલ નાખવું નહીં.
 ૬૮૦ એક હુળમાં કન્યા આપું નહીં.
 લઉં નહીં.
 ૬૮૧ સામાયજ્ઞના સગાં સ્વધર્મિજ
 ખોળીશ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ખંડ ૨ ભો

આધ્યાત્મિક-તત્ત્વજ્ઞાન

ખંડ ૨ બે.

આધ્યાત્મિક-તત્ત્વજ્ઞાન.

સમ્યક્દશાને પાત્ર કોણ ?

સત્પુરુષના ચરણનો ઇચ્છક, સદૈવ સૂક્ષ્મ બોધનો અભિલાષી, ગુણપર પ્રશસ્તભાવ રાખનાર, બ્રહ્મવૃત્તમાં પ્રીતિ રાખનાર [પાકાં પ્રીતિમાન], જ્યારે સ્વદોષ દેખે ત્યારે તેને છેદવાનો ઉપયોગ રાખનાર, ઉપયોગથી એક પગ પછી બીજાને, એકાંતવાસને વખાણનાર, તીર્થાદિ પ્રવાસનો ઉછરંગી, આહાર, વિહાર, નિહારનો નિયત્રી, પોતાની ગુરુતા દબાવનાર, એવો કોઈ પણ પુરુષ તે મહાવીરના બોધને પાત્ર છે, સમ્યક્દશાને પાત્ર છે.^૧ [૧૧.

*

*

*

હુંબંધવાસથી સંસાર.

હુંબંધુપી કાળજની કોટડીના વાસથી સસાર વધે છે. મને તેટલી તેની સુધારણા કરશો તોપણ એકાંતથી જેટલો સસાર ક્ષય થવાનો છે તેનો સોમો હિસ્સો પણ તે કાળજગૃહમાં રહેવાથી થવાનો નથી. કમાયનું તે નિમિત્ત છે, મોહને રહેવાનો અનાદિકાળનો પર્વત છે; પ્રત્યેક અતરગુહામાં તે બબલ્લભાન છે. સુધારણા કરતાં વખતે શુદ્ધોત્પત્તિ થવી સહજ, માટે ત્યાં અટપ-ભાપી થવું, અટપહાસી થવું, અટપપરિચયી થવું, અટપઆવકારી થવું, અટપભાવના દર્શાવવી, અટપસહચારી થવું, અટપગુરુ થવું, પરિણામ વિચારવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે. [૨૧.

*

*

*

૧ પહેલાં જેવું એટલે નથી

શુદ્ધિના નિયમો.

આ લોકમાં સુખનું કારણ અને પરલોકમાં સુખનું કારણ જે સંસાર-પ્રવૃત્તિથી થાય, તે (સંસારપ્રવૃત્તિ)નું નામ બ્યવહારશુદ્ધિ. સુખના સર્વ જિજ્ઞાસુ છે; બ્યવહારશુદ્ધિથી જ્યારે સુખ છે, ત્યારે તેની આવશ્યકતા પણ નિઃશક છે.

૧. જેને ધર્મ સંબંધી કંઠપિણ બોધ થયો છે અને રજવાની જેને જરૂર નથી, તેણે ઉપાધિ કરીને રજવા પ્રયત્ન ન કરવું બોધ્યું.

૨. જેને ધર્મ સંબંધી બોધ થયો છે, છતાં સ્થિતિનું દુઃખ હોય, તો તેણે બનતી ઉપાધિ કરીને રજવા પ્રયત્ન કરવું બોધ્યું.^૧

૩. ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે તેવું છતાં, જેનું મન લક્ષ્મીને માટે બહુ ઝાવાં નાખતું હોય તેણે પ્રથમ તેની વૃદ્ધિ કરવાનું કારણ પોતાને પૂછવું. જે ઉત્તરમાં પરીપકાર સિવાય કોઈ પણ પ્રતિકૂળ ભાગ આવતો હોય, કિંવા પરિણામિકલાભને હાનિ પહોંચ્યા સિવાય કંઈ પણ આવતું હોય, તો મનને સંતોષી લેવું; તેમ છતાં ન વળી શકે તેમ હોય તો, અમુક મર્યાદામાં આવવું; તે મર્યાદા સુખનું કારણ થાય તેવી બોધ્યું.

૪. પરિણામે આર્તધ્યાન ધ્યાવાની જરૂર પડે તેમ કરીને બેસવાથી રજવું સાંઝે છે.

૫. જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે તેણે, કોઈ પણ પ્રકારના અનાચારથી લક્ષ્મી મેળવવી ન બોધ્યું. મનને જેથી સુખ હોતું નથી, તેથી કાયાને કે વચનને ન હોય. અનાચારથી મન સુખી થતું નથી.

નીચેના દોષ ન આવવા બોધ્યું:—

૧. કોઈથી મહા વિશ્વાસવાત.	૪. બસનનું સેવવું.
૨. મિત્રથી વિશ્વાસવાત.	૫. મિથ્યા આજ્ઞનું મૂકવું.
૩. કોઈની ધાપણ ઓળવવી.	૬. ખોટા લેખ કરવા.

૧. જિજ્ઞાસુ, આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર, મારી ચોક્કસતા પ્રમાણે આપનો પ્રશ્ન ટાંકીને લખું છું:—‘બ્યવહારશુદ્ધિ કેમ થઈ શકે?’ બ્યવહારશુદ્ધિની આવશ્યકતા આપના લક્ષ્મીમાં હશે; છતાં વિષયની પ્રારંભતા મટિ અવશ્ય ગણી દર્શાવવું ચોક્કસ છે કે . . . ૨. સર્વસંગપરિત્યાગી થવાની જેની જિજ્ઞાસા છે તેને આ નિયમોથી સંબંધ નથી.

૭ હિસાબમાં ચૂકવવું.

૮. જીલ્લમી ભાવ કહેવો

૯. નિર્દોષને અટપ પણ માયાથી
છેતરવો.

૧૦. ન્યુનાધિક તોલો આપવું.

એ વાટેથી કાઢ પણ રળવું નહીં.

એ જાણે સામાન્ય વ્યવહારશુદ્ધિ ઉપજીવન અર્થે કહી^૧ . . [૨૩.

*

*

*

ઉપશમ કે ક્ષાયકભાવ ?

સોળ ભાવનાઓથી ભૂષિત થયેલો છતાં પણ, પોતે સર્વોત્કૃષ્ટ જ્યા
મનાયો છે ત્યાં, ખીલની ઉત્કૃષ્ટતાને લીધે પોતાની ન્યૂનતા થતી હોય અને
કંઈ મત્સરભાવ આવી ચાલ્યો જાય, તો તેને ઉપશમ ભાવ હતો, ક્ષાયક
નહોતો, આ નિયમ છે. [૨૭.

*

*

*

શાસ્ત્રમાં ગૌણતાએ મોક્ષમાર્ગ

સર્વ દર્શનથી ઉચ્ચ ગતિ છે; પરંતુ મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાનીઓએ તે
અક્ષરોમા સ્પષ્ટ દર્શાવ્યો નથી, ગૌણતાએ રાખ્યો છે. તે ગૌણતાનું સર્વોત્તમ
તત્ત્વ આ જણાય છે નિશ્ચય, નિર્ઘંથજ્ઞાનીગુરુની પ્રાપ્તિ, તેની આજ્ઞાનું
આરાધન, સમીપમાં સદૈવ કળ રહેવું, કા સત્સંગની પ્રાપ્તિમા રહેવું. આત્મ-
દર્શિતા ત્યારે પ્રાપ્ત થશે. [૨૮.

*

*

*

ધર્માદિ ચાર પુરુષાર્થ. સાધુ-શ્રાવક માટે

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એવા ચાર પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવાનો

૧ ગયો . . . [અપૂર્ણ]

૨ ધર્મ, અર્થ, કામની એકત્રતા પ્રાપ્તિ એક ધોરણ—એક સમુદાયમાં, કેટલાંક
ઉત્કૃષ્ટ સાધનોથી ઘેરે તેવો ચોક્કસ પુરુષ (યવા ઇચ્છે છે તો) સાધારણ શ્રેણિમા
લાવવાનો પ્રયત્ન કરે,—અને તે પ્રયત્ન નિરાશ ભાવે [અપૂર્ણ]

૧ ધર્મનું પ્રથમ સાધન.

૩. કામનું સાધન.

૨. પછી અર્થનું સાધન

૪. મોક્ષનું સાધન.

સત્પુરુષોનો ઉપદેશ છે. એ ચાર પુરુષાર્થ નીચેના બે પ્રકારથી સમજવામાં આવ્યા છે:—

૧. ધર્મવસ્તુના સ્વભાવને ‘ધર્મ’ કહેવામાં આવ્યો છે.
૨. જડ—ચૈતન્ય સંબંધીના વિચારોને ‘અર્થ’ કહ્યો છે.
૩. ચિત્તનિરોધને ‘કામ.’

૪. સર્વ બંધનથી મુક્ત થવું તે ‘મોક્ષ’

—એ પ્રકારે સર્વસંગપરિત્યાગીની અપેક્ષાથી ઠરી શકે છે.

સામાન્ય રીતે નીચે પ્રમાણે.—

ધર્મ—સસારમાં અધીગતિમાં પડતો અટકાવી ધરી રાખનાર તે ‘ધર્મ.’

અર્થ—વેબવ-લટમી, ઉપજવનમાં સસારિક સાધન.

કામ—નિયમિત રીતે સ્ત્રીપરિચય.

મોક્ષ—સર્વ બંધનથી મુક્તિ તે ‘મોક્ષ.’

‘ધર્મ’ ને પહેલા મૂકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે, ‘અર્થ’ અને ‘કામ’

એવાં હોવાં બેધએ કે, ‘ધર્મ’ જેનું મૂળ હોવું બેધએ.

એટલા જ માટે ‘અર્થ’ અને ‘કામ’ પછી મૂકવામાં આવ્યા છે.

ગૃહસ્થાશ્રમી એકાંત ધર્મસાધન કરવા ઇચ્છે તો તેમ ન થઇ શકે, સર્વસંગપરિત્યાગ જ બેધએ. ગૃહસ્થને લિક્ષા વગેરે કૃત્ય યોગ્ય નથી.^૧ [ઉર.

‘જે મનુષ્યો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરી શકવાને ઇચ્છતા હોય તેમના વિચારને સહાયક થવું’^૨ . . . તેને કંઈક સ્ફુરણ આપવા યોગ્ય છે.

આ જગતમાં વિચિત્ર પ્રકારના દેહધારીઓ છે અને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પ્રમાણથી એમ સિદ્ધ થઇ શક્યું છે કે, તેમાં મનુષ્યરૂપે પ્રવર્તતા દેહધારી આત્માઓ એ ચારે વર્ગ સાધી શકવાને વિશેષ યોગ્ય છે. મનુષ્યજાતિમાં જેટલા આત્માઓ છે, તેટલા અધા સરખી વૃત્તિના, સરખા વિચારના કે સરખી જિજ્ઞાસા અને ઇચ્છાવાળા નથી, એ આપણે પ્રત્યક્ષ બેધ શકીએ છીએ. પ્રત્યેક પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ બેતાં વૃત્તિ, વિચાર, જિજ્ઞાસા અને ઇચ્છાની એટલી અંધી વિચિત્રતા લાગે છે કે આશ્ચર્યનું બહુ પ્રકારે અવલોકન

૧ અને ગૃહસ્થાશ્રમ બે . . . [અપૂર્ણ]

૨ એ વાક્યમાં આ પત્રને જન્મ આપવાનું સર્વ પ્રકારનું પ્રયોજન દેખાડી દીધું છે.

કરતાં, સર્વ પ્રાણીની-અપવાદ શિવાય-સુખપ્રાપ્તિ કરવાની જે ઇચ્છા તે બહુ અંશે મનુષ્યદેહમાં સિદ્ધ થઇ શકે છે; તેવું છતાં તેઓ સુખને બદલે દુઃખ લઈ લે છે; એમ માન મોહદૃષ્ટિથી થયું છે. [૩૩.]

*

*

*

ચાર આશ્રમ.

આર્ય ગ્રંથકર્તાઓએ ળોધેલા ચાર આશ્રમ જે કાળમાં દેશની વિભૂષા-રૂપે પ્રવર્તતા હતા તે કાળને ધન્ય છે !

ચાર આશ્રમમાં પ્રથમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, પછી વાન-પ્રસ્થાશ્રમ અને પછી સન્યાસાશ્રમ, એમ અનુક્રમ છે.

પણ આશ્ચર્ય એ કહેવું પડે છે કે, તેવો અનુક્રમ જો જીવનનો હોય તો ભોગવવામાં આવે, સર્વાળે સો વર્ષના આયુષ્યવાળો, તેવી જ વૃત્તિએ આદ્યો આવ્યો તો તે આશ્રમનો ઉપભોગ લઈ શકે. પ્રાચીન કાળમાં અકાળિક મોત ઓછાં થતાં હોય એમ એ આશ્રમના બાધા પરથી સમજાય છે. [૩૪.]

*

*

*

શ્રીરૂપસદેવની વ્યવહાર શિક્ષા.

આર્યભૂમિકા પર પ્રાચીન કાળમાં ચાર આશ્રમ પ્રચલિત હતા, એટલે કે, આશ્રમધર્મ ગુપ્ત કરીને પ્રવર્તતો હતો. પરમર્પિ નાલિપુત્રે ભારતમાં નિર્ગથધર્મને જન્મ આપવા પ્રથમ તે કાળના લોકોને વ્યવહારધર્મનો ઉપદેશ એજ આશયથી કર્યો હતો. કટપવૃક્ષથી મનોવાચિછતપણે ચાલતો તે લોકોનો વ્યવહાર હવે ક્ષીણ થતો જતો હતો; તેઓમાં ભદ્રપણું અને વ્યવહારની પણ અજ્ઞાનતા હોવાથી, કટપવૃક્ષની સમૂળગી ક્ષીણતા વેળા બહુ દુઃખ પામશે એમ અપૂર્વજ્ઞાની ઋપસદેવજીએ જોયું. તેમની પરમ કરુણાદૃષ્ટિથી તેમના વ્યવહારની ક્રમભાલિકા પ્રભુએ બાંધી દીધી.

*

*

*

‘વેદ’ ની ઉત્પત્તિ.

તીર્થંકરરૂપે જ્યારે ભગવત વિહાર કરતા હતા, ત્યારે તેમના પુત્ર ભરતે વ્યવહારશુદ્ધિ થવા માટે તેમના ઉપદેશને અનુસરી, ચાર વેદની તાત્સમયી પિદ્ધાનો સમીપે યોજના કરાવી; ચાર આશ્રમના ધર્મ તેમાં દાખલ કર્યા તેમજ ચાર વર્ણની નીતિ-રીતિ તેમાં દાખલ કરી. પરમ કરુણાથી

મુસ્લિમ

ભગવાને જે લોકોને ભવિષ્યે ધર્મ પ્રાપ્તિ થવા માટે વ્યવહારશિક્ષા અને વ્યવહારમાર્ગ બતાવ્યો હતો તેમને ભરતથના આ કાર્યથી પરમ સુગમતા થઈ.

એ પરથી ચાર વેદ, ચાર આશ્રમ, ચાર વર્ણ અને ચાર પુરુષાર્થ સંબંધી અહીં કેટલોક વિચાર^૧ . . . કરીને ચાર આશ્રમ અને ચાર પુરુષાર્થ સંબંધી^૨ . . . અને છેવટે દેયોપાદેય વિચાર વડે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોઈશું ચાર વેદ, જેમા આર્યગૃહધર્મનો મુખ્ય ઉપદેશ હતો, તે આ પ્રમાણે હતો [અપૂર્ણ] [૩૫.]

ચાર અનુયોગ વિચાર

મન જે શકાશીલ થઈ ગયું હોય તો ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ વિચારવો યોગ્ય છે, પ્રમાદી થઈ ગયું હોય તો ‘ચરણકરણાનુયોગ’ વિચારવો યોગ્ય છે અને કપાથી થઈ ગયું હોય તો ‘ધર્મકથાનુયોગ’ વિચારવો યોગ્ય છે. જડ થઈ ગયું હોય તો ‘ગણિતાનુયોગ’ વિચારવો યોગ્ય છે.

નિરુપહી થવા કલેશ નિવારણ.

પૃથ્વી સંબંધી કલેશ પેદા થાય તો, એમ સમજી લેજે કે, તે સાથે આવવાની નથી, ઉલટો હું તેને દેહ આપી જવાનો છું; વળી તે કંઈ મૂલ્યવાન નથી ત્રી સંબંધી કલેશ, શંકા, ભાવ થાય તો આમ સમજી અન્ય લોકના પર હસજે કે, તે મળમૂત્રની ખાણમા મોહી પડ્યો. (જે વસ્તુનો નિત્ય આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ તેમા) ધન સંબંધી નિરાશા કે કલેશ થાય તો તે ઉચ્ચી ભતના કાકરા છે એમ સમજી સંતોષ રાખજે, તો તું કંમે કરીને નિરુપહી થઈ શકીશ [૩૬.]

નિર્ઘથ ધર્મની અપૂર્વતા.

નિર્ઘથ ભગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે ઉપમા આપીએ તે તે ન્યુન જ છે. આત્મા અનંતકાળ રખાયો તે માત્ર એના નિરુપમ ધર્મના

૧ કરવા ઇચ્છા છે તેમા પણ મુખ્ય . . . ૨ વિચાર કરીશું.

અભાવે. જેના એક રોમમાં કિંચિત્ પણ અજ્ઞાન, મોહ કે અસમાધિ રહી નથી, તે સત્પુરુષનાં વચન અને બોધ માટે કંઈપણ નહીં કહી શકતાં, તેનાં જ વચનમાં પ્રશસ્તિભાવે પુન પુનઃ પ્રશસ્ત થવું, એ પણ આપણું સર્વોત્તમ શ્રેય છે. શી એની શેઠી ! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાનો અર્નતાંશ પણ રહ્યો નથી શુદ્ધ સ્ફટિક, ક્રીણ અને ચંદ્રથી ઉજ્જ્વલ શુદ્ધધ્યાનની શ્રેણીથી પ્રવાહરૂપે નીકળેલા તે નિર્ઘેનનાં પવિત્ર વચનોની મને-તમને ત્રિકાળ શ્રદ્ધા રહ્યો' . . . .

[૪૫

મોક્ષનો એક જ માર્ગ

મોક્ષના માર્ગ બે નથી. જે જે પુરુષો મોક્ષરૂપ પરમશાંતિને ભૂતકાળે પામ્યા, તે તે સઘળા મત્પુરુષો એક જ માર્ગેથી પામ્યા છે, વર્તમાનકાળે પણ તેથી જ પામે છે; ભવિષ્યકાળે પણ તેથી જ પામશે તે માર્ગમાં મતભેદ નથી, અસરળતા નથી, ઉન્નતતા નથી, ભેદભેદ નથી, માન્યામાન્ય નથી તે સરળ માર્ગ છે, તે અમાધિ માર્ગ છે, તથા તે સ્થિર માર્ગ છે અને સ્વાભાવિક શાંતિ સ્વરૂપે છે. સર્વકાળે તે માર્ગનું હોવાપણું છે એ માર્ગના મર્મને પામ્યા વિના કોઈ ભૂતકાળે મોક્ષ પામ્યા નથી, વર્તમાનકાળે પામતા નથી અને ભવિષ્યકાળે પામશે નહીં શ્રી જિને સહસ્ર ગમે ક્રિયાઓ અને સહસ્ર ગમે ઉપદેશો એ એક જ માર્ગ આપવા માટે કહ્યા છે અને તે માર્ગને અર્થે તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો ચઢણ થાય તો સફળ છે અને એ માર્ગને ભૂલી જઈતે ક્રિયાઓ અને તે ઉપદેશો ચઢણ થાય તો તે સૌ નિષ્ફળ છે શ્રી મહાવીર જે વાટેથી તર્યા તે વાટેથી શ્રી કૃષ્ણ તરશે, જે વાટેથી શ્રી કૃષ્ણ તરશે, તે વાટેથી શ્રી મહાવીર તર્યા છે. એ વાટ ગમે ત્યાં બેઠાં, ગમે તે કાળે, ગમે તે શ્રેણિમાં, ગમે તે યોગમાં જ્યારે પમાશે ત્યારે તે પવિત્ર, શાશ્વત, સત્પદના અનંત અર્તીદ્રિય મુખનો અનુભવ થશે. તે વાટ સર્વ સ્થળે સભવિત છે. યોગ્ય સામગ્રી નહીં મેળવવાથી ભવ્ય પણ એ માર્ગ પામતાં અટક્યા છે તથા અટકશે અને અટક્યા હતા. કોઈપણ ધર્મ સખંધી મતભેદ રાખવો છોડી દઈ એકાગ્રભાવથી સમ્યક્યોગે એ જ માર્ગ સંશોધન કરવાનો છે વિશેષ શું કહેવું ? તે માર્ગ આત્મામાં રહ્યો છે. આત્મત્વપ્રાપ્ત્યપુરુષ-નિર્ગેહઆત્મા-

જ્યારે ચોગ્યતા મળી તે આત્મત્વ અર્પણે—ઉદય આપશે ત્યારે જ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જ તેની વાટ મળશે, ત્યારે જ તે મતભેદાદિક જશે. મતભેદ રાખી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી. વિચારીને જેણે મતભેદને ટાળ્યો, તે અંતર્વૃત્તિને પામી ક્રમે કરી શાશ્વત મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. [૪૬.

*

*

*

જડકર્મમાં આત્મશુદ્ધિ.

કર્મ એ જડ વસ્તુ છે. જે જે આત્માને એ જડથી જેટલો જેટલો આત્મશુદ્ધિએ સમાગમ છે, તેટલી તેટલી જડતાની એટલે અબોધતાની તે આત્માને પ્રાપ્તિ હોય, એમ અનુભવ થાય છે. આશ્ચર્યતા છે, કે પોતે જડ છતાં ચેતનને અચેતન મનાવી રહ્યાં છે ! ચેતન ચેતનભાવ શૂલી જઈ તેને સ્વસ્વરૂપ જ માને છે. ‘જે પુરુષો તે કર્મસંયોગ અને તેના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયોને સ્વસ્વરૂપ નથી માનતા અને પૂર્વસંયોગો સત્તામાં છે, તેને અબોધપરિણામે ભોગવી રહ્યા છે, તે આત્માઓ સ્વભાવની ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વ શ્રેણિ પામી શુદ્ધ ચેતનભાવને પામશે’ આમ કહેવું સપ્રમાણ છે; કારણ અતીતકાળે તેમ થયું છે, વર્તમાનકાળે તેમ થાય છે, અનાગતકાળે તેમ જ થશે. કોઈ પણ આત્મા ઉદયીકર્મને ભોગવતાં સમત્વ શ્રેણિમાં પ્રવેશ કરી અબોધપરિણામે વર્તશે, તો ખચિત ચેતનશુદ્ધિ પામશે.

*

*

*

સત્પુરુષ મળ્યે મોક્ષ હથેળીમાં.

આત્મા વિનથી (ધધ), સરળ અને લઘુત્વ ભાવ પામી સદૈવ સત્પુરુષના ચરણક્રમણ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યો છે, તે મહાત્માઓની જે ભતિની ઋદ્ધિ છે, તે ભતિની ઋદ્ધિ સંપ્રાપ્ત કરી શકાય. અર્નતકાળમાં કાં તો સત્પાત્રતા થઈ નથી અને કાં તો સત્પુરુષ (જેમાં સદ્ગુણ, સત્સંગ અને સત્કથા એ રહ્યા છે) મળ્યા નથી; નહીં તો નિશ્ચય છે, કે મોક્ષ હથેળીમાં છે. ધણ પ્રાચારા એટલે સિદ્ધિ, પૃથ્વી પર ત્યાર પહોં છે. એને સર્વ શાસ્ત્ર પણ સમ્મત છે^૧ . . . અને આ કથન ત્રિકાળસિદ્ધ છે.

[૪૭.

*

*

*

ધર્મધ્યાનની મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. નિરંતર મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને ઉપેક્ષા-ભાવના ભાવશો. મૈત્રી એટલે સર્વ જગત્થી નિર્વૈરશુદ્ધિ; પ્રમોદ એટલે કોઈ પણ આત્માના ગુણ બોધ હર્ષ પામવો; કરુણા એટલે સસારતાપથી દુઃખી આત્માના દુઃખથી અનુકંપા પામવી અને ઉપેક્ષા એટલે નિસ્પૃહભાવે જગતના પ્રતિબંધને વિસારી આત્મહિતમાં આવવું. એ ભાવનાઓ કલ્યાણમય અને પાત્રતા આપનારી છે. [૪૮.

૧. . . . એ ધર્મધ્યાનમાં ચાર ભાવનાથી ભૂપિત થવું સહજ છે:-૧. મૈત્રી-સર્વ જગતના જીવલણી નિર્વૈરશુદ્ધિ. ૨. પ્રમોદ.-અશમાત્ર પણ કોઈનો ગુણ નિરખીને રોમાંચિત ઉદ્ઘાસવાં. ૩. કરુણા.-જગતજીવનાં દુઃખ દેખીને અનુકંપિત થવું. ૪. માધ્યસ્થ કે ઉપેક્ષા.-શુદ્ધ સમદૃષ્ટિના બળવીર્યને યોગ્ય થવું. ચાર તેનાં આલબન છે. ચાર તેની રુચિ છે. ચાર તેના પાયા છે. એમ અનેક ભેદે વહેંચાયેલું ધર્મધ્યાન છે. જે પવન (શ્વાસ) નો જય કરે છે, તે મનનો જય કરે છે. જે મનનો જય કરે છે તે આત્મકીનતા પામે છે કહ્યું તે બ્યવહાર માત્ર છે, નિશ્ચયમાં નિશ્ચયઅર્થની અપૂર્વયોજના સત્પુરુષના અંતરમાં રહી છે. શ્વાસનો જય કરતાં છતાં સત્પુરુષની આશાથી પરાડ્મુખતા છે, તો તે શ્વાસજય પરિણામે સંસાર જ વધારે છે. શ્વાસનો જય ત્યા છે કે જ્યાં વાસનાનો જય છે. તેનાં બે સાધન છે: સદ્ગુરુ અને સત્સંગ. તેની બે એણિ છે. પર્યુપાસના અને પાત્રતા. તેની તેની બે વર્ધમાનતા છે. પરિચય અને પુણ્યાનુબંધીપુણ્યતા. સઘળાંનું મૂળ આત્માની સત્પાત્રતા છે. [૫૦-૫

*

+

*

“અનંતકાળ થયાં જીવને પરિભ્રમણ કરતાં છતાં તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી?” અને “તે શુ કરવાથી થાય?”

એ વાક્યમાં અનેક અર્થ સમાયેલા છે. તેને વિચાર્યા વિના કે દ્રઢ વિશ્વાસ કર્યા વિના માર્ગના અશનું અટપણન થતું નથી. ખીલત બધા વિકલ્પો દૂર કરી આ એક ઉપર લખેલું સત્પુરુષોનું વચનામૃત વારંવાર વિચારી લેશો.

૧ તમને જે ચાર ભાવના માટે આગળ કંઈક સૂચવન કર્યું હતું તે સૂચન અહીં વિરોધતાથી કંઈક લખું છું . . . ૨ અત્યારે એ વિષય સંબંધી એટલું લખું છું.

સંસારમાં રહેવું અને એક મોક્ષ થવા કહેવું એ જાતનું અમુલ્ય છે.

મૈત્રિ:—સર્વ જીવ-પ્રત્યે હિતચિતવના.

પ્રમોદ:—ગુણ સ્વ-પ્રત્યે ઉદ્ધાસ પરિણામ.

કરુણા:—કોઈ પણ જીવ જન્મ-મરણથી મુક્ત થવો (થવાનું કરવું).

મધ્યસ્થતા:—નિર્ગુણી જીવ-પ્રત્યે ઉદાસીનતા. [અપ્ર૦ ૮૦ ૭૪.

આ કાળે રૂપાતીત ધર્મધ્યાન સુધીની પ્રાપ્તિ.

આ કાળમાં શુક્લધ્યાનની મુખ્યતાનો અનુભવ ભારતમાં અસંભવિત છે. તે ધ્યાનની પરોક્ષ કથારૂપ અમૃતતાનો રસ કેટલાક પુરુષો પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પણ મોક્ષના માર્ગની અનુકૂળતા ધોરી વાટે પ્રથમ ધર્મધ્યાનથી છે. આ કાળમાં રૂપાતીત સુધી ધર્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ કેટલાક સત્પુરુષોને સ્વભાવે, કેટલાકને સદ્ગુરુરૂપ નિરુપમ નિમિત્તથી અને કેટલાકને સત્સંગઆદિ લઈ અનેક સાધનોથી થઈ શકે છે; પણ તેવા પુરુષો-નિર્લેધમતના-લાઝોમાં પણ કોઈકે જ નીકળી શકે છે. ઘણે જાણે તે સત્પુરુષો ત્યાગી થઈ, એકાંત ભૂમિકામાં વાસ કરે છે, કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે. પેલા પુરુષનું મુખ્યોત્કૃષ્ટ અને ખીજનું ગૌણોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગણી શકાય. [૫૦-૩.

ધર્મધ્યાન અને ગુણસ્થાનકો.

ચોથે ગુણસ્થાનકે આવેલો પુરુષ પાત્રતા પામ્યો ગણી શકાય; ત્યાં ધર્મધ્યાનની ગૌણતા છે. પાંચમે મધ્યમ ગૌણતા છે. છઠ્ઠે મુખ્યતા પણ મધ્યમ છે. સાતમે મુખ્યતા છે. આપણે શૃદ્ધાવાસમાં સામાન્ય વિધિએ પાંચમે ઉત્કૃષ્ટે તો આવી શકીએ; આ શિવાય ભાવની અપેક્ષા તો ઓર જ છે! [૫૦-૪.

ધ્યાનની પ્રથમ ભૂમિકા.

જો પદ્માસન વાળીને દિવા સ્થિર આસનથી બેસી શકાતું હોય, (સૂઈ શકાતું હોય તો પણ ચાલે, પણ સ્થિરતા બેઈએ.) ચળવિચળ દેહ ન થતો હોય, તો આંખો વિચી જઈ નાભિના ભાગપર દૃષ્ટિ પહોંચાડી, પછી છાતીના મધ્ય ભાગમાં આંખી, કપાળના મધ્ય ભાગમાં તે દૃષ્ટિ ઠેક લાવી, સર્વ જગત

શત્યાભાસરૂપ ચિતવી, પોતાના દેહમાં સર્વ સ્થળે એક તેજ આપ્યું છે એવો ભાસ લઈને રૂપે પાર્શ્વનાથાદિક અર્હતની પ્રતિમા સ્થિરધવળ દેખાય છે, તેનો ખ્યાલ છાતીના મધ્ય ભાગમાં કરો. તેટલામાંથી કંઈ થઈ ન શકતું હોય તો સવારના ચાર વાગે કે પાંચ વાગે જાગૃતિ પામી સોડતાણી એકાગ્રતા ચિંતવવી. અર્હત સ્વરૂપનું ચિંતવન, બને તો કરવું. નહીં તો કઈ પણ નહીં ચિંતવતાં સમાધિ કે બોધિ એ શબ્દો જ ચિંતવવા. અત્યારે એટલું જ પરમ કલ્યાણની એક શ્રેણી થશે. ઓછામાં ઓછી બાર પળ અને ઉત્કૃષ્ટ અતર્મૂર્ત્ત સ્થિતિ રાખવી.

[૫૧.

* * *

જાનીના દર્શનમાં આત્માનો બોધ.

“... કોઈ પણ માર્ગથી આધ્યાત્મિકજ્ઞાન સંપાદન કરવું એ જાની-ઓનો ઉપદેશ છે.” ... “પ્રત્યેક દર્શનમાં આત્માનો જ બોધ છે. અને મોક્ષ માટે સર્વનું પ્રયત્ન છે.” ... “જે માર્ગથી આત્મા આત્મસ્વ-સમ્યક્સ્વ-યથાર્થ દૃષ્ટિ પામે તે માર્ગ સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર સમ્મત કરવો બોધે.” ... “જે પુરુષનું વચન પૂર્વાપર અખંડિત છે, તેનું બોધેલું દર્શન તે પૂર્વા-પર હિતસ્વી છે. આત્મા જ્યાંથી યથાર્થ દૃષ્ટિ કિંવા વસ્તુ ધર્મ પામે ત્યાંથી સમ્યક્જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત થાય, એ સર્વ માન્ય છે.” ... જોય, હેય અને ઉપાદેય રૂપે કોઈ પદાર્થ-એક પરમાણું નથી જાણ્યો, તો ત્યાં આત્મા પણ જાણ્યો નથી. મહાવીરના બોધેલા ‘આચારાંગ’ નામના એક સિદ્ધાંતિક શાસ્ત્રમાં આમ કહે છે કે ‘એગં જાણ્યું સે સર્વં જાણ્યું’ છે. જે ‘સર્વં જાણ્યું એ એગ જાણ્યું’ છે. એકને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, જેણે સર્વને જાણ્યું તેણે એકને જાણ્યો. આ વચનામૃત એમ ઉપદેશે છે કે એક આત્મા, જ્યારે જાણવા માટે પ્રયત્ન કરશે, ત્યારે સર્વ જાણ્યાનું પ્રયત્ન થશે અને સર્વ જાણ્યાનું પ્રયત્ન એક આત્મા જાણવાને માટે છે; તોપણ વિચિત્ર જગતનું સ્વરૂપ જેણે જાણ્યું નથી, તે આત્માને જાણતો નથી. આ બોધ અયથાર્થ ઠરતો નથી.”

“આત્મા શાથી, કેમ અને કેવા પ્રકારે બંધાયો છે? આ જ્ઞાન જેને થયું નથી, તેને તે શાથી, કેમ અને કેવા પ્રકારે મુક્ત થાય? તેનું જ્ઞાન પણ થયું નથી. અને. ન. થાય. તો. વચનામૃત. પારુ. પ્રમાણુભૂત. છે. મ. બોધનો મૂખ્ય ખાવો ઉપરના વચનામૃતથી શરૂ થાય છે અને .

એણે સર્વોત્તમ દર્શાવ્યું છે.” . . . “મહાવીર કે બીજા કોઈ પણ ઉપદેશકના પક્ષપાત માટે . . . કંઈ પણ કથન અથવા માનવું નથી; પણ આત્મત્વ પામવા માટે જેનો બોધ અનુકૂળ છે. તેને માટે પક્ષપાત (!)-દૃષ્ટિરાગ-પ્રશસ્તરાગ, કે માન્યતા અને તેને આધારે વર્તના છે.”

જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન.

“કેટલાક નિર્ણયપરથી આમ માનવું થયું છે કે આ કાળમાં પણ કોઈ કોઈ માહાત્માઓ ગતભવને જાતિસ્મરણુજ્ઞાન વડે જાણી શકે છે, જે જાણવું કટિપત નહીં પણ સમ્યક્ હોય છે ઉત્કૃષ્ટસમ્ભેગ-જ્ઞાનયોગ-અને સત્સંગથી પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું કે જૂતભવ પ્રત્યક્ષાનુભવ રૂપ થાય છે”

“જ્યામુધી જૂતભવ અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યામુધી ભવિષ્યકાળનું ધર્મ પ્રયત્ન શકાસહ આત્મા કયાં કરે છે. અને શક્યમહ પ્રયત્ન તે યોગ્ય સિદ્ધિ આપતું નથી.”

મૂનર્જનની પ્રતીતિ.

“મૂનર્જન છે આટલું પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ નિ શકત્વ જે પુરુષને પ્રાપ્ત થયું નથી તે પુરુષને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એમ શાસ્ત્રસૈદ્ધી કહેતી નથી”

ચૈતન્ય, જડ, ઉપયોગ.

“‘ચૈતન્ય’ અને ‘જડ’ એ બે ઓળખવાને માટે તે બન્ને વચ્ચે જે ભિન્ન ધર્મ છે, તે પ્રથમ ઓળખાવો બેધએ અને તે ભિન્ન ધર્મમાં પણ મૂખ્ય ભિન્ન ધર્મ જે ઓળખવાનો છે, તે આ છે કે ‘ચૈતન્યમાં’ મા ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પણ વસ્તુનો જે વડે બોધ થાય તે વસ્તુ) રહ્યો છે અને ‘જડ’ માં તે નથી, પણ એ ભિન્નતા આકાશની અપેક્ષા લેતા ન સમન્વય તેવી છે, કારણ તેવા કેટલાક ગુણો આકાશમાં પણ રહ્યા છે અહિં કદાપિ આમ કોઈ નિર્ણય કરવા ઇચ્છે કે, ‘જડ’ મા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ શક્તિઓ રહી છે અને ચૈતન્યમાં તે નથી, પણ એ ભિન્નતા આકાશની અપેક્ષા લેતાં ન સમન્વય તેવી છે, કારણ તેવા કેટલાક ગુણો આકાશમાં પણ રહ્યા છે, જેવા કે, નિરજન,

નિરાકાર, અરૂપી છે. તો તે આત્માની સાદૃશ્ય ગણી શકાય, કારણ લિન્નધર્મ ન રહ્યા; પરંતુ લિન્નધર્મ ‘ઉપયોગ’ નામનો આગળ કહેલો ગુણ દર્શાવે છે અને પછીથી જડ-ચૈતન્યનું સ્વરૂપ સમજવું સુગમ પડે છે.”

*

*

*

ઉપયોગના પ્રકાર.

“જીવનો મુખ્ય ગુણ વા લક્ષણ છે તે ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પણ વસ્તુ સર્ખંધી લાગણી-બોધ-જ્ઞાન.) અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ ઉપયોગ જેને રહ્યો છે, તે જીવ વ્યવહારની અપેક્ષાએ આત્માસ્વરૂપે પરમાત્મા જ છે, પણ જ્યાં-મુઘી સ્વસ્વરૂપ યથાર્થ સમજ્યો નથી ત્યાંમુઘી (આત્મા) છત્રસ્થ જીવ છે-પરમાત્મદશામાં આવ્યો નથી, શુદ્ધ અને સપૂર્ણ યથાર્થઉપયોગ જેને રહ્યો છે તે પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થયેલો આત્મા ગણાય. અશુદ્ધ ઉપયોગી હોવાથી જ આત્મા કટિપતજ્ઞાન (અજ્ઞાન) ને સમ્યક્જ્ઞાન માની રહ્યો છે અને સમ્યક્જ્ઞાન વિના પુનર્જન્મનો નિશ્ચય કોઈ અશે પણ યથાર્થ થતો નથી અશુદ્ધ ઉપયોગ થવાનું કંઈ પણ નિમિત્ત હોવું જોઈએ, તે નિમિત્ત અનુપૂર્વિકે આત્મા આવતાં બાહ્યભાવે એકલા કર્મ પુદ્ગલ છે. (તે કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ મુદ્દમતાથી સમજવા જેવું છે; કારણ આત્માને આવી દશા કાઈ પણ નિમિત્તથી જ હોવી જોઈએ અને તે નિમિત્ત જ્યાંમુઘી જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે ન સમજાય ત્યાંમુઘી જે વાટે જવું છે, તે વાટની નીકટતા ન થાય.) જેનું પરિણામ વિપર્યય હોય તેનો પ્રારંભ અશુદ્ધઉપયોગ વિના ન થાય અને અશુદ્ધ-ઉપયોગ જૂતકાળના કંઈપણ સલગ્ર વિના ન થાય વર્તમાન કાળમાંથી આપણે એકેકી પણ બાદ કરતાં જઈએ અને તપાસના જઈએ, તો પ્રત્યેક પણ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપે ગઈજણાશે. (તે લિન્ન લિન્ન થવાનું કારણ કંઈ હોય જ.) એક માણસે એવો દ્રઢ સકલ્પ કર્યો કે, ચાવત્ જીવન કાળ સ્ત્રીનું ચિંતવન પણ મારે ન કરવું; છતાં પાચ યજ્ઞ ન જાય અને ચિંતવન થયું તો પછી તેનું કારણ જોઈએ. . . . તે પૂર્વકર્મનો કોઈ પણ ઉદય જોઈએ. કેવા કર્મનો? તો . . . મોહનીય કર્મનો; કંઈ તેની પ્રકૃતિનો? તો . . . પુરુષવેદનો (પુરુષવેદની પદ્ધતિ પ્રકૃતિ છે) પુરુષવેદનો ઉદય દ્રઢ સકલ્પે રોક્યે છતાં થયો તેનું કારણ . . . કહી શકારો કે કંઈ જૂતકાળનું હોવું જોઈએ અને અનુપૂર્વિકે તેનું સ્વરૂપ વિચારતાં પૂનર્જન્મ સિદ્ધ થશે.” . . . “આત્માને જે બોધ થયો તે

મનં યથાર્થં ન લક્ષ્મી શકે. મનનો યોધ વચન યથાર્થં ન કહી શકે. વચનનો કથનયોધ પણ કલમ લખી ન શકે . . .” [૫૩.]

*

*

*

સમ્યક્દૃષ્ટિને કર્મપ્રકૃતિઓ.

અનંતાનુર્બંધીક્રોધ, અનંતાનુર્બંધીમાન, અનંતાનુર્બંધીમાયા અને અનંતાનુર્બંધીલોભ, એ ચાર તથા મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહની, સમ્યક્ત્વમોહની, એ ત્રણ, એમ સાત પ્રકૃતિ જ્યાંમુઘી ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય થતી નથી ત્યાંમુઘી, સમ્યક્દૃષ્ટિ થવું સંભવતું નથી. એ સાત પ્રકૃતિ જેમ જેમ મંદતાને પામે, તેમ તેમ સમ્યક્ત્વનો ઉદય થાય છે. તે પ્રકૃતિયોની અંધી છેદવી પરમ દુર્લભ છે. જેની તે અંધી છેદાઈ, તેને આત્મા હસ્તગત થવો સુલભ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ જ અંધીને ભેદવાનો ફરીફરીને યોધ કર્યો છે. જે આત્મા અપ્રમાદપણે તે ભેદવા લક્ષ્મી દૃષ્ટિ આપશે, તે આત્મા આત્મતત્ત્વને પામશે, એ નિઃસંદેહ છે.

સમુરુના ઉપદેશ વિના અને જીવની સત્પાત્રતા વિના એમ થવું અટક્યું છે. તેની પ્રાપ્તિ કરીને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતળ કરવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે. [૫૬.]

*

*

*

સત્પુરુષોનો મહાન મનોજય.

“તે જિન-વર્ધમાનાદિ સત્પુરુષો કેવા મહાન મનોજયી હતા! તેને મૌન રહેવું-અમૌન રહેવું અત્રે સુલભ હતું; તેને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ દિવસ સરખા હતા; તેને લાલ-હાની સરખી હતી. તેનો ક્રમ માત્ર આત્મસમતાઈ હતો. કેવું આશ્ચર્યકારક કે, એક કલ્પનાનો જય એક કલ્પે થયો દુર્લભ, તેવી તેમણે અનંત કલ્પનાઓ કલ્પના અનંતમા લાગે શમાવી દીધી.” [૬૦.]

*

*

*

‘હું કોણ છું’ ના વિચારથી આત્મિક સુખ.

“તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરવા જઈએ તો ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ નીકળશે કે તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? કેમ આવ્યા છો? તમારી સમીપ આ સઘળું શું છે? તમારી તમને પ્રતીતિ છે? તમે વિનાશી, અવિનાશી વા કોઈ ત્રીરાશી છો? એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં તે ધ્વનિથી પ્રવેશ

કરશે; અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો ત્યાં પછી બીજા વિચારોને બહુજ થોડો અવકાશ રહેશે; ચદ્ધિ એ વિચારોથી જ છેવટે સિદ્ધિ છે; એ જ વિચારોના વિવેકથી જે અવ્યાખ્યાય સુખની ધ્વજા છે, તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ જ વિચારોના મનનથી અનંત ક્ષણનું મુજન ટળવાનું છે; તથાપિ તે સર્વને માટે નથી. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી બેતાં તેને છેવટ સુધી પામનારા પાત્રોની ન્યુનતા બહુ છે, કાળ ફરી ગયો છે. એ વસ્તુનો અધીરાધથી અથવા અશૌચ-તાથી અત લેવા જતા જેર નીકલે છે અને ભાગ્યહીન, અપાત્ર બને લોકથી પ્રથ થાય છે. એટલા માટે અમુક સતોને અપવાદરૂપ માની બાકીનાઓને તે ક્રમમાં આવવા, તે ગુણનું દર્શન કરવા, ઘણા વખત સુધી અભ્યાસની જરૂર છે. કદાપિ તે ગુણદર્શનની તેની ધ્વજા ન હોય, તોપણ પોતાના આ લવના સુખને અર્થે પણ જન્મ્યા તથા મુઆની વચ્ચેનો ભાગ દોધ રીતે ગાળવા માટે પણ એ અભ્યાસની ખચિત જરૂર છે, એ કથન અનુલવગમ્ય છે, ઘણાને તે અનુલવમા આવ્યું છે, ઘણા આર્થ સતપુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે, તેઓએ તેપર અપ્રિકાધિક મનન કર્યું છે. આત્માને શોધી, તેના અપાર માર્ગમાથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણા ભાગ્યશાલી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાધ્યા છે ”

[૬૩

*

*

*

મનુષ્યદેહે પરમાત્મા.

ધર્મ જ જેના અસ્થિ અને ધર્મ જ જેની મલ્લ છે, ધર્મ જ જેનું લોહી છે, ધર્મ જ જેનું આમિષ છે, ધર્મ જ જેની ત્વચા છે, ધર્મ જ જેની ધ્વજા છે, ધર્મ જ જેનું કર્મ છે, ધર્મ જ જેનું ચક્ષુ છે, ધર્મ જ જેનું વેસવું છે, ધર્મ જ જેનું ઉત્કું છે, ધર્મ જ જેનું ઉભુ રહેવું છે, ધર્મ જ જેનું શયન છે, ધર્મ જ જેની ભગ્વતિ છે, ધર્મ જ જેનો આહાર છે, ધર્મ જ જેનો વિહાર છે, ધર્મ જ જેનો નિહાર (૧) છે, ધર્મ જ જેનો વિકટપ છે, ધર્મ જ જેનો સકટપ છે, ધર્મ જ જેનું સર્વસ્વ છે, એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે અને તે મનુષ્યદેહે પરમાત્મા છે એ દર્શાને શુ આપતે નથી. ધ્વજતા ? ધ્વજિયે છિયે, તથાપિ પ્રમાદ અને અસતસંગ આડે તેમા દૃષ્ટિ મથી દેના.

[૭૩-૩.

*

*

*

સમ્યક્દશાનાં સમાધિ પાંચ લક્ષણો.

જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશે અને નીચેની ધર્મકથા શ્રવણ કરી હશે તથાપિ ફરીફરી તેનું સ્મરણ કરશે.

સમ્યક્દશાનાં પાંચ લક્ષણો છે:—

શમ.	}	અનુકંપા.
સવેગ.		
નિવેદ.		
આસ્થા.		

ક્રોધાદિક કષાયોનું સમાધાન થવું, ઉદય આવેલા કપાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી અથવા અનાદિકાળની વૃત્તિઓ સમાધાન થવી, તે ‘શમ’

મુજ થવા શિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારની ધ્યક્ષા વહી-અભિલાષા નહીં, તે ‘સવેગ.’

જ્યારથી એમ સમભયું કે, પ્રાંતિમાં જ પરિશ્રમણ કર્યું; ત્યારથી હવે ઘણી થઈ, અરે જીવ! હવે થોભ, એ ‘નિવેદ.’

મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે, એવા નિસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં જ તથિનતા, તે ‘શ્રદ્ધા’—‘આસ્થા.’

એ સઘળાં વડે જીવમાં સ્વાત્મતુલ્ય શુદ્ધિ, તે ‘અનુકંપા.’

આ લક્ષણો અવગ્ય મનન કરવાં યોગ્ય છે, સ્મરવાં યોગ્ય છે. ધ્યક્ષવાં યોગ્ય છે, અનુભવવાં યોગ્ય છે.^૧ [૮૨.

જીવનુ સ્વછંદે પરિશ્રમણ.

“એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી વા સાંભળતો નથી કે જે કાળમાં, જે સમયમાં આ જીવે પરિશ્રમણ ન કર્યું હોય, સકટપ-વિકટપનું રટણ ન કર્યું હોય અને એ વડે ‘સમાધિ’ ન શૂદ્યો હોય.”

“પરિશ્રમણ કેવળ સ્વછંદથી કરતા જીવને ઉદાસીનતા કેમ ન આવી બીજા જીવો પરત્વે ક્રોધ કરતાં, માન કરતાં, માયા કરતાં, લોભ કરતાં, કે

અન્યથા કરતાં તે માહું છે એમ યથાયોગ્ય કાં ન લાગ્યું? અર્થાત્ એમ લાગ્યું
 જોઈતું હતું, છતાં ન લાગ્યું, એ વળી ફરી પરિશ્રમણ કરવાનો વેરાગ્ય આવે છે.”

કલેશિત આત્માપરત્વે જુગુપ્સા.

“જેનું મુખ કોઈ કાળે નહીં જોડે, જેને કોઈ કાળે હું ચઢણ નહીં જ
 કરું; તેને ઘેર પુત્રપણે, સ્ત્રીપણે, દાસપણે, દાસીપણે, નાના જંતુપણે શા
 માટે જનમ્યો? અર્થાત્ એવા દ્રેષથી એવા રૂપે જન્મવું પડ્યું અને તેમ
 કરવાની તો ઇચ્છા નહોતી. . . . એ સ્મરણ થતાં આ કલેશિત આત્મા
 પરત્વે જુગુપ્સા નહીં આવતી હોય? અર્થાત્ આવે છે.”

જીવને શું નથી જોઈતું અને શું જુગુપ્સે છે?

“ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી; અમુક કાળ મુધી થન્ય
 શિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સત શિવાય
 કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ મુધી સત્સંગ શિવાય કંઈ નથી
 જોઈતું; તે ન હોય તો આયાંચરણ શિવાય કંઈ નથી જોઈતું; (આયાંચરણ-
 આર્ય પુરુષોએ કરેલાં આચરણ) તે ન હોય તો જિનભક્તિમાં અતિ શુદ્ધભાવે
 લીનતા શિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા
 પણ નથી.” [૮૩.

આઠ મંચક પ્રદેશ.

‘. . . ‘ઉત્તરાધ્યયન સિદ્ધાંત’માં સર્વપ્રદેશે કર્મવળગણા યતારી
 એનો હેતુ એવો સમજાયો છે કે એ કહેવું ઉપદેશાયે છે. સર્વપ્રદેશે કહેવાથી
 શાસ્ત્રકર્તા આઠ મંચકપ્રદેશ કર્મ રહિત નથી એવો નિષેધ કરે છે, એમ સમ-
 જાણતું નથી અસંખ્યાતપ્રદેશી આત્મામાં જ્યારે માત્ર આઠ જ પ્રદેશ કર્મરહિત
 છે, ત્યારે અસંખ્યાતપ્રદેશ પાસે તે કઈગણતિમાં છે? અધ્યુધ્યાન આગળ
 તેનું એટલું બધું લઘુત્વ છે કે શાસ્ત્રકારે ઉપદેશની અવિદ્યા માટે એ વત
 અત કરણમાં રાખી બહારથી આ પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો અને એવી રીતે
 નિરંતર શાસ્ત્રકારની છે અતર્મુદ્દર્ત એટલે એ વચ્ચીની અદરનો ગમે તે
 એમ સાધારણ રીતે અર્થ થાય છે; પરંતુ શાસ્ત્રકારની ઈચ્છા પ્રમ

અર્થ કરવો પડે છે કે આઠ સમયથી ઉપરાંત અને એ ઘડીની અંદરના વખતને અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. પણ રુદ્રિમા તો જેમ આગળ બતાવ્યું તેમ જ સમજાય છે તથાપિ શાસ્ત્રકારની શૈલી જ માન્ય છે જેમ અહીં આઠ સમયની વાત બહુ લઘુત્વવાળી હોવાથી સ્થળે-સ્થળે શાસ્ત્રમાં બતાવી નથી, તેમ આઠ રુચકપ્રદેશની વાત પણ છે; એમ મારું સમજવું છે અને તેને ‘ભગવતી’ ‘પ્રસાપના’ ‘દાણાંગ’ ધૈયાદિક સિદ્ધાંતો પુષ્ટિ આપે છે. વળી મારી સમજણ તો એમ રહે છે કે શાસ્ત્રકારે બધા શાસ્ત્રોમાં ન હોય એવી પણ કોઈ શાસ્ત્રમાં વાત કરી હોય તો કઈ ચિંતા જેવું નથી. તેની સાથે તે એક શાસ્ત્રમાં કહેલી વાત સર્વ શાસ્ત્રની રચના કરતા શાસ્ત્રકારના લક્ષ્યમાં જ હતું એમ સમજવું વળી બધાં શાસ્ત્ર કરતા કઈ વિચિત્ર વાત કોઈ શાસ્ત્રમાં જણાવી હોય તો એ વધારે સમ્મત કરવા જેવી સમજવી; કારણ એ કોઈ વીરલા મનુષ્યને અર્થ તેવી વાત કહેવાઈ હોય છે, બાકી તો સાધારણ મનુષ્યો માટે જ કથન હોય છે. આમ હોવાથી આઠ રુચકપ્રદેશ નિર્બંધન છે, એ વાત અનિષેધ છે, એમ મારી સમજણ છે. બાકીના ચાર અસ્તિકાયના પ્રદેશને સ્થળે એ રુચકપ્રદેશ મૂકી સમુદ્ધાત કરવાનું કેવળી સંબંધી જે વર્ણન છે, તે કેટલીક અપેક્ષાએ જીવનો મૂળ કર્મભાવ નથી એમ સમજાવવા માટે છે.^૧

ચૌદ પૂર્વધારી નિગોદમાં અને જઘન્યજ્ઞાનવાળા મોક્ષે કેમ ?

^૧ જઘન્યજ્ઞાન એટલે સામાન્યપણે પણ મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન, અતિશય સંક્ષેપમાં છતાં મોક્ષના બીજરૂપ છે. એટલા માટે એમ કહ્યું અને ‘એકદેગે ઉછું’ એવું ચૌદપૂર્વધારીનું જ્ઞાન તે એક મૂળ વસ્તુનાં જ્ઞાન શિવાય બીજું બહુ લાગુનાર થયું; પણ દેહદેવળમાં રહેલો શાશ્વત્ પદાર્થ લાગુનાર ન થયું અને તો પછી લક્ષ વગરનું ફેટું તીર લક્ષ્યાર્થનું કારણ નથી, તેમ આ પણ થયું જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન જિને બોધ્યું છે, તે વસ્તુ ન મળી તો

૧ એ વાત પ્રસંગવસાત્ સમાગમે ચર્ચા તો હીક પડશે.

૨ બીજું પ્રશ્ન ‘ચૌદ પૂર્વધારી કંઈ જ્ઞાને હતા-એવા-અનંતનિગોદમાં જામે અને જઘન્યજ્ઞાનવાળા પણ અધિકમાં અધિક પંદર સ્તરે મોક્ષે જાય,’ એ વાતનું સમાધાન કેમ ? એનો ઉત્તર જે મારા હૃદયમાં છે, તે જ જણાવી દઉં છું કે જે જઘન્યજ્ઞાન બીજું અને એ પ્રસંગ પણ બીજો છે . . .

પછી ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન અસાતરૂપ જ થયું. અહીં ‘દેશે-ઉણું’ ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન સમજવું. ‘દેશે-ઉણું’ કહેવાથી આપણી સાધારણ મતિથી એમ સમજાય કે, ભણી-ભણી ચૌદપૂર્વને છોડે આવી પહોંચતાં એકાદ અધ્યયન કે તેવું રહી ગયું અને તેથી રખડ્યા; પરંતુ એમ તો નહીં. એટલા બધા જ્ઞાનનો અભ્યાસી એક અદ્ય ભાગ માટે અભ્યાસમાં પરાલભ પામે, એ માનવા જેવું નથી; અર્થાત્ કઈ ભાષા અવરી અથવા અર્થ અઘરો નથી કે સ્મરણમાં રાખવું તેમને દુર્લભ પડે. માત્ર મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન ન મળ્યું એટલી જ ઉણાઈ [થી] તેણે ચૌદપૂર્વનું બાકીનું જ્ઞાન નિષ્કળ કર્યું. એક નયથી એવી વિચારણા પણ થઈ શકે છે કે શાસ્ત્રો-લખેલાં-નાં પાનાં ઉપાડવાં અને ભણવાં એમાં કઈ અંતર નથી-જો તત્ત્વ ન મળ્યું તો; કારણ કે એથે બોલે જ ઉપાડ્યો. પાનાં ઉપાડ્યાં તેણે કાયાએ બોલે ઉપાડ્યો; ભણી ગયા તેણે મને બોલે ઉપાડ્યો; પરંતુ વાસ્તવિક લક્ષ્યાર્થ વિના તેનું નિરૂપયોગીપણું થાય, એમ સમજણ છે. જેને ઘેર આખો લવણસમુદ્ર છે તે તૃપાતુરની તૃપા મટાડવા સમર્થ નથી; પણ જેને ઘેર એક મીઠા પાણીની વીરડી છે તે પોતાની અને કેટલાક બીજાની તૃપા મટાડવા સમર્થ છે અને જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોતાં મહત્ત્વ તેનું જ છે; તોપણ બીજા નય પર હવે દૃષ્ટિ કરવી પડે છે અને તે એ કે કોઈ રીતે પણ શાસ્ત્રાભ્યાસ હશે તો કંઈ પાત્ર થવાની જિજ્ઞાસા થશે અને કાળે કરીને પાત્રતા પણ મળશે અને પાત્રતા બીજાને પણ આપશે; એટલે શાસ્ત્રાભ્યાસનો નિષેધ અહીં કરવાનો હેતુ નથી; પણ મૂળ વસ્તુથી દૂર જવાય એવા શાસ્ત્રાભ્યાસનો નિષેધ કરીએ તો એકાંતવાદી નહીં કહેવાઈએ.^૧ [૮૬.

‘વાંછા’-‘છૂંછા’ અને ‘અનન્ય’નો અર્થ.

૧ ‘વાંછા’-‘છૂંછા’ ના અર્થ તરીકે ‘કામ’ શબ્દ વપરાય છે. તેમજ પંચેન્દ્રિયના વિષયના અર્થ તરીકે પણ વપરાય છે,

‘અનન્ય’ એટલે જેના જેવો બીજો નહીં,—સર્વોત્કૃષ્ટ. ‘અનન્ય ભક્તિભાવ’ એટલે જેના જેવો બીજો નહીં એવો ભક્તિપૂર્વક ઉત્કૃષ્ટભાવ.

૧ ટુંકામાં એમ એ બે પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યું છે. લેખન કરતાં વાચાએ અધિક મહત્ત્વવાનું અને છે, તોપણ આશા છે કે આથી સમાધાન થશે અને પાત્રપણાના કોઈપણ અંશોને વધારશે. ‘એકાંતિકદૃષ્ટિને ઘટાડશે’ એમ માન્યતા છે.

૨ સત્ત્વને નમો નમઃ.

સત્પુત્રપત્ની ઓળખાણથી માર્ગની નીકટતા.

જેના વચનબળે જીવ નિર્વાણમાર્ગને પામે છે એવી સજીવન મૂર્તિનો પૂર્વકાળમાં જીવને જોગ થયેલીવાર થઈ ગયો છે, પણ તેનું ઓળખાણ થયું નથી. જીવે ઓળખાણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેણે, તથાપિ જીવને વિષે થયેલી રાખેલી સિદ્ધિ-યોગાદિ, રિદ્ધિ-યોગાદિ અને બીજી તેવી કામના-ઓથી પોતાની દૃષ્ટિ મલિન હતી દૃષ્ટિ જો મલિન હોય તો નેથી સત્-મૂર્તિ પ્રત્યે પણ બાહ્ય લક્ષ રહે છે, જેથી ઓળખાણ પડતું નથી અને જ્યારે ઓળખાણ પડે છે ત્યારે જીવને અપૂર્વ જ્ઞેહ આવે છે. તે એવો કે તે મૂર્તિના વિયોગે થઈ એક આયુષ્ય લોગવતું તે પણ તેને વિટળના લાગે છે, —અર્થાત્ તેના વિયોગે તે હૃદાસીન લાવે તેમા જ વૃત્તિ રાખીને જીવે છે, બીજા પદાર્થોના સંયોગ અને મૃત્યુ એ બન્ને એને સમાન થઈ ગયા હોય છે. આવી દશા જ્યારે આવે છે, ત્યારે જીવને માર્ગ બહુ નિકટ હોય છે, એમ જાણવું. એવી દશા આવવામા માયાની સંગતિ બહુ વિટળનામય છે; પણ એ જ દશા આજુવી એવો જેનો દ્રઢ નિશ્ચય છે તેને ઘણું કરીને થોડા વખતમાં તે દશા પ્રાપ્ત થાય છે. [૯૫]

પરમાર્થ પ્રકાશક દર્શા.

“માયિક એક પણ લયનો, મોહનો, સંકલ્પનો કે વિકલ્પનો અંશ રહે નહીં, એ એકવાર જો યથાયોગ્ય આવી જાય, તો પછી ગમે તેમ પ્રવર્તાય, ગમે તેમ બોલાય, ગમે તેમ આહાર-વિહાર કરાય, તથાપિ તેને કોઈ પક્ષ જાતની બાધા નથી; પરમાત્મા પણ તેને પૂછી શકનાર નથી. તેનું કરેલું સર્વ સુવર્ણ છે. આવી દશા પામવાથી પરમાર્થ માટે કરેલો પ્રયત્ન સફળ થાય છે અને એવી દશા થયા વિના પ્રગટ-માર્ગ પ્રકાશવાની પરમાત્માની આશા નથી.”

ઉપશમ-ક્ષપક ગુરુદયાન શ્રેણી.

“ગુણકાણા એ સમજ્યા માટે કહેલાં છે. ઉપશમ અને ક્ષપક એ બે જાતની શ્રેણી છે. ઉપશમમાં પ્રત્યક્ષ દર્શનનો સંભવ નથી; ક્ષપકમાં છે. પ્રત્યક્ષ દર્શનના સંભવને અભાવે અગિયારમેથી જીવ પાછો વળે છે. ઉપશમ

ત્રેણિ બે પ્રકારે છે: એક આસાદૃષ; એક માર્ગ લાપ્તયા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ સ્વાદૃષ. આસાદૃષ પણ આસા આરાધન મુધી પતિત ચતો નથી. પાછળનો ડૂક ગયા પછી માર્ગના અભણપણને લીધે પડે છે.” [૯૯.

અગીયારમું ગુણસ્થાનક.

અગીયારમેથી ત્રણડેસો ઓછામાં ઓછા ત્રણ અને ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ કરે, એમ અનુભવ થાય છે.

અગીયારમામાં એવું છે કે ત્યા પ્રકૃતિયો ઉપશમ ભાવમાં હોવાથી મન, વચન, કાયાના યોગ પ્રવળ-શુભ-ભાવમાં વર્તે છે, એથી શાતાનો બંધ થાય છે અને એ શાતા ઘણું કરીને પાચ અનુત્તર વિમાનની જ હોય છે. [૧૦૦.

શાસ્ત્રમર્મ-ઉદાસીનતા અને સત્પુરુષની લક્ષિત.

નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો; સત્પુરુષની લક્ષિત પ્રત્યે લીન થવું; સત્પુરુષોનાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું; સત્પુરુષોનાં લક્ષણોનું ચિંતન કરવું; સત્પુરુષોની સુખાકૃતિનું હૃદયથી અવલોકન કરવું; તેનાં મન, વચન, કાયાની પ્રત્યેક એકાનાં અદ્ભુત રહસ્યો ફરીફરી નિહિધ્યાસન કરવાં; તેઓએ સમ્મત કરેલું સર્વ સમ્મત કરવું.

આ જ્ઞાનીઓએ હૃદયમાં રાખેલું, નિર્વાણ અર્થે માન્ય રાખવાયોગ્ય, શ્રદ્ધવાયોગ્ય, ફરીફરી ચિંતવવાયોગ્ય, ક્ષણે-ક્ષણે સમયે-સમયે લીન થવા યોગ્ય પરમ રહસ્ય છે અને એ જ મૂર્ત શાસ્ત્રનો, સર્વ સતના હૃદયનો, ઈશ્વરના ઘરનો મર્મ પામવાનો મહા માર્ગ છે અને સઘળાનું કારણ કોઈ નિઘમાન સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ અને તે પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા એ છે. . . . આજે, ગમે તો તેથી મોડે અથવા વહેલે, એ જ સૂઝ્યે, એ જ પ્રાપ્ત થયે છૂટકો છે. . . . [૧૦૧.

સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિ અર્થે સર્વસંગપરિત્યાગ.

“સર્વ શાસ્ત્રના ળોધનું, ક્રિયાનું, જ્ઞાનનું, યોગનું અને લક્ષિતનું પ્રયોજન સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિને અર્થે છે અને એ સમ્યક્ત્રેણિઓ આત્મગત થાય, તો તેમ થવું પ્રત્યક્ષ સંભવિત છે; પણ એ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા સર્વસંગપરિત્યાગની

૧ અધિક શું લખવું? ૨ સર્વ પ્રદેશે મને તો એ જ સમ્મત.

અવગ્ય છે. નિર્જનાવસ્થા-યોગશૂભિક્ષમાં વાસ-સહજ સમાધિની પ્રાપ્તિ . . . તે મર્વસગયરિત્યાગમાં નિયમાવામિત છે. દેશ (ભાગ) સંગપરિત્યાગમાં ભજના સભવે છે.”

પદાર્થના દ્વયાદિ ચાર પ્રકાર

“પ્રત્યેક પદાર્થની પ્રજ્ઞાપનીયતા ચાર પ્રકારે છે - દ્રવ્ય (તેના વસ્તુ સ્વભાવ) થી, ક્ષેત્ર (કઈ પણ તેનું વ્યાપનું-ઉપચારે કે અનુપચારે) થી કાળ અને ભાવ (તેના ગુણાદિક ભાવ) થી ” [૧૦૩.

મોક્ષવાદી જૈન દર્શન નાસ્તિક નથી

“જેન એ મોક્ષના અખડ ઉપદેશનું કરતું અને વાસ્તવિક તત્ત્વમાં જ જેની શ્રદ્ધા છે, એવું દર્શન છતાં કોઈ ‘નાસ્તિક’ એ ઉપનામથી તેનું આમજ. ખડન કરી ગયા છે, તે યથાર્થ થયું નથી [૧૦૪.

દુષ્ક્રમકાળમાં જનવૃત્તિઓ

“જ્ઞાનીઓએ કલ્પેલો ખરેખરો આ કળિકાળ જ છે. જનસમુદાયની વૃત્તિઓ વિષયકપાયાદિકથી વિષમતાને પામી છે. એનું બળવત્તરપાટું પ્રત્યક્ષ છે. રાજસીવૃત્તિનું અનુકરણ તેમને પ્રિય થયું છે. તાત્પર્ય, વિવેકીઓની અને યથાયોગ્ય ઉપશમપાત્રની છાયા પણ મળતી નથી ” [૧૦૫.

દુષ્ક્રમકાળમાં ભક્તિ અને સત્સંગનો અભાવ

“મહાવીર દેવે આ કાળને ‘પચમકાળ’ કહી દુષ્ક્રમ કહ્યો, વ્યાસે કળીયુગ કહ્યો, એમ ઘણા મહાપુરુષોએ આ કાળને કઠિન કહ્યો છે, એ વાત નિ શક સત્ય છે, ખરેખર ભક્તિ અને સત્સંગ વિદેશ ગયા છે, અર્થાત્ સપ્રદાયમાં રહ્યા નથી અને એ મન્યાં વિના જીવનો છૂટકો નથી. આ કાળમાં મળવાં દુષ્ક્રમ થઈ પડ્યા છે, માટે કાળ પણ દુષ્ક્રમ છે, તે વાત યથાયોગ્ય જ છે ” [૧૦૭

ચત્તારમાં કઈ અવસ્થા સુખકર ?

આયુષ્યનું પ્રમાણ આપણે જાણ્યું નથી ખાલાવસ્થા અસમજમાં ભીત થઈ. માનો કે ૪૬ વર્ષનું આયુષ્ય હશે, અથવા વૃદ્ધતા દેખી શકીર ?

એટલું આયુષ્ય હશે, પણ તેમાં શિથિલદશા શિવાય બીજું કંઈનેઈ શકીયું નહીં. હવે માત્ર એક યુવાવસ્થા રહી તેમાં બે મોહનીયજનવત્તરતા ન ઘટી તો સુખથી નિદ્રા આવશે નહીં, નિરોગી રહેવાશે નહીં, માઠા સંકલ્પ-વિકલ્પ ટળશે નહીં અને ઠામ ઠામ આથડવું પડશે અને તે પણ રીદ્ધિ હશે તો થશે; નહીં તો પ્રથમ તેનું પ્રયત્ન કરવું પડશે. તે ઇચ્છા પ્રમાણે મળી ન મળી તો એક બાલુ રહી, પરંતુ વખતે પેટ પૂરતી મળવી દુર્લભ છે. તેની જ ચિતામાં, તેના જ વિકલ્પમાં અને તે મેળવીને સુખ ભોગવીશું એ જ સંકલ્પમાં, માત્ર દુઃખ શિવાય બીજું કંઈદેખી શકીયું નહીં. એ વયમાં કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં ફાળ્યા તો એકદમ આંખ ત્રિછી થઈ જશે. ન ફાળ્યા તો લોકનો ભેદ અને પોતાનો નિષ્ફળભેદ બહુ દુઃખ આપશે. પ્રત્યેક વખત મૃત્યુના ભયવાળો, રોગના ભયવાળો, આજીવિકાના ભયવાળો, યશ હશે તો તેની રક્ષાના ભયવાળો, અપયશ હશે તો તેને ટાળવાના ભયવાળો, લેણું હશે તો તેને લેવાના ભયવાળો, દેણું હશે તો તેની હાથવોચના ભયવાળો, સ્ત્રી હશે તો તેની . . . ના ભયવાળો, નહીં હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવાના ખ્યાલવાળો, પુત્રપુત્રાદિક હશે તો તેની કડાકૂટના ભયવાળો, નહીં હોય તો તેને મેળવવાના ખ્યાલવાળો, ઓછી રીદ્ધિ હશે તો વધારેના ખ્યાલવાળો, વધારે હશે તો તેને બાથ ભરવાના ખ્યાલનો, એમ જ પ્રત્યેક સાધનો માટે અનુભવ થશે ક્રમે કે વિક્રમે ટુંકામાં કહેવાનું કે, સુખનો સમય હવે કયો કહેવો? બાલાવસ્થા? યુવાવસ્થા? જરાવસ્થા? નિરોગાવસ્થા? રોગાવસ્થા? ધનાવસ્થા? નિર્ધનાવસ્થા? ગૃહસ્થાવસ્થા? અગૃહસ્થાવસ્થા?

એ સર્વ પ્રકારની બાજુ મહેનત વિના અનુત્તર અતરંગ વિચારણાથી જ વિવેક થયો તે જ આપણને બીજી દૃષ્ટિ કરાવી, સર્વ કાળને માટે સુખી કરે છે, એટલે કહ્યું શું? તો કે વધારે જીવાયું તો પણ સુખી, ઓછું જીવાયું તો પણ સુખી, પાછળ જન્મવું હોય તો પણ સુખી, ન જન્મવું હોય તો પણ સુખી.

[૫૦ ૨૬૭.

અંગત વ્યવહાર સુધ્ધિનો ક્રમ.

“ભલે તને વસતું લાગે, પણ એ જ ક્રમમાં પ્રવર્ત-અચિત કરીને અને ક્રમમાં પ્રવર્ત. દુઃખને સહન કરી ક્રમની સાચવણીના પરિસહને સહન કરી

અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગને સહન કરી તું અચળ રહે અત્યારે કદાપિ વસંત, અધિકતર લાગશે, પણ પરિણામે તે વસંત સમુદયે ઘેરામા ઘેરાઈશ નહીં ફરીફરી જુદુ, ઘેરાઈશ નહીં હુ ખી થઈશ, પશ્ચાતાપ કરીશ, એ કરતા અત્યારથી આ વચનો ઘટમા ઊતાર-પ્રીતિપૂર્વક ઉતર "

૧ "કોઈને પણ દોષ બે નહીં તારા પોતાના દોષથી જે કઈ થાય છે તે થાય છે, એમ માન "

૨ "તાગી (આત્મ) પ્રસાસા કરીશ નહીં અને ફરીશ તો તુ જ હવકો છે "

૩ ' જેમ બીજાને પ્રિય લાગે તેવી તારી વર્તણુક કરવાનું પ્રયત્ન કરતે એકદમ તેમા તને સિદ્ધિ નહીં મળે વા નિશ્ચ નહીં, તથાપિ ટક આપહથી હળવે ટળતે તે કમપર તારી નિષ્ઠા લાવી મૂકજો "

૪ ' તુ -વત્તરમા જેનાથી જોડાયો હો તેનાથી અમૂક પ્રકારે વર્તવાનો નિર્ણય કરી તેને જણાવ, તેને અનુકૂળ આવે તો તેમ, નહીં તો તે જણાવે તેમ પ્રવર્તતે સાથે જણાવજો કે તમારા કાર્યમા (જે મને સોંપે તેમા) કોઈ મને મારી નિષ્ઠાથી કરીને હાનિ નહીં પહોંચાડુ તમે મારા સખધમા ખીજ કઈ કટપના કરશો નહીં, મને વ્યવહાર સખધી અન્યથા લગાડી નથી તેમ તમાગથી વર્તવા ઈચ્છતો નથી, એટલુજ નહીં પણ કઈ મને નિપરિતાપરણુ મન, વચન, કાયાએ થયુ, તો તે માટે પશ્ચાતાપી થઈશ, એમ નહીં કરવા આગળથી બહુ આવચેતી રાખીશ, તમે સોંપેલુ કામ કરતા હુ નિરાશિમાની રલીશ મારી બૂલને માટે મને કપકો આપશો તે સહન કરીશ માન આવશે ત્યામુધી મ્મમે પણ તમારો દ્વેષ વા તમારા સખધી કોઈપણ ખતની અન્યથા કટપના કરીશ નહીં તમને કોઈ ખતની રાકા થાય તો મને જણાવશો તો તમારો ઉપકાર માનીશ અને તેનો ખરો ખુવાસો કરીશ ખુવાસો નહીં હોય તો માન રલીશ, પરંતુ અસત્ય બોલીશ નહીં માત્ર તમારી પામેથી એટલુજ ઈચ્છુ છઉ કે, કોઈ પણ પ્રકારે તમે મને નિમિત્ત રાખી અશુભયોગમા પ્રવૃત્તિ કરશો નહીં તમારી ઈચ્છાનુસાર તમે વર્તજો, તેમા મારે કઈ પણ અધિક કહેવાની જરૂ નથી માત્ર મને મારી નિવૃત્તિ શ્રેણિમા વર્તવા દેતા, કોઈરીને તમારુ અન કરણુ દુકુ કરશો નહીં અને દુકુ કરવા બે તમારી ઈચ્છા હોય તો ખચિત કરીને મને આગળથી જણાવી દેજો તે શ્રેણિને સાચવવા

મારી ઇચ્છા છે અને તે માટે એથી હું યોગ્ય કરી લઈશ મારું આવતાં મુઘી તમને દુલ્લવીશ નહીં અને છેવટે એજ નિવૃત્તિ શ્રેષ્ઠિ તમને અગ્રિય હશે તો પણ હું જેમ જનશે તેમ બળવણીથી તમારી સમીપથી-તમને દોઈ પણ બતની હાનિ કર્યા વગર જનતો લાભ કરીને, હવે પછીના જમને કાળ મળે [પાઠાં ગમે તે કાળ માટે] પણ તેવી ઇચ્છા રાખીને ખશી જઈશ.”

*

*

*

[૫૦ ૨૭૦.]

જાનીમાં પરમાત્માપણું, તેની ભક્તિથી પરભક્તિ

પરમાત્મા અને આત્માનુ એકરૂપ થઈ જવું (૧) તે પરભક્તિની છેવટની હદ છે. એક એ જ લય રહેવી તે પરભક્તિ છે. પરમ મહાત્મા ગોપા-ગનાથો મહાત્મા વામુદેવની ભક્તિમા એ જ પ્રકારે રહી હતી; પરમાત્માને નિરજન અને નિર્દેહરૂપે ચિતવ્યે જીવને એ લય આવવી વિકટ છે, એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરભક્તિનું પરમ કારણ છે. તે જાની પુરુષના સર્વ ચરિત્રમા ઐક્યભાવનો લક્ષ થવાથી તેના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમાત્માનો ઐક્યભાવ હોય છે અને એ જ પરભક્તિ છે. જાની પુરુષ અને પરમાત્મામા અતર જ નથી અને જે દોઈ અતર માને છે, તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. જાની તો પરમાત્મા જ છે અને તેની ઓળખણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવાયોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્યમૂર્તિ-જાનીરૂપ પરમાત્માની-ને નમસ્કારાદિક ભક્તિથી માડી પરભક્તિના અત મુઘી એક લયે આગધવી, એવો શાસ્ત્રલક્ષ છે પરમાત્મા આ દેહધારીરૂપે થયો છે એમ જ જાની પુરુષ પ્રત્યે જીવને મુજ્જિ થયે ભક્તિ ઉગે છે અને તે ભક્તિ ક્રમે કરી પરભક્તિરૂપ હોય છે. આ ત્રિપે શ્રીમદ્ભાગવતમા-ભગવદ્ગીતામાં ઘણા ભેદ પ્રકાશિત કરી એ જ લક્ષ્ય પ્રકાશ્યો [પાઠાં પ્રશસ્યો] છે, અધિક શુ કહેવું ? જાની-તીર્થંકર-દેવમાં લક્ષ થવા જૈનમા પણ પચપરમેષ્ઠિમત્રમા ‘નમો અરિહતાણુ’-પદ પછી ‘સિદ્ધ’ને નમસ્કાર કર્યો છે, એ જ ભક્તિમાટે એમ સૂચવે છે કે, પ્રથમ જાની પુરુષની ભક્તિ, એ જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિનું નિદાન છે.

૧ આપે એકવાર ભક્તિના સંજયમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો; તે સંજયમા વચ્ચે વાન તો સમાગમે થઈ શકે તેમ છે અને ઘણુકગીને બધી વાતને માટે સમાગમ ડીક લાગે છે તોપણ ઘણો જ દુગે ઉત્તર લખુ છઉં

પ્રભુ બકતને કહાણાઈ

પરમાત્માની ભક્તિ જ જેને પ્રિય છે એવા પુરુષને કહાણાઈ ન હોય તો પછી ખરા પરમાત્માની તેને ભક્તિ જ નથી, એમ સમજવું; અથવા તો ચાહીને પરમાત્માની ઇચ્છારૂપ માયાએ તેવી કહાણાઈ મોકલવાનું કાર્ય વિસ્મરણ કર્યું છે જનકવિદેહી અને મહાત્મા કૃષ્ણની કહાણાઈ વિષે માયાનું વિસ્મરણ થયું લાગે છે, તથાપિ તેમ નથી. જનકવિદેહીની કહાણાઈ વિષે કઈ અવ કહેવું જોગ નથી, કારણ કે તે અપ્રગટ કહાણાઈ છે અને મહાત્મા કૃષ્ણની સકટરૂપ કહાણાઈ પ્રગટ જ છે તેમ અદ્વૈતાસિદ્ધિ અને નવનિધિ પણ પ્રસિદ્ધ જ છે; તથાપિ કહાણાઈ તો ઘટારત જ હતી અને હોવી જોઈએ. એ કહાણાઈ માયાની છે અને પરમાત્માના લક્ષની તો એ સરળાઈ છે અને એમ જ હો. ઋણ રાત્રીએ વિકટ તપ કરી પરમાત્માનું આરાધન કર્યું અને દેહધારીરૂપે પરમાત્માએ તેને દર્શન આપ્યું અને વર માગવા કહ્યું ત્યારે ઋણ રાત્રીએ માગ્યું કે, હે ભગવાન! આવી જે રાજ્યલક્ષ્મી મને આપી છે તે હીક જ નથી, તારો પરમ અનુગ્રહ મારા ઉપર હોય તો પચવિધના સાધનરૂપ એ રાજ્ય-લક્ષ્મીનું ફરીથી મને સ્વપનુ પણુ ન હો, એ વર આપ. પરમાત્મા દિંગ થઈ જઈ 'તથાસ્તુ' કહી સ્વધામગત થયા. કહેવાનો આશય એવો છે કે, એમ જ યોગ્ય છે. કહાણાઈ અને સરળાઈ, શાતા અને અશાતા, એ ભગવદ્ભક્તને સરખાં જ છે અને વળી કહાણાઈ અને અશાતા તો વિશેષ અનુકૂળ છે કે, જ્યાં માયાનો પ્રતિબંધ દર્શનરૂપ નથી.^૧

પરમાત્મા એમ કહે છે કે, તમે તમારા હૃદય પ્રત્યે નિઃશ્ચેદ હો અને તેના પ્રત્યે સમભાવી થઈ પ્રતિબંધરહિત થાઓ; તે તમારું છે એમ ન માનો અને પ્રારબ્ધયોગને લીધે એમ મનાય છે, તે ટાળવા આ કહાણાઈ મેં મોકલી છે.^૨

જે જે વાટેથી અનંત કાળથી ચલાયતા આવહનો, પોતાપણાનો અને અસત્સંગનો નાશ થાય તે ને વાટે વૃત્તિ લાવવી એ જ ચિતન રાખવાથી અને પરભવનો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવાથી કેટલેક અંશે તેમાં જય પમાશે. [૧૦૬.

**

**

**

૧ ખીલું એક પ્રશ્ન આપે (એકથી અધિકવાર) એમ લખ્યું હતું કે, બ્યવહારમાં વેપારાદિ વિષે આ વર્ષ જેવું જોઈએ તેવું લાભરૂપ લાગતું નથી; અને કહાણાઈ રતા કરે છે . . . ૨ આપને તો એ વાર્તા બહુવામાં છે, વધા કુટુંબાદિકને વિષે કહાણાઈ હોવી ઘટારત નથી એમ ઉગણ હોય તો, તેનું કારણ એ જ છે કે . . . ૩ અધિક શું કહેવું? એ એમ જ છે.

‘આ કાળે મોક્ષે ન જ જવાય’ એ પદ સહજ ચ્યાદાદ.

નીચે એક વાક્યને સહજ સ્યાદાદ કર્યું છે

“આ કાળમા કોઈ મોક્ષે ન જ લય”

“આ કાળમા કોઈ આ ક્ષેત્રથી મોક્ષે ન જ લય

“આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેયો આ ક્ષેત્રથી મોક્ષે ન લય”

“આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેયો સર્વથા ન મુકાય”

“આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેયો સર્વ કર્મથી સર્વથા ન મુકાય”

હવે એ ઉપર સહજ વિચાર કરીએ પ્રથમ એક માનુસ બોલ્યો

આ કાળમા કોઈ મોક્ષે ન જ લય જેનું એ વાક્ય ની બધું કે શકા થઈ

આ કાળમા શું મહાનિદેહેથી મોક્ષે ન જ લય? ત્યાથી તો લય માટે ફરી

વાક્ય બોલો ત્યારે બીજવાર કહ્યું આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેયો

આ ક્ષેત્રથી મોક્ષે ન લય ત્યારે પ્રશ્ન કર્યું કે જણ મુખમસ્તવામી કલ્યાણિક

એમ ગયા? એ પણ આ જ કાળ હતો ફરી વગી સામો પુત્ર વિચારીને

બોલ્યો આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેયો આ ક્ષેત્રથી મોક્ષે ન લય

ત્યારે પ્રશ્ન કર્યું, કોઈનું મિથ્યાત્વ જણ હશે કે નહીં? ઉત્તર આપ્યો હા

લય ત્યાં ફરી કહ્યું કે, બે મિથ્યાત્વ લય તો મિથ્યાત્વ જવાથી નોક્ષ થયો

હવેવાય કે નહીં? ત્યારે તે હા કહી એમ તો થાય ત્યારે કહ્યું એમ નહીં

પણ એમ હશે કે આ કાળમા કોઈ આ કાળનો જન્મેય સર્વ કર્મથી ન મૂનય

આમા પણ થણા ભેદ છે પરંતુ આટલા મુધી કદાપિ સાધારણ સ્યાદાદ

માનીએ તો એ જનના શાસ્ત્ર માટે ખુલાસો થયો ગણાય વેદાતાદિક તો

આ કાળમા સર્વથા સર્વ કર્મથી મુકવા માટે જણાવે છે, માટે હજી પણ આગળ

જવાનું છે ત્યાર પછી વાક્યસિદ્ધિ થાય આમ વાક્ય બોલવાની અપેક્ષા રાખવી

એ ખન, પરંતુ જ્ઞાન ઉપ ત્યા વિના એ અપેક્ષા સ્મૃત થાય એ અનનુ સમ-

વિત નથી કાતો સત્પુનનની કૃપાથી સિદ્ધ થાય” [૧૧૧]

*

*

*

૧ ત્યારે એ જ ચો લખ્યું થણ ની બધું કે ઉપર લખી માયાદે લખવી

પસ નથી, સામરનુ શ્રીફળ જવાએ વખાણી માગ્યું છે, પરંતુ અહીં તો અમૃતન

મયોગ નાજિયેગી છે, ત્યા આ ત્યાથી પસદ આવે? નાપસદ પણ પસદ નહીં

છેવટે આજે, કારે અને બધે વખતે આ મહેલ છે કે બાનો સગ થય

પછી સર્વ પ્રકારે નિર્ભય મહેતા શીખવ આપને આ વાક્ય એમ લાગે છે?

બીજી જ્ઞાતીમાં પણ માર્ગ પામેલા પુરુષો.

“કુણુબી અને દોળી જેવી જ્ઞાતીમાં પણ માર્ગને પામેલા થોડાં વર્ષમાં થણા પુરુષો થઈ ગયા છે; તે મહાત્માઓની જનમંડલને અપિશ્વાન હોવાને સીધે કોઈક જ તેનાથી સાર્થક સાધી શક્યું છે; જીવને મહાત્મા પ્રત્યે મોહ જ ન આવ્યો એ કેવી ઈશ્વરી અદ્ભુત નિયતિ છે? એઓ કંઈ જેવટના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયા નહોતા; પરંતુ તે મળતું તેમને બહુ સમીપમાં હતું” [૧૧૫.

જાતીની આજ્ઞા સ્વછંદે આરાધનથી માર્ગની અપ્રાપ્તિ.

૧. . . માર્ગ સરળ છે, સુલભ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે.

બાવઅપ્રતિજ્ઞતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાતી પુરુષોની આજ્ઞાની, તથા તેના વિચારની સમ્યક્પ્રતીતિ આવ્યા વિના, તથા તેમાં અચળ સ્નેહ થયા વિના સત્સ્વરૂપના વિચારની ચર્ચા પ્રાપ્તિ થતી નથી અને તેવી દશા આવેથી તેનાં ચરણારવિદ જેણે સેવા છે તે પુરુષ, તેવી દશાને ક્રમે કરીને પામે છે. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કર્યું. જ્યાં-મુઢી જીવને સ્વછંદથી અધત્વ છે, ત્યાંમુઢી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી તે અધત્વ ટાળવા માટે જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો; દ્રઢ મોક્ષેચ્છા કરવી એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું. તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે. અનાદિ કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે. જો કે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યા છે; તથાપિ જે કંઈપણ અવશ્ય કરવાયોગ્ય હતું તે, તેણે કર્યું નથી.^૧

‘સૂયગડાંગસૂત્ર’માં ઋષભદેવજી લખવાને જ્યાં અકારણું પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે—મોક્ષ માર્ગે ચઢાવ્યા છે, ત્યાં આમ ઉપદેશ કર્યો છે:—

(હે આયુષ્મનો!) આ જીવે સર્વે કર્યું છે; એક આ વિના. તે શું? તો કે’ નિશ્ચય કહીએ છીએ કે, સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેનો ઉપદેશ, તે સાંભળ્યા નથી; અથવા રૂઝે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી અને એને જ અમે મુનિઓનું સમાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે.

૧ જીવને માર્ગ મળ્યો નથી, એનું શું કારણ? એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાચેનું (નીચેનું) પત્ર વાંચજો. . . . અમને એમ લાગે છે કે . . .

૨ જે કે અમે પ્રથમજ જણાવ્યું છે.

સુધર્માસ્વામી જંધુસ્વામીને ઉપદેશે છે કે, જગત્ આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીરભગવાન તેણે અમને આમ કહ્યું છે:—‘ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષપ્રાપ્ત થયા.’

એક આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ છે.

‘આણાએ ધમ્મો આણાએ તવો.’

‘આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ, આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ.’

એ લક્ષ જીવને સમજાયો નથી, તેના કારણોમાં સર્વથી પ્રધાન કારણ સ્વછંદ છે. [૧૧૭.

સત્સંગથી પ્રાપ્તતા.

બીજી બધી પ્રવૃત્તિ કરતાં જીવને યોગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય તેવી વિચારણા કરવી યોગ્ય છે અને તેનું મુખ્ય સાધન સર્વ પ્રકારના કામભોગથી વૈરાગ્ય સમેત સત્સંગ છે.

સત્સંગ (સમવયી પુરુષોનો-સમગુણી પુરુષોનો-યોગ) માં ‘સત્’ નો જેને સાક્ષાત્કાર છે એવા પુરુષનાં વચ્ચેનું પરિચર્યન કરવું કે જેમાંથી કાળે કરીને ‘સત્’ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

કોઈ પણ પ્રકારે જીવ પોતાની કલ્પનાએ કરી ‘સત્’ને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સજીવન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થયે જ ‘સત્’ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ સમજાય છે ‘સત્’નો માર્ગ મળે છે. ‘સત્’ પર લક્ષ આવે છે. સજીવન મૂર્તિના લક્ષ વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે, તે જીવને બંધન છે. આ અમારું હૃદય છે આ કાળ મુલબળોધીપણું પ્રાપ્ત થવામાં વિદ્વલૂત છે. કંઈક (બીજા કાળ કરતા ખટું) હજી તેનું વિષમપણું ઓછું છે; તેવા સમયમાં વક્ષ-પણું, જડપણું, જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, એવા માયિક વ્યવહારમાં ઉદાસીન થવું શ્રેયસ્કર છે. ૦ ૦ ૦ ‘સત્’નો માર્ગ કોઈ સ્થળે દેખાતો નથી. [૧૨૧.

સત્પુત્રપનું રાગજ તે ત્રિવિધતાય ઉપાય.

“આ સોડ ત્રિવિધ રાગજી આકુળ આકુળ છે. અંકુશમાં પાડીને.”
તેડી તૃપા છીપાવવા છયે છે, એવો દીન છે. અજ્ઞાનને લીધે સ્વરૂપનું

થઈ જવાથી ભયંકર પરિશ્રમજી તેને પ્રાપ્ત થયું છે. સમયે-સમયે અનુદ્ધ બેદ, જ્વરાદિક રોગ, મરણાદિક ભય, વિયોગાદિક દુઃખને અનુભવે છે; એવી અશરણતાવાળા આ જગતને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે, સત્પુરુષની વાની વિના એ તાપ અને તૃપ્તિ છેદી ગઈ નહીં એમ નિશ્ચય છે.”

“સંસાર દેવળ અશાતામય છે. જો કોઈ પણ પ્રાણીને અદ્ય પણ શાતા છે, તો તે પણ સત્પુરુષનો જ અનુચ્છ છે કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્ય વિના શાતાની પ્રાપ્તિ નથી અને એ પુણ્ય પણ સત્પુરુષના ઉપદેશ વિના કોઈએ જાણ્યું નથી, ઘણે કાળે ઉપદેશોહુ તે પુણ્ય રુઢીને આધીન થઈ પ્રવર્તે છે, તેથી જાણે તે અથાદિકથી પ્રાપ્ત થયેલુ લાગે છે, પણ એનું મૂળ એક સત્પુરુષ જ છે.”

“એક અશ શાતાથી કરીને પૂર્ણ કામના મુધીની સર્વ સમાપ્તિ, તેનું સત્પુરુષ જ કારણ છે. આટલી બધી સમર્થતા છતાં જેને કંઈ પણ સ્પૃહા નથી, ઉન્મત્તતા નથી, પોતાપણુ નથી, ગર્વ નથી, આરવ નથી.”

“ત્રિલોકના નાથ વશ થયા છે જેને, એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટ-પટ્ટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને ઓળખાણુ થવું હુલ્લભ છે.”

જ્ઞાની ત્રિકાળની વાત ક્યારે પ્રકાશ કરે ?

“જ્ઞાની પુરુષો ત્રિકાળની વાત જાણતાં છતાં પ્રગટ કરતા નથી . . . એ સંબંધમાં એમ જણાય છે કે ઈશ્વરી ઇચ્છાજ એવી છે કે અમુક પાર-માર્થિક વાત શિવાય જ્ઞાની બીજી ત્રિકાળિક વાત પ્રસિદ્ધ ન કરે અને જ્ઞાનીની પણ અંતર ઇચ્છા તેથી જ જણાય છે. જેની કોઈ પ્રકારની આકાંક્ષા નથી એવા જ્ઞાનીપુરુષને કંઈ કર્તવ્યરૂપ નહીં હોવાથી જે કંઈ ઉદયમાં આવે તેટલું જ કરે છે.”

[૧૩૦.]

સત્પુરુષશરણુ ત્રિવિધ તાપ રજે.

અબેદદશા આવ્યા વિના જે પ્રાણી આ જગતની રચના જોવા ઇચ્છે છે, તે પંધાય છે. એવી દશા આવવા માટે તે પ્રાણીએ તે રચનાના કારણુ પ્રત્યે પ્રીતિ કરવી અને પોતાની અહરૂપ ભ્રાંતિનો પરિત્યાગ કરવો. સર્વ પ્રકારે કરીને એ રચનાના ઉપભોગની ઇચ્છા ત્યાગવી યોગ્ય છે અને એમ થવા માટે સત્પુરુષના શરણુ જેવું એકે ઓપધ નથી. આ નિશ્ચયવાર્તા બિચારાં મોહાધ

પ્રાણીઓ નહીં જાણીને ત્રણે તાપથી જળતાં જોઈ પરમ કષ્ટા આવી છે. ‘હે નાથ! તું અનુચ્છ કરી એને તારી ગતિમાં લાક્ષિ આપ,’ એ ઉદગાર નીકળે છે.

*

*

*

[૧૦૧.

સત્પુત્ર્ય શરણે સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ.

‘સત્’ સત્ છે, સરલ છે, મુગમ છે; તેની પ્રાપ્તિ સર્વત્ર હોય છે.

‘સત્’ છે, કાળથી તેને બાધા નથી, તે સર્વત્ર અધિષ્ઠાન છે, વાગ્નીથી અકથ્ય છે તેની પ્રાપ્તિ હોય છે અને તે પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે —

ગમે તે સંપ્રદાય-દર્શન-ના મહાત્માઓનો લક્ષ એક ‘સત્’ જ છે. વાગ્નીથી અકથ્ય હોવાથી મુગાની શ્રેણે સમજાવ્યું છે; જેથી તેઓના કથનમાં કંઈક ભેદ લાગે છે, વાસ્તવિક રીતે ભેદ નથી.

લોકનું સ્વરૂપ સર્વ કાળ એક સ્થિતિનું નથી; ક્ષણે ક્ષણે તે રૂપાંતર પામ્યા કરે છે, અનેક રૂપ નવાં થાય છે; અનેક સ્થિતિ કરે છે અને અનેક લય પામે છે. એક ક્ષણ પહેલાં જે રૂપ બ્રાહ્મજ્ઞાને જણાતું નહોતું, તે દેખાય છે અને ક્ષણમાં ઘણા દીર્ઘ વિસ્તારવાળાં રૂપ લય પામ્યા જાય છે. મહાત્માની વિગ્રમાને વર્તતું લોકનું સ્વરૂપ અજ્ઞાનીના અનુચ્છને અર્થે કંઈક રૂપાંતરપૂર્વક કહ્યું જાય છે; પણ સર્વ કાળ જેની સ્થિતિ નથી એવું એ રૂપ ‘સત્’ નહીં હોવાથી ગમે તે રૂપે વર્ણવી, તે કાળે ભ્રાંતિ ટાળી છે અને એને લીધે સર્વત્ર એ સ્વરૂપ હોય જ એમ નથી, એમ સમજાય છે. બાળ જીવ તો તે સ્વરૂપને શાશ્વતરૂપ માની લઈ ભ્રાંતિમાં પડે છે, પણ કોઈ જોગ જીવ એવી અને-કતાની કહોણીથી મુંઝાઈ જઈ ‘સત્’ તરફ વળે છે ઘણું કરીને સર્વ મુમુક્ષુઓ એમ જ માર્ગ પામ્યા છે. ‘ભ્રાંતિ’નું રૂપ એવું આ જગત્ વારંવાર વર્ણવવાનો મોટા પુરુષનો એ જ ઉદ્દેશ છે કે તે સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં પ્રાણી ભ્રાંતિ પામે કે ‘ખરું શું? આમ અનેક પ્રકારે કહ્યું છે, તેમાં શું માનું? અને મને શું કલ્યાણકારક?’ એમ વિચારતાં વિચારતાં અને એક ભ્રાંતિનો વિષય બાગ્ની જ્યાંથી ‘સત્’ ની પ્રાપ્તિ હોય છે એવા સંતના શરણ વગર છૂટકો નથી એમ સમજી તે શોધી, શરણાપન થઈ, ‘સત્’ પામી ‘સત્’ રૂપ હોય છે.

જૈનમાર્ગની સ્થિતિ.

ગમે તેમ હો, પણ આ કાળમાં જૈનમાં તીર્થંકરના માર્ગને જાણવાની આકાંક્ષાવાળો પ્રાણી થવો દુર્લભ સંભવે છે, કારણ કે ખસાએ ચઢેલું પહાણ—

અને તે પણ જીવનું-એ ભયકર છે, તેમ જ જનની કથની ઘટાઈ જઈ, બ્રાંતિ
રૂપ ખરાબે તે વધારુ ચઢ્યું છે. [૧૩૩]

જ્યોતિષ કટિપત કેમ ?

“જ્યોતિષને કટિપત કહેવાનો હેતુ એવો છે કે તે વિષય પારમાર્થિક
જાને કટિપત જ છે અને પારમાર્થિક જ સત્ છે.”

પદ્મકાળ-અભ્યગની દુર્લભતા

“પદ્મકાળને નામે જન યથો આ કાળને ઓળખે છે અને કવિકાળને
નામે પુગાગ્ન યથો ઓળખે છે, એમ આ કાળને કહિન કાળ કહ્યો છે; તેનો
હેતુ જીવને ‘અભ્યગ’ અને ‘અત્યાગ્ર’નો જોગ થવો આ કાળમા દુર્લભ છે
અને એટલાજ માટે કાળને એવું ઉપનામ આપ્યું છે.” [૧૩૬]

અનત નયથી પદાર્થ નિર્ણય.

અનંતા નય છે, અડેક પદાર્થ અનત ગુણથી અને અનંત ધર્મથી યુક્ત
છે, અડેક ગુણ અને અડેક ધર્મ પ્રત્યે અનંત નય પવિત્રમે છે. માટે એ વાટે
પદાર્થનો નિર્ણય કરવા માગીએ તો થાય નહીં, એની વાટ કોઈ બીજી હોવી
તોઈએ ઘણું કરીને આ વાટને [પાકાં વાતને] જાની પુરુષો જ ભણે
છે અને તેઓ ને ન્યાયિક માર્ગ પ્રત્યે હિંસાસીન વર્તે છે, જેથી કોઈ નયનું
એકાંત ખડન થતું નથી, અથવા કોઈ નયનું એકાંત મડન થતું નથી જેટલી
જેની યોગ્યતા છે, તેટલી તે નયની સત્તા જાની પુરુષોને સમ્મત હોય છે.
માર્ગ જેને નવી પ્રાપ્ત થયો એવા મનુષ્યો ‘નય’નો આશ્રય કરે છે અને એથી
વિષય કળની પ્રાપ્તિ હોય છે.^૧

જો જ્ઞાનીના માર્ગની ધૃષ્ટા કરી હોય એવાં પ્રાણીએ ન્યાયિકમાં
હિંસાસીન રહેવાનો અભ્યાસ કરવો; કોઈ નયમાં આશ્રય કરવો નહીં અને કોઈ
પ્રાણીને એ વાટે દુભાવવું નહીં અને એ આશ્રય જેને ટળ્યો છે, તે કોઈ
વાટે પણ પ્રાણીને દુભાવવાની ધૃષ્ટા કરતો નથી [૧૩૮]

૧ કોઈ નય આં દુભાતો નથી, એવા જ્ઞાનીના વચનોને અને નમસ્કાર કરીએ
બીજે

સત્સંગે પરમાર્થ દ્રઢતા.

અનંત કાળથી જીવને અસત્ વાસનાનો અભ્યાસ છે. તેમાં એકદમ ‘સત્’ સંબંધી સંસ્કાર સ્થિત થતા નથી. જેમ મલિન દર્પણને વિષે યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબદર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ અસત્ વાસનાવાળા ચિત્તને વિષે પણ ‘સત્’ સંબંધી સંસ્કાર યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબિત્ થતા નથી. ક્વચિત્ અંશે થાય છે; ત્યાં જીવ પાછો અનંતકાળનો જે મિથ્યા અભ્યાસ છે, તેના વિકલ્પમાં પડી જાય છે, એટલે તે ક્વચિત્ સત્તા અંશેપર આવરણ આવે છે. ‘સત્’ સંબંધી સંસ્કારોની દ્રઢતા થવા સર્વપ્રકારે લોકલગ્નની ઉપેક્ષા કરી સત્સંગનો પરિચય કરવો શ્રેયસ્કર છે. લોકલગ્ન તો કોઈ મોટા કારણમાં સર્વપ્રકારે ત્યાગવી પડે છે. સામાન્ય રીતે સત્સંગનો લોકસમુદાયમાં તિરસ્કાર નથી, જેથી લગ્ન દુઃખદાયક થતી નથી; માત્ર ચિત્તને વિષે સત્સંગના લાભનો વિચાર કરી નિરંતર અભ્યાસ કરવો; તો પરમાર્થને વિષે દ્રઢતા થાય છે. [૧૪૧.

*

*

*

‘સત્’ સ્વરૂપ.

‘સત્’ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે અને એ જ જીવનો મોહ છે. ‘સત્’ જે કંઈ છે, તે ‘સત્ જ’ છે; સરળ છે; સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પણ જેને શ્રાંતિરૂપ આવરણતમ વસ્તુ છે, તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ હોય?

અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ, પણ તેમાં કોઈ એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળારૂપ હોય.

આવરણ-તિમિર જેને છે એવાં પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈપણ કલ્પના ‘સત્’ જણાતી નથી અને ‘સત્’ની નજીક સંબંધિત નથી.

‘સત્’ છે તે શ્રાંતિ નથી, શ્રાંતિથી કેવળ વ્યતિરિક્ત (જુદું) છે; કલ્પનાથી પર (આથે) છે; માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દ્રઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ લાજુતો નથી એવો દ્રઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો અને પછી ‘સત્’ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.

આ જે વચનો લખ્યાં છે તે સર્વ મુમુક્ષુને પરમ પંથવરૂપ છે; પરમ રક્ષકરૂપ છે અને એને સમ્યક્પ્રકારે વિચાર્યેથી પરમપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્મયપ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, પડ્દર્શનનું સર્વોત્તમતત્ત્વ, અને

જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે; માટે ફરીફરીને તેને સમારભ્ને-
વિચારભ્ને; સમજાવ્ને; સમજાવવા પ્રયત્ન કરભ્ને; એને બાધ કરે એવા બીજ
પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેભ્ને; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરભ્ને. એ તમને અને કોઈ
પણ સુમુશુને ગુસ્સા રીતે કહેવાનો અમારો મત્ર છે. એમાં ‘મત્ર’ જ કહ્યું છે.
એ સમજાવવા માટે ઘણો જ વખત ગાળભ્ને. [૧૪૨.]

* * *

હોયરહિત ભક્તિ ક્યારે પમાય ?

ગુરુગમે કરીને ત્યામુધી ભક્તિનું પરમસ્વરૂપ સમન્નયુ નથી, તેમ તેની
પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યામુધી ભક્તિમાં પ્રવર્તતાં અકાળ અને અશુચિ હોય હોય
અકાળ અને અશુચિનો વિસ્તાર મોટો છે, તોપણ દુકામા લખ્યું છે. એકતિ,
પ્રભાત, પ્રથમ પ્રહર, એ સેવ્ય ભક્તિને માટે યોગ્ય કાળ છે સ્વરૂપચિંતન
ભક્તિ તો સર્વ કાળે સેવ્ય છે બ્યવસ્થિત મન એ સર્વ શુચિનું કારણ છે
બાહ્યમજાદિકરહિત તન, અને શુદ્ધ સ્પષ્ટ વાણી એ શુચિ છે. [૧૪૩]

* * *

સત્સંગની દુર્લભતા.

આ જગતને વિષે સત્સંગની પ્રાપ્તિ ચતુર્થકાળ જેવા કાળને વિષે પણ
પ્રાપ્ત થવી ઘણી દુર્લભ છે. તો આ દુષ્કાળને વિષે પ્રાપ્તિ પરમ દુર્લભ હોવી
સભાવ્ય છે; એમ જાણી જે જે પ્રકારે સત્સંગના વિયોગમાં પણ આત્મામાં
શુભોત્પત્તિ થાય તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવાનો પુરુષાર્થ વારંવાર, વખતોવખત અને
પ્રસંગેપ્રસંગે કર્તવ્ય છે અને નિરંતર સત્સંગની ધ્યયા-અસત્સંગમા ઉદાસીનતા-
રહેવામાં મુખ્ય કારણ તેનો પુરુષાર્થ છે, એમ જાણી જે કાંઈ નિવૃત્તિનાં કારણો
હોય, તે કારણોનો વારંવાર વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

હોયિત છવોના તણ પ્રકાર.

૧. . . જે પુરુષ બીજ બધા પ્રકારનો વિચાર અકર્તવ્યરૂપ જાણી
આત્મકર્યાણને વિષે ઉજમાળ થાય છે, તેને કંઈ નહીં જાણતાં છતાં, તે જ
વિચારના પરિણામમાં જે કરવું ઘટે છે અને કોઈ પ્રકારે થતું નથી એમ

૧ અમને આ લખતાં એમ સમજાવ્યું થાય છે કે ‘શું કરવું ?’ અથવા ‘કોઈ પ્રકારે
યત્ન નથી’ એવું તમારા ચિત્તમાં વારંવાર થઈ આવતું હશે, તથાપિ એમ ઘટે છે કે . . .

લાસ્યમાને થયેલું તે પ્રગટ થવાનું તે જીવને વિષે કંઈક ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા કૃતકૃત્યતાનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે.

દોષ કહે છે, એવી સ્થિતિમાં આ જગતના જીવોના ત્રણ પ્રકાર જ્ઞાની પુરુષે દીકા છે: (૧) કોઈ પણ પ્રકારે જીવ દોષ કે કલ્યાણનો વિચાર નથી કરી શક્યો અથવા કરવાની જે સ્થિતિ તેમાં ભેલાન છે, એવા જીવોનો એક પ્રકાર છે. (૨) અજ્ઞાનપણથી અસત્સગના અભ્યાસે લાસ્યમાન થયેલાં બોધથી દોષ કહે છે તે ક્રિયાને કલ્યાણસ્વરૂપ માનતાં એવા જીવોનો બીજો પ્રકાર છે (૩) ઉદ્યાધીનપણે માત્ર જેની સ્થિતિ છે;—સર્વ પરસ્વરૂપનો સાક્ષી છે, એવો બોધ-સ્વરૂપજીવ, માત્ર ઉદાસીનપણે કર્તા દેખાય છે, એવા જીવોનો ત્રીજો પ્રકાર છે. એમ ત્રણ પ્રકારના જીવસમૂહ જ્ઞાની પુરુષે દીકા છે. ઘણું કરીને પ્રથમ પ્રકારને વિષે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ પ્રાપ્તિ—અપ્રાપ્તિના પ્રકારને વિષે તંદાકાર પરિણામી જેવા લાસતા એવા જીવો સમાવેશ પામે છે. જુદા જુદા ધર્મની નામક્રિયા કરતા એવા જીવો—અથવા સ્વજંદપરિણામી એવા પરમાર્થ માર્ગે આલીએ છીએ એવી બુદ્ધિએ રહિત જીવો તે બીજા પ્રકારને વિષે સમાવેશ પામે છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ પ્રાપ્તિ—અપ્રાપ્તિ આદિલાવને વિષે જેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે અથવા થયા કહે છે, સ્વજંદપરિણામ જેનું ગાળત થયું છે અને તે લાવના વિચારમાં નિરંતર જેનું રહેવું છે, એવા જીવોના દોષ તે ત્રીજા પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે. જે પ્રકારે ત્રીજા સમૂહ સાધ્ય થાય તે પ્રકાર [?] વિચાર છે. વિચારવાન છે, તેને યથાબુદ્ધિએ સદ્ અથે, સત્સને તે વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે અને અનુક્રમે દોષરહિત એવું સ્વરૂપ તેને વિષે ઉત્પન્ન હોય છે. એ વાત ફરીફરી સૂતાં તથા જગતાં અને બીજા પ્રકારે વિચારવા—સમારવાયોગ્ય છે.

[૧૪૭.

‘સમજને શમાઈ રહ્યા કે ગયા’ નો ખુલાસો.

જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે તેથી ઉપ-યોગ અન્ય વિકલ્પ રહિત તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ અન્ને એક જ છે

જેમ છે તેમ સમજવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો અને આત્મ-સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ ‘સમજને શમાઈ રહ્યા’ તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો અને તે

આત્માપણુ માન્યુ હતું તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણુ શમાઈ ગયું, એ 'સમ જીને શમાઈ ગયા' તેનો અર્થ છે

પર્યાયાતરથી અર્થોત્તર થઈ શકે છે, વાસ્તવ્યમા જને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવાયોગ્ય છે

જે જે સમજ્યા તેતે તેણે માન તારુ એ આદિ અહત્વ-મમત્વ શમાવી દીધું, કેમકે કોઈપણુ નિજસ્વભાવ તેવો દીધો નહીં અને નિજસ્વભાવ તો અચિત્ત અધ્યાસરૂપ -કેવળ ન્યારો-જેયો એટલે તેમા જ મમાવેશ પામી ગયા આત્મા શિવાય અન્યમા સ્વમાન્યતા હતી તે ટાળી પરમાર્થે માન થયા વાળીએ કરી 'આ આનુ છે' એ આદિ કહેવાનુ બનવાડપ બવટાર, વચનાદિ યોગ મુધી કવચિત્ રહ્યો તથાપિ આત્માથી આ માન છે એ નિર્કપ કેવળ શમાઈ ગયો, જેમ છે તેમ અચિત્ત સ્વાનુભવગોચરપ મા લીનતા થઈ એ અને વાક્ય લોકભાષામા પ્રવર્ત્યા છે, તે આત્મભાષામાથી આવ્યા છે જે ઉપર કહ્યા તે પ્રકારે ન શમાયા તે સમજ્યા નથી એમ એ વાક્યનો સારજૂત અર્થ થયો અથવા જેટલે અશે શમાયા તેટલે અશે સમજ્યા અને જે પ્રકારે શમાયા તે પ્રકારે સમજ્યા એટલો વિલામર્થ થઈ શકવાયોગ્ય છે, તથાપિ મુખ્યાર્થમા ઉપયોગ વર્તાવવો ઘટે છે

અનંત કાળથી યમનિયમ શાસ્ત્રાવગોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતા સમજતુ અને શમાતુ એ પ્રકાર આત્મામા આવ્યો નહીં અને તેથી પરિભ્રમણનિવૃત્તિ ન થઈ

સમજવા અને શમાવાનુ જે કોઈ ઐક્ય કરે, તે સ્વાનુભવપદમા વર્તે-તેનુ પરિભ્રમણુ નિવૃત્ત થાય સદ્ગુની આસા નિયામા નિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં જાણવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ સ્વજલ અને અનિચાર તેનો રોધ ર્યો નહીં, જેથી સમજતુ અને શમાતુ તથા એયનુ ઐક્ય ન બન્યુ એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે અનેથી આરભી ઉપર ઉપરની ભૂમિત્ર ઉપાસે તો જીવ સમજીને શમાય એ નિ સદેહ છે

અનંત જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ તાત્કાલ-સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમા નથી આવતો એથી ઉત્પન્ન થયેનુ એદસહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છીએ સત્સંગ સદ્વિચારથી શમાવા મુધીના સર્વ પદ અત્યંત સાચા છે, સુગમ છે સુગોચર છે સહજ છે અને નિ મદેહ છે [૧૪૮

ન્યયદ્વાર અને નિશ્ચયે કાળ શું ખાય છે?

‘સામાન્ય ઉપદેશમાં કાળ શું ખાય છે. તેનો ઉત્તર એ છે કે પ્રાણી’ માત્રનું આયુષ્ય ખાય છે. વ્યવહારનયથી કાળ ‘જૂનું’ ખાય છે. નિશ્ચય-નયથી કાળ પદાર્થ માત્રને રૂપાંતર આપે છે;—પર્યાયાંતર કરે છે’ . . .

‘કાળ જૂનું ખાય છે.’—‘જૂનું’ એટલે શું? એક સમય જે ચીજને ઉત્પન્ન થયાં થઈ, બીજો સમય વર્તે છે, તે જૂની ગણાય છે. (જ્ઞાનીની અપેક્ષાથી) તે ચીજને ત્રીજો સમયે, ચોથે સમયે, એમ સખ્યાત-અસંખ્યાત સમયે, અનંત સમયે, કાળ બદલાવ્યા જ કરે છે. બીજા સમયમાં તે જેવી હોય તેવી ત્રીજા સમયમાં ન હોય, એટલે કે બીજા સમયમાં પદાર્થનું સ્વરૂપ હતું, ને ખાઈ જઈ ત્રીજો સમયે કાળે પદાર્થને બીજું રૂપ આપ્યું; અર્થાત્ ‘જૂનું’ તે ખાઈ ગયો. પહેલે સમયે પદાર્થ ઉત્પન્ન થયો અને તે જ વેળા કાળ તેને ખાઈ લય એમ વ્યવહારનયથી બને નહીં. પહેલે સમયે પદાર્થનું નવાપાત્રું ગણાય, પણ તે વેળા કાળ તેને ખાઈ જતો નથી, બીજો સમયે બદલાયે છે, માટે જૂનાપણાને ને ખાય છે, તેમ કહ્યું છે.

નિશ્ચયનયથી પદાર્થ માત્ર રૂપાંતર જ પામે છે. ‘કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ પણ કાળમાં કેવળ નાશ પામે જ નહીં,’ એવો સિદ્ધાંત છે અને જો પદાર્થ કેવળ નાશ પામતો હોત, તો આજ કંઈ પણ હોત નહીં, માટે કાળ ખાતો નથી, પણ રૂપાંતર કરે છે એમ કહ્યું છે. ત્રણ પ્રકારના ઉત્તરમાં પહેલો ઉત્તર સર્વને સમજવો મુશ્કેલ છે.^૧

[૧૪૬.

મહાત્મા કબીરજી તથા નરસેં મહેતાની ભક્તિ.

મહાત્મા કબીરજી તથા નરસેં મહેતાની ભક્તિ અનન્ય, અલૌકિક, અદ્ભુત, અને સર્વોત્કૃષ્ટ હતી; તેમ છતાં તે નિરુપદ હતી. સ્વપ્ને પણ તેમણે

૧ હમ પરદેશી પંખી સાધુ, આરે દેશ કે નાહિરે . . . એક પ્રશ્ન મિયાય બાપીનાં પ્રશ્નોનો ઉત્તર આહીરે લખી રાક્યો નથી. ‘કાળ શું ખાય છે’ તેનો ઉત્તર ત્રણ પ્રકારે લખ્યું યું. ૨ છેલ્લાં બે ઉત્તર વધારે વિચારવાથી બંધ બેસી રાક્યો. વ્યવહારનયથી કાળ જૂનું ખાય છે, એમ જે લખ્યું છે, તે વળી નીચે વિરોધ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

૩ અત્ર પણ દયાના પ્રમાણમાં ભાલ કપાધિ વિરોધ છે. આપે કેટલાક વ્યવહારિક પ્રશ્નો (જે કે રાસ સંબંધી)—આ વેળાં લખ્યાં હતા, પણ ચિત્ત તેડું વાચકમાં પણ હાલ પુરું રહેતું નથી, એટલે ઉત્તર શી રીતે લખી રાક્યા ?

એવી દુ ખી રિયતિ છતાં આજીવિકાચર્યે-વ્યવહારાર્યે પરમેશ્વર પ્રત્યે દીન-પણું કર્યું નથી, તેમ કર્યાં શિવાય જો કે ઈશ્વરેચ્છાથી વ્યવહાર ચાલ્યો ગયો છે, તથાપિ તેમની દારિદ્રાવસ્થા હજીમુઘી જગત-વિદિત છે અને એ જ એમનું સજળ મહાત્મ્ય છે. પરમાત્માએ એમના ‘પરચા’ પૂરા કર્યા છે તે એ ભક્તોની ઇચ્છાથી ઉપરવટ થઈને ભક્તોની એવી ઇચ્છા ન હોય અને તેવી ઇચ્છા હોય તો રહસ્ય-ભક્તિની તેમને પ્રાપ્તિ પછી ન હોય^૧. . . જ્યામુઘી નિરુપૃહ નહીં હો (નહીં થાઓ) ત્યામુઘી, વિટળન જ છે [૧૫૦.

*

*

*

બાધક એવો માયા-પ્રપચ

‘માયાનો પ્રપચ ક્ષાત્રેક્ષણે બાધકતાં છે, તે પ્રપચના તાપની નિવૃત્તિ કોઈ કટપદ્રુમની છાયા છે અને કાં કેવળદશા છે, તથાપિ કટપદ્રુમની છાયા પ્રશસ્ત છે; તે શિવાય એ તાપની નિવૃત્તિ નથી અને એ કટપદ્રુમને વાસ્તવિક ઓળખવા શ્વે યોગ્ય થવું પ્રશસ્ત છે તે યોગ્ય થવામાં બાધકતાં એવો આ માયાપ્રપચ છે, જેનો પરિચય જેમ ઝોછો હોય તેમ વર્ત્યાં વિના યોગ્યતાનું આવરણ લગ થતું નથી. પગલે-પગલે ભયવાળી અજ્ઞાન ભૂમિકામાં શ્વ વગર વિચારે કોટ્યાવધિ યોજનો ચાલ્યા કરે છે, ત્યાં યોગ્યતાનો અવકાશ ક્યાંથી હોય? આમ ન થાય તેટલા માટે થયેલા પ્રયત્ના ઉપદ્રવને જેમ શમાવાય તેમ શમાવી—સર્વ પ્રકારે એ વિષેની નિવૃત્તિ કરી, યોગ્ય વ્યવહારમાં આવવાનું પ્રયત્ન કરવું ઉચિત છે ન ચાલતા કરવો જોઈએ અને તે પણ પ્રારબ્ધવશાત્, નિરુપૃહશુદ્ધિથી એવો જે વ્યવહાર, તેને યોગ્યવ્યવહાર માનજો^૨. [૧૫૧.

*

*

*

જળુસ્વામીનું હુટાવી દેવું

“જળુસ્વામીનું દૃષ્ટાત પ્રસંગને પ્રયત્ન કરનાર અને ઘણું આનંદકારક અપાયું છે હુટાવી દેવાની ઇચ્છા છતાં લોકપ્રવાહ એમ માને કે, ચોર લઈ

૧ આપ હજારો વાતો લખો પણ . . .

૨ “પરેશ્વાનુચારિને શબ્દ ભેદ નથી” જો કે આમને ઉપાધિયોગ છે તથાપિ અવકાશ નથી મળતો એમ કંઈ છે નહીં, પણ દસા એવી છે કે જેમાં પરમાર્થ વિષે કંઈ ન થઈ શકે અને સ્થિતિપણ હાથ તો તેમ જ રહે છે. ૩ આનંદેશ્વરાનુમત્ત-છે.

ગયાનાં કંઠરણે જંથુનો ત્યાગ છે, તો તે પરમાર્થને કલંકરૂપ છે, એવો જે મહાત્મા જંથુનો આશય તે સત્ય હતો.” [૧૫૨.

* * * *

દુષ્ક્રમકાળ-‘સત્’ પ્રાપ્તિ માટે સત્-ચિંતન-લક્ષિત.

૧. . . ચિત્તનું સરળપણું, વૈરાગ્ય અને ‘સત્’ પ્રાપ્ત હોવાની જિજ્ઞાસા, એ પ્રાપ્ત થવ પરમ દુર્લભ છે અને તેની પ્રાપ્તિને વિષે પરમ કારણરૂપ એવો ‘સત્સંગ’ તે પ્રાપ્ત થવો એ તો પરમપરમ દુર્લભ છે મોટેરા પુરુષોએ આ કાળને કઠણ કાળ કહ્યો છે, તેનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે ‘સત્સંગ’નો ભેગ થવો જીવને બહુ કઠણ છે અને એમ હોવાથી કાળને પણ કઠણ કહ્યો છે. માયાઅગ્નિથી ચૈદ્ર રાજલોક પ્રબલિત છે, તે માયામાં જીવની બુદ્ધિ રાત્રી રહી છે અને તેથી જીવ પણ તે ત્રિવિધ તાપઅગ્નિથી બળ્યા કરે છે, તેને પરમ કારણમૂર્તિનો બોધ એ જ પરમ શીતળ જળ છે: તથાપિ જીવને ચારે બાજુથી અપૂર્ણ પુણ્યને લીધે તેની પ્રાપ્તિ હોવી દુર્લભ થઈ પડી છે.

પણ એ જ વસ્તુની ચિંતના રાખવી. ‘સત્’ ને વિષે પ્રીતિ, ‘સત્’ રૂપ ‘સત્’ ને વિષે પરમ લક્ષિત, તેના માર્ગની જિજ્ઞાસા, એ જ નિરંતર સંભારવા યોગ્ય છે. તે સ્મરણ રહેવામાં ઉપયોગી એવાં વૈરાગ્યાદિક ચરિત્ર-વાળાં પુસ્તકો અને વૈરાગ્યી-સરળચિત્તવાળા મનુષ્યનો સંગ અને પોતાની ચિત્તશુદ્ધિ એ સારા કારણો છે એજ મેળવવા રહણ રાખવું કટ્યાણકારક છે. [૧૫૫.

* * *

દુષ્ક્રમકાળમાં પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તે મૂર્તિમાન મોક્ષ.

કરાળ કાળ હોવાથી જીવને જ્યાં વૃત્તિની સ્થિતિ કરવી લેઈએ ત્યાં, તે કરી શકતો નથી સત્ધર્મનો ઘણું કરીને લોપ જ રહે છે, તે માટે આ કાળને કળિયુગ કહેવામાં આવ્યો છે. સત્ધર્મનો ભેગ સત્પુરુષ વિના હોય નહીં; કારણ કે ‘અસત્’માં ‘સત્’ હોતું નથી ઘણું કરીને અત્યુરુપનાં દર્શનની અને ભેગની આ કાળમાં અપ્રાપ્તિ દેખાય છે જ્યારે એમ છે ત્યારે, સત્ધર્મરૂપ સમાધિ મુમુક્ષુ પુરુષને ડાંચી પ્રાપ્ત હોય? અને અમુક કાળ અતીત થયા છતાં

૧ “તે પશું પંડને જ્ઞાનીઓ પરમ પ્રેમથી ઉપાસે છે” . . . ચારે જિજ્ઞાસુ પહેલાં આપનો મત્ર મળ્યો. પરમસ્વરૂપના અનુગ્રહથી અત્ર સમાધિ છે. ૨ અત્ર ઉચ્ચ સદૃષ્ટિએ થવા રહે છે, વાચી વારવાર આનંદ યાય છે. ૨ અત્ર

જ્યારે તેવી સમાધિ પ્રાપ્ત નથી થતી, ત્યારે મુમુક્ષુતા પણ કેમ રહે? વાળું કરીને જીવ જે પરિચયમાં રહે છે, તે પરિચયરૂપ પોતાને માને છે; જેનો પ્રગટ અનુભવ પણ થાય છે કે અનાર્ય કૃષ્ણમાં પરિચય કરી રહેલો જીવ અનાર્યરૂપે પોતાને દ્રઢ માને છે અને આર્યત્વને વિષે મતિ કરતો નથી. માટે મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે.

પોતાની યોગ્યતા જેવી છે તેવી યોગ્યતા ધરાવનાર પુરુષોનો સગ તે સત્સંગ કહ્યો છે. મોટા પુરુષના સગમાં નિવાસ છે તેને ‘પરમ સત્સંગ’ કહીએ છીએ; કારણ એના જેવું કોઈ હિતસ્વિ સાધન આ જગતમાં અમે જોયું નથી અને સાંભળ્યું નથી પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું ચિંતન કદ્યાણુ-કારક છે; તથાપિ સ્વરૂપસ્થિતિનું કારણ હોઈ શકતું નથી, કારણ કે જીવે શું કરવું? તે તેવા સ્મરણથી નથી સમજતું પ્રત્યક્ષજોગે વગર સમન્તજ્યે પણ સ્વરૂપસ્થિતિ થવી સહનિત માનીએ છીએ અને તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે તે જોગનું અને તે પ્રત્યક્ષ ચિંતનનું ફળ મોક્ષ હોય છે. કારણ કે ‘મૂર્તિમાન મોક્ષ’ તે સત્પુરુષ છે. મોક્ષે ગયા છે એવા (અર્હતાદિક) પુરુષનું ચિંતન ઘણાકાણે ભાવાનુસાર મોક્ષાદિક કૃણાતા હોય છે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે એવા પુરુષનો નિશ્ચય થયે અને યોગ્યતાના કારણે જીવ સમ્યક્ત્વ પામે છે [૧૬૨.

* * *

મુમુક્ષુતાને અટકવનાર સ્વછંદ. માર્ગ-પ્રાપ્તિના કારણો.

‘પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવનાં કર્મે અનંત પ્રકારની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે અને તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત ભાસે છે; પણ સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી ‘તીવ્ર મુમુક્ષુતા’ ઉત્પન્ન ન જ હોય અથવા ‘મુમુક્ષુતા’ જ ઉત્પન્ન ન હોય.

વાળુંકરીને મનુષ્યાત્મા કોઈને કોઈ ધર્મમતમાં હોય છે; અને તેથી તે ધર્મમત પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું તે કરે છે, એમ માને છે. પણ એનું નામ ‘મુમુક્ષુતા’ નથી ‘મુમુક્ષુતા’ તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાસન્નિથી મુંઝાઈ એક મોક્ષને વિષે જ ચલ કરવો અને ‘તીવ્ર મુમુક્ષુતા’ એ છે કે અનન્ય પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું. ‘તીવ્ર મુમુક્ષુતા’ વિષે અત્ર જણાવવું નથી; પણ

૧ “નિઃશંકતાથી નિર્બંધતા ઉત્પન્ન હોય છે અને તેથી નિઃસંગતા પ્રાપ્ત હોય છે.”

મુમુક્ષુતા વિષે જણાવવું છે કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે અને તેને લીધે સ્વછંદનો નાશ હોય છે સ્વછંદ જ્યાં ચોટી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે, ત્યાં તેટલી બોધબીજ્યોએ ભૂમિકા થાય છે. સ્વછંદ જ્યાં પ્રાયે દબાયો છે, ત્યાં પછી ‘માર્ગપ્રાપ્તિ’ ને રોકનાર્ગ ત્રણ કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ આ લોકની અત્યંત પણ મુખેચ્છા; પરમ વિનયની ઓછાશ અને પદાર્થનો અનિર્ણય^૧ . . .

આ લોકની અત્યંત પણ મુખેચ્છા, એ ઘણું કરીને ‘તીવ્ર મુમુક્ષુતા’ની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે તે હોવાનાં કારણો નિરાકરણે તે ‘સત્’ છે, એવું દ્રઢ થવું નથી, અથવા તે ‘પરમાનંદ’રૂપ જ છે, એમ પણ નિશ્ચય નથી; અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે, તેને લીધે આદ્યશાતાનાં કારણો પણ કેટલીકવાર પ્રિય લાગે છે અને તેથી આ લોકની અત્યંત પણ મુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, જેથી જીવની જોમ્યતા રોકાઈ જાય છે

પદાર્થનિર્ણય.

તથાસ્થપ ઓળખાણ થયે સદ્ગુરુમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ રાખી તેમની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું તે પરમ વિનય કહ્યો છે. તેથી પરમ યોમ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ વિનય જ્યાંમુધી આવે નહીં ત્યાંમુધી જીવને યોમ્યતા આવતી નથી કદાપિ એ બને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તત્ત્વ પામવાની કઈ જોમ્યતાની ઓછાશને લીધે ‘પદાર્થનિર્ણય’ ન થયો હોય, તો ચિત્ત બ્યાકુળ રહે છે અને મિથ્યા સમજા આવે છે, કલ્પિત પદાર્થ વિષે ‘સત્’ની માન્યતા હોય છે, જેથી કાળે કાળે અપૂર્વ પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી એ જ પરમ જોમ્યતાની હાનિ છે

આ ત્રણે કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયાં છે. માત્ર બીજાં કારણની કંઈક ન્યૂનતા કોઈ કોઈ વિષે જોઈ છે અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે પરમ વિનયની ખામીની ન્યૂનતા થવાનું પ્રયત્ન હોય તો જોમ્ય થાય, એમ જાણીએ છીએ. પરમવિનય એ ત્રણેમાં બળવાન સાધન છે અધિક શું કહીએ? અનંત કાળે એ જ માર્ગ છે.

પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે બીજાં કારણની હાનિ કરવી અને પરમ વિનયમાં વર્તવું યોગ્ય છે.

૧ એ બધાં કારણો ટાળવાનું બીજું દરે પછી કદીયું તે પહેલાં તે જ કારણોને અધિકતાથી કદીએ છીએ

કળિયુગ છે, માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુવિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માઓની શિક્ષા છે. [૧૬૪.]

મંયતિ-મુનિ ધર્મ.

અયત્નાથી ત્યાગતાં પ્રાણુભૂતની હિંસા થાય. (તેથી) પાપકર્મ બાંધે; તેનું કડવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.

અયત્નાથી ઊભા રહેતાં પ્રાણુભૂતની હિંસા થાય. (તેથી) પાપકર્મ બાંધે; તેનું કડવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.

અયત્નાથી શયન કરતાં પ્રાણુભૂતની હિંસા થાય. (તેથી) પાપકર્મ બાંધે; તેનું કડવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.

અયત્નાથી આહાર લેતાં પ્રાણુભૂતની હિંસા થાય. (તેથી) પાપકર્મ બાંધે; તેનું કડવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.

અયત્નાથી બોલતાં પ્રાણુભૂતની હિંસા થાય. (તેથી) પાપકર્મ બાંધે; તેનું કડવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.

કેમ ચાલે? કેમ ઊભો રહે? કેમ બેસે? કેમ શયન કરે? કેમ આહાર લે? કેમ બોલે? તો પાપકર્મ ન બાંધે?

ચલાથી ચાલે; ચલાથી ઊભો રહે; ચલાથી બેસે; ચલાથી શયન કરે; ચલાથી આહાર લે; ચલાથી બોલે; તો પાપકર્મ ન બાંધે?

સર્વ જીવને પોતાના આત્મા સમાન લેખે; મન વચન કાયાથી, સમ્યક્ પ્રકારે સર્વ જીવને જૂએ, પ્રીતિ આશ્રવથી આત્માને દમે તો પાપકર્મ ન બાંધે?

તેમાં પ્રથમ સ્થાનમાં મહાવીરદેવે સર્વ આત્માથી સંયમરૂપ, નિપુણ અહિંસા દેખીને ઉપદેશી.

જગતમાં જેટલાં તસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓ છે તેને બાણતાં-અબાણતાં હણવાં નહીં, તેમ જ હણાવવાં નહીં.

સર્વ જીવો જીવિતને ધ્રુષ્ટ છે, મરણને ધ્રુષ્ટતા નથી; એ કારણથી પ્રાણીનો ભયંકર વધ નિર્ણયે તજવો.

પોતાને માટે ક્રોધથી કે ભયથી પ્રાણીઓને કષ્ટ થાય તેવું અસત્ય બોલવું નહીં, તેમજ બોલાવવું નહીં.

મૃપાવાદને સર્વ સત્પુરુષોએ નિષેધ્યો છે,—ગ્રાણીને તે અવિશ્વાસ ઉપજાવે છે તે માટે તેનો ત્યાગ કરવો.

સચિત્ કે અચિત્-ચોડો કે ઘણો, તે એટલા સુધી કે, દંતશોધન માટે એક સળી જેટલો પરિચ્છે, તે પણ ચાચ્યા વિના લેવો નહીં.

પોતે અચાચ્યું લેવું નહીં, તેમ બીજા પાસે લેવરાવવું નહીં; તેમજ અન્ય લેનારને રુઝું કર્યું એમ કહેવું નહીં. જે સચિત્ પુરુષો છે તે એમ કરે છે.

મહા રૌદ્ર એવું અશ્વઘ્નચર્ય, પ્રમાદને રહેવાનું સ્થળ, આદિતનો નાશ કરનાર, તે આ જગતમાં મુનિ આચરે નહીં.

અધર્મનું મૂળ, મહા દોષની જન્મભૂમિકા એવા જે મૈથુનના આલાપ પ્રલાપ તેનો નિર્ણય ત્યાગ કરવો.

સિંધાલુણ, મીઠું, તેલ, ઘી, ગોળ, એ વગેરે આહારક પદાર્થો જ્ઞાત-પુત્રના વચનમાં પ્રીતિવાળા જે મુનિઓ છે તે, રાત્રિવાસ રાખે નહીં. લોભથી તૃણનો પણ સ્પર્શ કરવો નહીં; જે કંઈ પદાર્થ રાત્રિવાસ રાખવા ઇચ્છે તે, મુનિ નહીં પણ ગૃહસ્થ.

જે વસ્ત્ર, પાત્ર, કામળા રત્નેહરણુ છે, તે પણ, સંયમની રક્ષા માટે થઈને સાધુ ધારણુ કરે, નહીંતો ત્યાગે.

સંયમની રક્ષા અર્થે રાખવાં પડે છે તેને પરિચ્છ ન કહેવો, એમ છકાયના રક્ષપાળ જ્ઞાતપુત્રે કહ્યું છે; પણ મૂર્ખાને પરિચ્છ કહેવો એમ પૂર્વ મહર્ષિઓ કહે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનને પામેલા મનુષ્યો છકાયના રક્ષણને માટે થઈને તેટલો પરિચ્છ માત્ર રાખે, બાકી પોતાના દેહમાં મમત્ત્વ આચરે નહીં. (આ દેહ મારો નથી, એ ઉપયોગમાં જ રહે.)

આશ્ચર્ય!—નિરંતર તપશ્ચર્યા, જેને સર્વ સર્વજ્ઞે વખાણ્યું એવું, સંયમ તેને અવિરોધક ઉપજીવનરૂપ એક વખતનો આહાર લેવો.

ત્રસ અને સ્થાવર જીવો, સ્થૂલ તેમ સૂક્ષ્મ જાતિના,—રાત્રિએ દેખાતા નથી માટે, તે વેળા આહાર કેમ કરે?

પાણી અને બીજા આશ્રિત ગ્રાણીઓ પૃથ્વીએ પડ્યા હોય ત્યાંથી ચાલવું તે, દિનને વિષે નિષેધ્યું છે; તો રાત્રિએ તો ભિક્ષાએ ક્યાંથી જઈશો?

એ દિસાદિક દોષો દેખીને જ્ઞાનપુત્ર ભગવાને એમ ઉપદેશ્યું કે સર્વ પ્રકારના આહાર રાત્રિએ નિર્ણયો લોગવે નહીં.

પૃથ્વીકાયની હિંસા મનથી, વચનથી અને કાયાથી સુસમાધિવાળા સાધુઓ કરે નહીં, કરાવે નહીં, કરતાં અનુમોદન આપે નહીં.

પૃથ્વીકાયની હિંસા કરતાં તેને આશ્રયે રહેલાં ચક્ષુગમ્ય અને અચક્ષુ-ગમ્ય એવાં વિવિધ ત્રસ પ્રાણીઓ હણાય,—

તે માટે, એમ જાણીને, દુર્ગતિને વધારનાર એ પૃથ્વીકાયના સમારંભ-રૂપ દોષને આયુષ્યપર્યંત ત્યાગવો.

જળકાયની મન, વચન અને કાયાથી સુસમાધિવાળા સાધુઓ હિંસા કરે નહીં, કરાવે નહીં, કરનારને અનુમોદન આપે નહીં.

જળકાયની હિંસા કરતાં તેને આશ્રયે રહેલા ચક્ષુગમ્ય એવાં ત્રસ જાતિનાં વિવિધ પ્રાણીઓની હિંસા થાય.—

તે માટે, એવું જાણીને, જળકાયનો સમારંભ દુર્ગતિને વધારનાર કોષ છે તેથી, આયુષ્યપર્યંત ત્યાગવો.

મુનિ અગ્નિકાયને ધરતે નહીં; સર્વ થકી બચકર એવું એ જીવને હણવામાં તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર છે.

પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઊંચી, ખુણાની, નીચી, દક્ષિણ અને ઉત્તર—એ સર્વ દિશામાં રહેલા જીવોને અગ્નિ ભસ્મ કરે છે.

પ્રાણીનો ઘાત કરવામાં અગ્નિ એવો છે, એમ સંદેહ રહિત માને, અને એમ છે તેથી, દીવા માટે કે તાપવા માટે સંયતિ અગ્નિ સળગાવે નહીં.

તે કારણથી દુર્ગતિદોષને વધારનાર એવો અગ્નિકાયનો સમારંભ મુનિ આયુષ્યપર્યંત કરે નહીં.

પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા (એમ અનુભવ કરીને) સર્વ સંયમી રહે. અજ્ઞાની (સંયમમાં) શું કરે, કે જો તે કહ્યાણુ કે પાપ જાણતો નથી?

શ્રવણ કરીને કહ્યાણુને જાણતું જોઈએ, પાપને જાણતું જોઈએ; બોલેને શ્રવણ કરીને જાણ્યા પછી જે શ્રેય હોય, તે સમાચરતું જોઈએ.

જે જીવ એટલે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જાણતો નથી; અજીવ એટલે જે જડનું સ્વરૂપ જાણતો નથી, કે તે બંનેનાં તત્ત્વને જાણતો નથી તે સાધુ સંયમની વાત ક્યાંથી જાણે?

જે ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જાણે જે જડનું સ્વરૂપ જાણે; તેમ જ તે બંનેનું સ્વરૂપ જાણે; તે સાધુ સંયમનું સ્વરૂપ જાણે.

જ્યારે જીવ અને અજીવ એ બંનેને બાણે, ત્યારે સર્વ જીવની બહુ પ્રકારે ગતિ-આગતિને બાણે.

જ્યારે સર્વ જીવની બહુ પ્રકારે ગતિ-આગતિને બાણે, ત્યારે જ પુણ્ય, પાપ અને બધ, મોક્ષને બાણે.

જ્યારે પુણ્ય, પાપ, બંધ અને મોક્ષને બાણે ત્યારે, મનુષ્ય સખંધી અને દેવ સખંધી ભોગની ઇચ્છાથી નિવૃત્ત થાય.

જ્યારે દેવ અને માનવ સખંધી ભોગથી નિવૃત્ત થાય ત્યારે સર્વ પ્રકારના બાહ્ય અને અભ્યંતર સંયોગને ત્યાગ કરી શકે.

જ્યારે બાહ્યાભ્યંતર સંયોગનો ત્યાગ કરે ત્યારે, દ્રવ્ય-ભાવ મુક થઈને મુનિની દિક્ષા લે.

જ્યારે મુક થઈને મુનિની દિક્ષા લે ત્યારે ઉત્કૃષ્ટ સવરની પ્રાપ્તિ કરે અને ઉત્તમ ધર્મનો અનુભવ કરે.

જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સવરની પ્રાપ્તિ કરે અને ઉત્તમ ધર્મમય થાય ત્યારે કર્મરૂપ રજ, અજોધિ, કલુષ એ રૂપે જીવને મલિન કરી રહી છે તેને ખખેરે. અજોધિ કલુષથી ઉત્પન્ન થયેલી કર્મરજને ખખેરે ત્યારે, સર્વ જ્ઞાની થાય અને સમ્યક્દર્શનવાળો થાય.

જ્યારે સર્વ જ્ઞાન અને સર્વ દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે, નિરાગી થઈને તે કેવલી લોકાલોકનું સ્વરૂપ બાણે.

નિરાગી થઈને કેવળી જ્યારે લોકાલોકનું સ્વરૂપ બાણે ત્યારે, પછી મન, વચન, કાયાના યોગને નિરુધીને શૈલેસી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય

જ્યારે યોગને નિરુધીને શૈલેસી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી નિરંજન થઈને સિદ્ધિ પ્રત્યે જાય-સિદ્ધિમાં જાય. [૪.

યોગીનું લક્ષણ.

અમત્કાર બતાવી યોગને સિદ્ધ કરવો, એ યોગીનું લક્ષણ નથી સર્વોત્તમ યોગી તો એ છે કે જે સર્વ પ્રકારની સ્પૃહાથી રહિતપણે સત્યમાં કેવળ અનન્યનિષ્ઠાએ સર્વ પ્રકારે ‘સત્’ જ આચરે છે. જગત્ જોને વિસ્મૃત થયું છે ? . . .

[૧૬૮.

‘સત્’ શિવાયના આત્મસાધન તે ‘અસત્.’

‘સત્’ હાલ તો કેવળ અપ્રગટ રહ્યું દેખાય છે. જૂદી જૂદી વેદોએ, તે હાલ પ્રગટ જેવું માનવામાં આવે છે, (યોગાદિક સાધન, આત્માનું ધ્યાન, અધ્યાત્મચિંતન, વેદાંત-શુદ્ધ વગેરેથી) પણ તે તેવું નથી. જિનનો શિદ્ધાંત છે કે, ‘જડ કોઈ કાળે જીવ ન થાય અને જીવ કોઈ કાળે જડ ન થાય;’ તેમ “સત્” કોઈ કાળે ‘સત્’ શિવાયનાં ખીલ કોઈ સાધનથી ઉત્પન્ન હોઈ શકે જ નહીં. આવી દેખીતી સમજાય તેવી વાતમાં મુઝાઈ જીવ પોતાની કલ્પનાએ ‘સત્’ કરવાનું કહે છે, પ્રરૂપે છે, બોધે છે; એ આશ્ચર્ય છે.

જગતમાં રહ્યું દેખાડવા માટે મુમુક્ષુ કાઈ આચરે નહીં, પણ રહ્યું હોય તે જ આચરે. [૧૭૫

હાલના દુષ્કાળની સ્થિતિ.

“... આ કળિયુગ છે; એમાં હરિસ્વરૂપ, હરિનામ અને હરિજન દૃષ્ટિએ નથી આવતાં; શ્રવણમાં પણ નથી આવતાં; એ ત્રણેમાંના કોઈની સ્મૃતિ થાય, એવી કોઈ પણ ચીજ દૃષ્ટિએ નથી આવતી. બધાં સાધન કળિયુગથી ઘેરાઈ ગયાં છે. ઘણું કરીને બધાય જીવ ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે; અથવા સન્માર્ગની સન્મુખ વર્તતા નજરે નથી પડતા. ક્વચિત્ મુમુક્ષુ છે, પણ તેને હજી માર્ગનો નિકટ સંબંધ નથી. નિષ્કપટીપણું પણ મનુષ્યોમાંથી આદ્યા ગયા જેવું થયું છે, સન્માર્ગનો એક અંશ અને તેનો પણ શતાંશ તે કોઈ આગળ પણ દૃષ્ટિએ પડતો નથી; કેવળજ્ઞાનનો માર્ગ તે તો કેવળ વિસર્જન થઈ ગયો છે.” [૧૮૨.

દેવો તીર્થંકરને કંઈ રીતે જાણે?

તીર્થંકર આવી ગર્ભમાં ઉપજે અથવા જન્મે ત્યારે અથવા ત્યાર પછી દેવતાઓ જાણે કે આ તીર્થંકર છે અને જાણે તો શી રીતે? તેના ઉત્તરમાં, સમ્યક્જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું છે એવા દેવતાઓ અવધિજ્ઞાનથી તીર્થંકરને જાણે, બધા ન જાણે. જે પ્રકૃતિઓ જવાથી જન્મથી તીર્થંકર અવધિજ્ઞાન સંયુક્ત હોય છે, તે પ્રકૃતિઓ તેમાં નહીં દેખાવાથી તે સમ્યક્જ્ઞાની દેવતાઓ તીર્થંકરને ઓળખી શકે છે. [૧૮૫.

આત્મવિસ્મરણુ નિવારવા સત્સંગ.

અનંતકાલ થયાં સ્વરૂપનું વિસ્મરણ હોવાથી અન્યભાવ શબ્દને સાધ રાખી થઈ ગયો છે. દીર્ઘકાલસુધી સત્સંગમાં રહી બોધભૂમિકાનું સેવન થવાને વિસ્મરણ અને અન્યભાવની સાધારણતા ટળે છે; અર્થાત્ અન્યભાવ ઉદામીનપણું પ્રાપ્ત હોય છે. આ કાળ વિષમ હોવાથી સ્વરૂપમાં તન્મય રહેવાની દુર્ઘટતા છે, તથાપિ મત્સંગનું દીર્ઘકાળ સુધી મેવન તે તન્મય આપે એમાં સંદેહ નથી [૨૦]

ઉદાસ પરિણામી આત્માને સદ્ગુણ આલેખન

અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય તેને, જાની પ્રવૃત્તિ છતાં તેવું જ રાખે છે, તોપણ કહીએ છીએ માયા દુસ્તર છે, દુરંત છે, ક્ષત્ર વાર પણ—સમય એક પણ, એને આત્માને વિષે સ્થાપન કરવા યોગ નર્થ એમ તીવ્રદશા આવ્યે અત્યંત ઉદાસ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ઉદાસ પરિણામની જે પ્રવર્તના-ગૃહસ્થપણા સહિતની—તે અખંધપરિણામ કહેવાયોગ્ય છે, જે બોધસ્વરૂપે સ્થિત છે, તે એમ કદિનિતાઈ વર્તી શકે કે કારણ કે તેની વિકટતા પરમ છે. વિદેહીપણે જનકરાજની પ્રવૃત્તિ તે અત્યંત ઉદાસ પરિણામને લીધે રહેતી; ઘણું કરીને તેમને તે સહજ સ્વરૂપમાં હતું તથાપિ કોઈ માયાના દુરંત પ્રસંગમાં સમુદ્ભવે વિષે જેમ નાવ ચત્કિચિ ડોલાયમાન થાય, તેમ તે પરિણામનું ડોલાયમાન થવાપણું સબલિત હોવાથી પ્રત્યેક માયાના પ્રસંગમાં કેવળ જેની ઉદાસ અવસ્થા છે, એવા નિઃશ્ચ અષ્ટાવકની શરણતા સ્વીકારી હોવાથી માયાને સુખે તરી શકાય એમ ન હતું. કારણ કે મહાત્માના અવલંબનની એવી જ બળવત્તરતા છે. [૨૦]

આત્મભગવત્પદશા.

આત્માપણે કેવળ ઉભગર અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્ આત્મા પોતા સ્વરૂપને વિષે કેવળ બગૃત હોય ત્યારે, તે કેવળજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહે યોગ્ય છે એવો, શ્રી તીર્થકરનો આશય છે.

“આત્મા” જે ખદાર્થને તીર્થકરે કહ્યો છે, તે પ્રતીતિ થાય, તે પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ જાણે, ત્યારે તેને ‘પરમાર્થ—સમ્યક્ત્વ’ છે, એ શ્રી તીર્થકરનો અભિપ્રાય છે.

એવું સ્વરૂપ જેને ભાસ્કું છે, તેવા પુરુષને વિષે ‘નિષ્કામશ્રદ્ધા’ છે જેને, તે પુરુષને ‘બીજરુચિ-સમ્યક્ત્વ’ છે.

તેવા પુરુષની ‘નિષ્કામ ભક્તિ’ અબાધાએ પ્રાપ્ત થાય એવા ગુણો જે જીવમાં હોય તે જીવ ‘માર્ગાનુસારી’ હોય, એમ જિન કહે છે. [૨૦૭.

* * *

મુમુક્ષુતાની વર્ધમાનતા-નિર્ભળતા.

આરંભ અને પરિચહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિવેચી પોતાપણાનું અભિમાન મંદપરિણામને પામે છે, તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. અનંતકાળના પરિચયવાળું એ અભિમાન પ્રાયે એકદમ નિવૃત્ત થતું નથી; તેટલા માટે તન, મન, ધનાદિ જે કંઈ પોતાપણે વર્તતાં હોય છે, તે જ્ઞાનીપ્રત્યે અર્પણ કરવામાં આવે છે; પ્રાયે જ્ઞાની કંઈ તેને ચઢણ કરતા નથી પણ તેમાંથી પોતાપણું મટાડવાનું જ ઉપદેશે છે અને કરવાયોગ્ય પણ તેમ જ છે કે આરંભ-પરિચહને વારંવારના પ્રસંગે વિચારી-વિચારી પોતાનાં થતાં અટકાવવાં; ત્યારે મુમુક્ષુતા નિર્ભળ હોય છે. [૨૧૧.

* * *

દુષ્ક્રમકાળ-સત્સંગની દુર્લભતા.

આખો લોક ત્રણે કાળને વિષે દુઃખે કરીને પીડાતો માનવામાં આવ્યો છે અને તેમાં પણ આ વર્તે છે, તે તો મહા દુષ્ક્રમકાળ છે અને સર્વ પ્રકારે વિશ્રાંતિનું કારણ એવો જે કર્તવ્યરૂપ ‘શ્રી સત્સંગ’ તે તો સર્વ કાળને વિષે પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે તે આ કાળમાં પ્રાપ્ત થવો ઘણો-ઘણો દુર્લભ હોય એમા કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. [૨૧૭.

* * *

ભવાતકરજ્ઞાનની દુર્લભતા.

જે જ્ઞાને કરીને ભવાંત થાય છે, તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જીવને ઘણું દુર્લભ છે, તથાપિ તે જ્ઞાન સ્વરૂપે તો અત્યંત સુગમ છે. એમ બળીએ છીએ. તે જ્ઞાન સુગમપણે પ્રાપ્ત થવામાં જે દશા ભેદ છે છીએ, તે દશા પ્રાપ્ત થવી ઘણી-ઘણી કઠણ છે અને એ પ્રાપ્ત થવાનાં જે બે કારણ છે, તે મળ્યા વિના જીવને, અનંતકાળ થયાં રખડવું પડ્યું છે. જે બે કારણ મળ્યે મોક્ષ હોય છે. [૨૨૨.

જ્ઞાનીનું વર્તન-જ્ઞાની પ્રત્યે ભક્તિ.

“ જ્ઞાનીને વિષે જો કોઈપણ પ્રકારે ધનાદિની વાછા રાખવામાં આવે છે, તો જીવને દર્શનાવરણીય કર્મનો પ્રતિબંધ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણું કરીને જ્ઞાની તેવો પ્રતિબંધ કોઈને પોતાથકી ઉત્પન્ન ન થાય એમ વર્તે છે ”

“ જ્ઞાની પોતાનું ઉપજીવન-આજીવિકા-પણુ પૂર્વકર્માનુસાર કરે છે, જ્ઞાનને વિષે પ્રતિબંધતા થાય એમ કરી આજીવિકા કરતા નથી, અથવા કરાવવાનો પ્રસંગ ધ્વંજતા નથી, એમ જાણીએ છીએ ”

“ જ્ઞાની પ્રત્યે જેને કેવળ નિરુપદ્રવ્ય છે, પોતાની ધ્વંજા તે થકી પૂર્ણ થતી ન દેખીને પણ જેને દોષ આવતો નથી, એવા જે જીવ છે, તેને જ્ઞાનીને આશ્રયે ધીરજથી વર્તતા આપત્તિનો નાશ હોય છે, અથવા ઘણું મદપણ થઈ જાય છે, એમ જાણીએ છીએ તથાપિ તેવી ધીરજ રહેવી આ કાળને વિષે બહુ વિકટ છે અને તેથી ઉપર જણાવ્યું છે, એનું પરિણામ ઘણીવાર આવતું અટકી જાય છે ”

[૨૩૩]

*

*

*

લોકભાવના ત્યાગ માટે સત્સંગ

આ કાળનું વિષમપણુ એવું છે કે જેને વિષે ઘણા વખતસુધી સત્સંગનું સેવન થયું હોય તો જીવને વિષેથી લોકભાવના ઓછી થાય, અથવા લય પામે લોકભાવનાના આવરણને લીધે પરમાર્થભાવના પ્રત્યે જીવને ઉદ્ધાસ પરિણતિ થાય નહીં અને ત્યાગુધી લોકસહવાસ તે ભવરૂપ હોય છે

સત્સંગનું સેવન જે નિરતરપણે ધ્વંજે છે, એવા સુમુખજીવને જ્યાંસુધી તે જોગનો વિરહ રહે ત્યાંસુધી, દ્રઢભાવે તે ભાવના ધ્વંજી પ્રત્યેક કાર્ય કરતા વિચારથી વર્તી, પોતાને મિષે લઘુપણુ માન્ય કરી, પોતાના જોવામાં આવે તે દોષપ્રત્યે નિવૃત્તિ ધ્વંજી, સરળપણે વર્ત્યા કરવું અને જે કાર્ય કરી તે ભાવનાની ઉભત્તિ થાય, એવી જ્ઞાનવાર્તા, કે જ્ઞાનલેખ કે થયેનું કંઈ કંઈ વિચારવું રાખવું તે યોગ્ય છે.

ઉપર જણાવી છે જે વાર્તા તેને વિષે બાધ કરનારા એવા ઘણા પ્રસંગ જીવોને વર્તે છે, એમ જાણીએ છીએ તથાપિ તે તે બાધ કરનારા પ્રસંગ પ્રત્યે જેમ બને તેમ સદ્ઉપયોગે વિચારી વર્તવાનું ધ્વંજવું, તે અનુક્રમે બને એવું છે. કોઈ પ્રકારે મનને વિષે સત્તાપ પામવાયોગ્ય નથી પુરુષાર્થ

જે કંઈ થાય તે કરવાની દ્રઢ ઇચ્છા રાખવી યોગ્ય છે અને પરમ એવું જે ઔદસ્વરૂપ છે. તેનું જેને ઓળખાણ છે, એવા પુરુષે તો નિરંતર તેમ વર્ત્યાના પુરુષાર્થને વિષે મુંઝાવું યોગ્ય નથી.

અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પ્રાપ્તપણાને વિષે અમુક કાળ વ્યતીત થાય, તો હાનિ નથી. માત્ર અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને વિષે બ્રાંતિ થાય, ભૂલ થાય, તે હાનિ છે. જો પરમ એવું જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ ભાસ્યમાન થયું છે, તો પછી તેના માર્ગને વિષે અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશપણું થાય, એ સરળ પ્રકારે સમભય એવી વાર્તા છે. [૨૩૪.

* * *
દુષ્પ્રમકાળ-ખીજે રામ કોણુ ? તેના ગુણો.

શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત આકુળપણે વર્તે છે, એવા જીવોનું જ્યાં વિશેષપણું દેખાતું છે, એવો જે કાળ તે આ દુષ્પ્રમ કળિયુગ નામનો કાળ છે. તેને વિષે વિદ્વજ્ઞપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિદ્વેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, ખીજ પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી, ખીજને જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તતો નથી, એવો જે કોઈ હોય, તો તે આ કાળને વિષે 'ખીજે શ્રી રામ' છે. તથાપિ જોઈને સખેદ આશ્ચર્ય વર્તે છે કે એ ગુણોના કોઈ અંશે સંપન્ન પણ અદ્યજીવો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી.^૧

દૃષ્ટિશ્રમથી અનંત કાળ લોક.

મોટાં આશ્ચર્યને પમાડનારાં એવાં જળ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિઆદિ પદાર્થોના જે ગુણો તે સામાન્ય પ્રકારે પણ જેમ જીવોની દૃષ્ટિમાં આવતા નથી અને પોતાનું જે નાનું ઘર અથવા જે કંઈ ચીજો તેને વિષે કોઈ જાતનું જાણે આશ્ચર્યકારકસ્વરૂપ દેખી અહંત્વ વર્તે છે, એ જોઈ એમ થાય છે કે લોકોને દૃષ્ટિશ્રમ અનાદિકાળનો મદ્યો નથી; જેથી મટે એવો જે ઉપાય, તેને વિષે જીવનું અદ્ય પણ જ્ઞાન પ્રવર્તતું નથી અને તેનું ઓળખાણ થયે પણ સ્વેચ્છાએ વર્તવાની જે શુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે; એમ ઘણા જીવોની સ્થિતિ જોઈ આ લોક અનંતકાળ રહેવાનો છે એમ જાણો. [૨૩૬.

૧ નિદ્રા શિવાયનો ખાકીનો જે વખત તેમાંથી એકાદ ક્ષણ શિવાય ખાકીનો વખત મન, વચન, કાયાથી, ઉપાધિને જોડે વર્તે છે. ઉપાય નથી એટલે સમ્યક્પરિણુતિએ સંવેદન કરવું યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીની અનજ્ઞાથી દર્શનમોહનીય-અનતસંસાર

જેને દર્શનમોહનીય ઉદયપાતે-અળવાનપાતે-વર્તે છે, એવા જીવને માત્ર સત્પુરુષાદિકની અવસાદિ બોલવાનો પ્રસંગ આપણાથી પ્રાપ્ત ન થાય એટલો ઉપયોગ રાખી વર્તવું, એ તેનું અને ઉપયોગ રાખનાર એ બંનેના કલ્યાણનું કારણ છે.

જ્ઞાનીપુરુષની અવસ્થા બોલવી તથા તેવા પ્રકારના પ્રસંગમાં ઉજ્જમાળ થવું, એ જીવનું અનંતસંસાર વધવાનું કારણ છે, એમ તીર્થંકર કહે છે તે પુરુષના ગુણુચામ કરવા તે પ્રસંગમાં ઉજ્જમાળ થવું અને તેની આજ્ઞામાં સરળપરિણામે પરમઉપયોગદૃષ્ટિએ વર્તવું, એ અનંતસંસારને નાશ કરનાર તીર્થંકર કહે છે અને તે વાક્યો જિનાગમને વિષે છે ઘણા જીવો તે વાક્યો શ્રવણ કરતા હશે, તથાપિ પ્રથમ વાક્યને અકુળ અને બીજા વાક્યને સકુળ કર્યું હોય, એવા જીવો તો કવચિત્ જ જોવામાં આવે છે. પ્રથમ વાક્યને સકુળ, અને બીજા વાક્યને અકુળ, એમ જીવે અનતવાર કર્યું છે. તેવા પરિણામમાં આવતા તેને વખત લાગતો નથી, કારણ કે અનાદિકાળથી મોહ નામનો મહિરા તેના આત્મામાં પરિણામ પામ્યો છે, માટે વારવાર વિચારી તેવા તેવા પ્રસંગમાં યથાશક્તિ યથાબળવીયે ઉપર દર્શિત કર્યા છે જે પ્રકાર, તે પ્રકારે વર્તવું યોગ્ય છે.

‘ક્ષાયક સમકીત આ કાળમાં ન હોય?’

કદાપિ એમ ધારી કે ‘ક્ષાયકસમકીત આ કાળમાં ન હોય’ એવું સ્પષ્ટ જિનના આગમને વિષે લખ્યું છે, હવે તે જીવે વિચારવું યોગ્ય છે કે

૧ શુભેચ્છા સપત્ર બાઈ ૦ ૦ ૦ રચણતીર્થ

આત્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ છે એવા જે તેના નિષ્કામ સ્મરણે યથાયોગ્ય વાચરો તે તરફના ‘આજે ક્ષાયકસમકીત ન હોય’ એ વગેરે સળધી બ્યાખ્યાનના પ્રસંગનું તમ વિખિત પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે જે જીવો તે તે પ્રકારે પ્રતિપાદન કરે છે-ઉપદેશો છે અને તે સળધી વિશેષણે જીવોને પ્રેરણા કરે છે, તે જીવો તે તેટલી પ્રેરણા-ગવેષણા જીવના કલ્યાણને વિષે કરશે તો તે પ્રસંગ સમાધાન થવાનો ક્યારેક પણ તેમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે તે જીવોપ્રત્યે દોષદૃષ્ટિ કરવાયોગ્ય નથી, નિષ્કામ કરણાએકરી માત્ર તે જીવો જોવાયોગ્ય છે, કોઈ પ્રકારનો તે સળધી ચિત્તને વિષે ખેત આણવો યોગ્ય નથી, તે તે પ્રસંગે જીવે તેમના પ્રત્યે ક્રોધાદિ કરવાયોગ્ય નથી.

‘ક્ષાયકસમક્રીત એટલે શું સમગ્રવું?’ જેમાં એક નવકારમંત્ર જેટલું પણ વૃત્ત-પ્રત્યાખ્યાન હોતું નથી, છતાં તે જીવ વિશેષ તો ત્રણ સવે અને નહીં તો તે જીવોને ઉપદેશો કરી સમન્વયવાની કદાપિ તમને ચિંતાના થતી હોય તોપણ તે માટે તમે વર્તમાનદશાએ જેતાં તો નિરૂપાય છે, માટે અનુક્રપાણુદ્ધિ અને સમતા-પ્રુદ્ધિએ તે જીવોપ્રત્યે સરળપરિણામે જોવું, તેમજ ઇચ્છવું અને તે જ પરમાર્થમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે.

હાલ તેમને જે કર્મ સંબંધી આવરણ છે, તે હાલ કરવાને તેમને જ જે ચિંતા ઉત્પન્ન થાય તો પછી તમથી અથવા તમ જેવા બીજા સત્સંગીના મુખથી કંઈ પણ શ્રવણ કરવાની વારંવાર તેમને ઉદ્દાસવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય અને કોઈ આત્મસ્વરૂપ એવા સત્પુરુષને જોગે માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પણ તેવી ચિંતા ઉત્પન્ન થવાનો તેમને સમીપ જોગ ને હોય તો હાલ આવી ચેષ્ટામાં વર્તે નહીં અને ન્યાંમુધી તેવી-તેવી જીવની ચેષ્ટા છે ત્યાંમુધી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીપુરુષનું વાક્ય પણ તે પ્રત્યે નિષ્ફળ થાય છે, તો તમ વગેરેનાં વાક્યનું નિષ્ફળપણું હોય અને તેમને કલેશરૂપ ભાસે, એમા આશ્ચર્ય નથી, એમ સમજી ઉપર પ્રદર્શિત કરી છે તેવી અંતરંગ શાવનાએ તે પ્રત્યે વર્તવું અને કોઈ પ્રકારે પણ તેમને તમ સંબંધી કલેશનું ઓછું કારણ થાય એવી વિચારણા કરવી તે માર્ગને વિષે યોગ્ય ગણ્યુ છે.

વળી બીજી એક ભવામણ સ્પષ્ટપણે લખવી યોગ્ય ભાસે છે, માટે લખીએ છીએ તે એ કે આગળ અમે તમ વગેરેને જણાવ્યું હતું કે અમારા સંબંધી જેમ અને તેમ બીજા જીવો પ્રત્યે ઓઝી વાત કરવી, તે અનુક્રમમાં વર્તવાનો લક્ષ વિસર્જન થયો હોય તો દહેથી સ્મરણ રાખવો અમારા સંબંધી અને અમારાથી કહેવાયવાં કે લખાયવાં વાક્યો સખધી એમ કરવું યોગ્ય છે અને તેનાં કારણો તમને હાલ સ્પષ્ટ જણાવવાં તે યોગ્યતાવાળુ નથી, તથાપિ તે અનુક્રમે જો અનુસરવામાં વિસર્જન થવાય છે, તો બીજા જીવોને કલેશાર્તિનું કારણ થવાય છે, તે પણ દહે ‘ક્ષાયકની ન્યથા’ વગેરેના પ્રમુંગથી તમને અનુભવમાં આવેલ છે જે કારણો જીવને પ્રાપ્ત થવાથી કલ્યાણનું કારણ થાય તે કારણોની પ્રાપ્તિ તે જીવોને આ ભવને વિષે થતી આટકે છે; કેમકે તે તો પોતાના અજ્ઞાનપણાથી નથી ઓળખાણ પડ્યું એવા સત્પુરુષ સંબંધીની તમ વગેરેની પ્રાપ્ત થયેલી વાતથી તે સત્પુરુષ પ્રત્યે વિમુખપણાને પામે છે, તેને વિષે આશ્ચર્યપણે અન્ય-અન્ય ચેષ્ટા કરે છે અને ફરી તેવો જોગ થયે તેવું વિમુખપણું પહોંચીને બળવાનપણાને પામે છે. એમ ન થવા દેવા અને આ ભવને વિષે તેમને તેવો જોગ ને અજાણપણે પ્રાપ્ત થાય તો વખતે દેશને પામશે એમ ધારણા રાખી, અંતરંગમાં એવા સત્પુરુષને પ્રમથ રાખી બાહ્યપ્રદેશો ગ્રાસપણું રાખવું બધારે યોગ્ય છે. તે ગ્રાસપણું માથા કપટ નથી, કારણ કે તેમ વર્તના વિષે માથા-કપટનો હેતુ નથી, તેનાં ભવિષ્યકલ્યાણનો હેતુ છે. જે તેમ હોય તે માથા-કપટ ન હોય એમ જાણીએ છીએ.

તે જ હવે પરમપદને પામે છે એવી મોટી આશ્ચર્યકારક તો તે સમકીર્તની વ્યાખ્યા છે; ત્યારે હવે એવી તે કયી દશા સમજવી કે જે ક્ષાયક સમકીર્ત કહેવાય? ‘લગવાન તીર્થકરને વિષે દૃઢશ્રદ્ધા’ એનું નામ બે ક્ષાયકસમકીર્ત એમ ગણીએ તો તે શ્રદ્ધા કેવી સમજવી? કે જે શ્રદ્ધા આપણે બાહ્યીયે કે આ તો ખરીત આ કાળમાં હોય જ નહીં. બે એમ જણાવું નથી કે અમુક દશા કે અમુક શ્રદ્ધાને ક્ષાયકસમકીર્ત કહ્યું છે, તો પછી તે નથી એમ માત્ર જિનાગમના શબ્દોથી બાણું થયું કહીએ છીએ; હવે એમ ધારો કે તે શબ્દો બીજા આશયે કહેવાયા છે અથવા કોઈ પાછળના કાળના વિસર્જનદોષે લખાયા છે, તો તેને વિષે આગ્રહ કરીને જે જીવે પ્રતિપાદન કર્યું હોય તે જીવ કેવા દોષને પ્રાપ્ત થાય? ને સખેદકરણાએ વિચારવાયોમ્ય છે.

હાલ જેને જિનસૂત્રોને નામે ઓળખવામાં આવે છે, તેમાં ‘ક્ષાયકસમકીર્ત નથી’ એવું સ્પષ્ટ લખેલું નથી અને પરંપરાગત તથા બીજા કેટલાક ગ્રંથોમાં એ વાત ચાલી આવે છે, એમ વાંચેલું છે અને સાંભળેલું છે અને તે વાક્ય મિથ્યા છે કે મૃષા છે એમ અમારો અભિપ્રાય નથી, તેમ તે વાક્ય જે પ્રકારે લખ્યું છે તે એકાંત અભિપ્રાયે જ લખ્યું છે એમ અમને લાગતું નથી. કદાપિ એમ ધારો કે તે વાક્ય એકાંત એમ જ હોય તોપણ કોઈ પણ પ્રકારે વ્યાકુળપણું કરવું યોગ્ય નથી. કારણ કે તે બધી વ્યાખ્યા બે સત્પુરુષના આશયથી બાણી નથી, તો પછી સફળ નથી. એને બદલે કદાપિ ધારો કે જિનાગમમાં લખ્યું હોય કે ચોથા કાળની પેઠે પાંચમા કાળમાં પણ ઘણા જીવો મોક્ષે જવાના છે; તો તે વાતનું શ્રવણ કંઈ તમને અમને કટ્યાણુકર્તા થાય નહીં અથવા મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ હોય નહીં, કારણ કે તે મોક્ષપ્રાપ્તિ જે દશાને કહી છે, તે જ દશાની પ્રાપ્તિ જ સિદ્ધ છે, ઉપયોગી છે, કલ્યાણુકર્તા છે. શ્રવણ તો માત્ર વાત છે, તેમ જ તેથી પ્રતિકૂળ વાક્ય પણ માત્ર વાત છે; તે બે લખી હોય, અથવા એક જ લખી હોય અથવા વગર વ્યવસ્થાએ રાખ્યું હોય તોપણ તે બંધ કે મોક્ષનું કારણ નથી.

માત્ર બંધદશા તે બંધ છે, મોક્ષદશા તે મોક્ષ છે, ક્ષાયકદશા તે ક્ષાય છે, અન્યદશા તે અન્ય છે, શ્રવણ તે શ્રવણ છે, મનન તે મનન છે, પરિણામ તે પરિણામ છે, પ્રાપ્તિ તે પ્રાપ્તિ છે, એમ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે. બંધ તે મોક્ષ નથી, મોક્ષ તે બંધ નથી, જે જે છે, તે તે છે, જે જે સ્થિતિમાં છે, તે તે

દુષ્ક્રમકાળની સ્થિતિ-પરમાર્થનું ક્ષીણપણું.

“શાસ્ત્રોને વિષે આ કાળને અનુક્રમે ક્ષીણપણું યોગ્ય કહ્યો છે અને તે પ્રકારે અનુક્રમે થયા કરે છે. એ ક્ષીણપણું મુખ્ય કરીને પરમાર્થ સંબંધીનું કહ્યું છે. જે કાળમાં અત્યંત દુર્લભપણે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે કાળ દુષ્ક્રમ કહેવાયોગ્ય છે, જે કે સર્વકાળને વિષે પરમાર્થ પ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે, એવા પુરુષોનો જોગ દુર્લભ જ છે, તથાપિ આવા કાળને વિષે તો અત્યંત દુર્લભ હોય છે. જીવોની પરમાર્થવૃત્તિ ક્ષીણપરિણામને પામતી જતી હોવાથી તે પ્રત્યે શાંતિપુરુષોના ઉપદેશનું જળ ઓછું થાય છે અને તેથી પરંપરાએ તે ઉપદેશ પણ ક્ષીણપણાને પામે છે, એટલે પરમાર્થમાર્ગ અનુક્રમે વ્યવચ્છેદ થવા જોગ કાળ આવે છે. આ કાળને વિષે અને તેમાં પણ હમણાં લગલગના સૈકડાથી મનુષ્યની પરમાર્થવૃત્તિ બહુ ક્ષીણપણાને પામી છે અને એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. સહજનંદ સ્વામીના વખતસુધી મનુષ્યોમાં જે સરળવૃત્તિ હતી તે અને આજની સરળવૃત્તિ એમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો છે. ત્યાંસુધી મનુષ્યોની વૃત્તિને વિષે કંઈકંઈ આશાંકિતપણું, પરમાર્થની ઇચ્છા અને તે સંબંધી નિશ્ચયમાં દ્રઢતા એ જેવાં હતાં તેવાં આજે નથી; તેથી તા આજે ઘણું ક્ષીણપણું થયું છે, -જે કે હજી આ કાળમાં પરમાર્થવૃત્તિ કેવળ વ્યવચ્છેદ પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેમ સત્પુરુષ રહિત જૂમિ થઈ નથી; તોપણ કાળ તે કરતાં વધારે વિષમ છે; -બહુ વિષમ છે, એમ જાણીએ છીએ.”

“જીવોને વિષે કોઈ પણ પ્રકારે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય એવો જે સર્વોત્તમ પરમાર્થ, તે સંબંધી વૃત્તિ કંઈ પણ વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થાય, તો જ તેને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થાય છે, નહીં તો થતું નથી.”

* * *
કર્મનો અવિચળ નિયમ.

પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ અવિચ્છિન્નપણે લજવાયોગ્ય છે. વાસ્તવિક તો એમ છે કે, કરેલાં કર્મ લોગવ્યા વિના નિવૃત્ત થાય નહીં અને નહીં કરેલું એવું કર્મેફળ કંઈ પ્રાપ્ત થાય નહીં; કોઈ કોઈ વખત અકસ્માત્ કોઈનું શુભ, અથવા અશુભ ‘વર’ અથવા ‘શાપ’ થી-ચયેલું દેખવામાં આવે છે, તે કંઈ નહીં કરેલાં કર્મનું ફળ નથી. કોઈ પણ પ્રકારે કરેલાં કર્મનું ફળ છે. એકેન્દ્રિયનું એકાવતારીપણું અપેક્ષાએ જાણવા યોગ્ય છે.

ભવાંતર—ભતિસ્મરણજ્ઞાન.

‘ભગવતી’ વગેરે સિદ્ધાંતોને વિષે જે કોઈ કોઈ જીવોના ભવાંતરનું વર્ણન કર્યું છે, તેમાં કંઈ સંશયાત્મક થવા જેવું નથી. તીર્થંકર તો પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ છે, પરંતુ જે પુરુષો માત્ર યોગધ્યાનાદિકના અભ્યાસબળવડે સ્થિત હોય, તેમાંના ઘણા પુરુષો પણ તે ભવાંતર બાહ્યી શકે છે અને એમ જનવું એ કંઈ કટિપત પ્રકાર નથી. જે પુરુષને આત્માનું નિશ્ચયાત્મકજ્ઞાન છે, તેને ભવાંતરનું જ્ઞાન ઘટે છે—હોય છે. કવચિત્ જ્ઞાનના તારતમ્ય-ક્ષયોપસમ—ભેદે તેમ નથી પણ હોતું, તથાપિ જેને આત્માનું પૂર્ણશુદ્ધપણું વર્તે છે, તે પુરુષ તો નિશ્ચય તે જ્ઞાનને બાહ્ય છે,—ભવાંતરને બાહ્ય છે. ‘આત્મા નિત્ય છે;’ ‘અનુભવરૂપ છે;’ ‘વસ્તુ છે;’ એ એ પ્રકારે અત્યત્તપણે દ્રઢ થવા અર્થે શાસ્ત્રને વિષે તે પ્રસંગો કહેવામાં આવ્યા છે.

ભવાંતરનું જે સ્પષ્ટ જ્ઞાન કોઈને થતું ન હોય, તો આત્માનું સ્પષ્ટજ્ઞાન પણ કોઈને થતું નથી એમ કહેવાતુલ્ય છે, તથાપિ એમ તો નથી. આત્માનું સ્પષ્ટજ્ઞાન થાય છે અને ભવાંતર પણ સ્પષ્ટ ભાસે છે. પોતાના તેમ જ પરના ભવ બાણવાનું જ્ઞાન કોઈ પ્રકારે વિસંવાદપણાને પામતું નથી.

તીર્થંકર અને સુવર્ણ વૃદ્ધિ.

પ્રત્યેક ઠેકાણે તીર્થંકર ભિક્ષાર્થે જતાં સુવર્ણવૃદ્ધિ ઇત્યાદિક થાય, એમ શાસ્ત્રના કહેવાનો અર્થ સમજવાયોગ્ય નથી; અથવા શાસ્ત્રમાં કહેલાં વાક્યોનો તેવો અર્થ થતો હોય, તો તે સાપેક્ષ છે. લોકભાષાનાં, એ વાક્ય સમજવા યોગ્ય છે. રૂડાપુરુષનું આગમન કોઈને ત્યાં થાય, તો તે જેમ એમ કહે કે, ‘આજે અમૃતના મેહ પુઠ્યા,’ તો તે કહેવું સાપેક્ષ છે—યથાર્થ છે, તથાપિ શબ્દના બાવાર્થે યથાર્થ છે. શબ્દથી પરભાર્યા અર્થે યથાર્થ નથી; તેમ જ તીર્થંકરાદિકની ભિક્ષા સંબધમાં તેવું છે. તથાપિ એમ જ માનવું યોગ્ય છે કે, ‘આત્મસ્વરૂપે પૂર્ણ એવા પુરુષના પ્રભાવજેએ તે જનવું અત્યત્ત સંભવિત છે. સર્વત્ર એમ જન્યું છે એમ કહેવાનો અર્થ નથી.’ ‘એમ જનવું સંભવિત છે, એમ ઘટે છે, એમ કહેવાનો હેતુ છે.’ સર્વમહત્પ્રભાવજેગ પૂર્ણઆત્મસ્વરૂપ જ્યાં છે ત્યાં આધીન છે. એ નિશ્ચયાત્મક વાત છે,—નિ.સ. દેહ અંગીકાર કરવાયોગ્ય વાત છે. પૂર્ણઆત્મસ્વરૂપ જ્યાં વર્તે છે, ત્યાંજે સર્વ

મહત્પ્રભાવજેગ વર્તતા ન હોય, તો પછી તે બીજે કયે સ્થળે વર્તે? તે વિચારવાયોગ્ય છે. તેવું તો બીજું કોઈ સ્થળ સંભવતું નથી. ત્યારે સર્વ-મહત્પ્રભાવજેગનો અભાવ થશે. પૂર્ણઆત્મસ્વરૂપનું પ્રાપ્ત થવું એ અભાવરૂપ નથી, તો પછી મહત્ એવા પ્રભાવજેગનો અભાવ તો ક્યાંથી હોય? અને જો કદાપિ એમ કહેવામાં આવે કે, આત્મસ્વરૂપનું પૂર્ણ પ્રાપ્તપણું તો ઘટે છે, મહત્પ્રભાવજેગનું પ્રાપ્તપણું ઘટતું નથી, તો તે કહેવું એક વિસંવાદ છે, મહત્પ્રભાવજેગનું પ્રાપ્તપણું ઘટતું નથી, કારણ કે ને કહેનાર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના મહત્ પાણાથી અત્યંત હીન એવા પ્રભાવજેગને મહત્ જાણે છે, -અગીકાર કરે છે અને તે એમ મૂંઝવે છે કે તે વક્તા આત્મસ્વરૂપનો જાણનાર નથી; તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કહી નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિષે કોઈ પ્રભાવજેગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં અને થવાનો નથી, કે જે પ્રભાવજેગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય, તથાપિ તે પ્રભાવજેગને વિષે વર્તવામાં આત્મસ્વરૂપને કંઈ કર્તવ્ય નથી, એમ તો છે અને જો તેને તે પ્રભાવજેગને વિષે કંઈ કર્તવ્ય ભાસે છે, તો તે પુરુષ આત્મસ્વરૂપના અત્યંત અજાનને વિષે વર્તે છે, એમ જાણી એ છીએ. કહેવાનો હેતુ એમ છે કે સર્વ પ્રકારના પ્રભાવજેગ આત્મારૂપ મહાભાગ્ય એવા તીર્થકરને વિષે ઘટે છે-હોય છે, તથાપિ તેને વિકાશવાનો એક અંશ પણ તેને વિષે ઘટતો નથી; સ્વાભાવિક કોઈ પુણ્ય પ્રકારવશાત્ શુભર્ણવૃદ્ધિ ઇત્યાદિ થાય એમ કહેવું અસંભવિન નથી અને તીર્થકરપદને તે બાધરૂપ નથી જે તીર્થકર છે તે આત્મસ્વરૂપ વિના અન્ય પ્રભાવાદિને કરે નહીં અને જે કરે તે આત્મારૂપ એવા તીર્થકર કહેવાયોગ્ય નહીં. એમ જાણીએ છીએ. એમ જ છે.

શાસ્ત્રવિષે દશ બોલ વિચ્છેદ.

જિનનાં કહેલાં શાસ્ત્રો જે ગણાય છે, તેને વિષે અમુક 'બોલ' વિચ્છેદ ગયાનું કથન છે અને તેમાં મુખ્ય એવા કેવળજ્ઞાનાદિ 'દશ બોલ' છે અને તે 'દશ બોલ' વિચ્છેદ દેખાડવાનો આશય આ કાળને વિષે 'સર્વથા મુક્તિ પાણું ન હોય' એમ બતાવવાનો છે. તે 'દશ બોલ' પ્રાપ્ત હોય, અથવા એક બોલ તેમાંનો પ્રાપ્ત હોય તો તે ચરમશરીરી શુભ કહેવો ઘટે એમ જાણી, તે વાત વિચ્છેદરૂપ ગણી છે, તથાપિ તેમ એકાંત જ કહેવાયોગ્ય નથી, એમ અમને ભાસે છે અને એમજ છે. કારણ કે ક્ષાયકસમગ્રીતનો એને વિષે

નિષેધ છે, તે ચમરશરીરીને જ હોય એમ તો ઘટતું નથી; અથવા તેમ એકાંત નથી. મહાભાગ્ય એવા શ્રેણિક ક્ષાયકસમગ્રીતી છતાં, ચમરશરીરી નહોતા, એવું તે જ જિનશાસ્ત્રોને વિષે કથન છે. જિનકટપી—વિહાર બ્યવિચ્છેદ, એમ શ્વેતાશ્વરનું કથન છે; દિગ્બરનું કથન નથી ‘સર્વથા મોક્ષ થવો’ એમ આ કાળે બને નહીં, એમ ભેયનો અભિપ્રાય છે, તે પણ અત્યંત એકાંત-પણે કહી શકાતો નથી. ચમરશરીરીપણુ જાણીએ કે આ કાળમા નથી, તથાપિ અશરીરીભાવપણુ આત્માસ્થિતિ છે તો તે ભાવનયે ચમરશરીરીપણુ નહીં પણ સિદ્ધપણુ છે અને તે અશરીરીભાવ આ કાળને વિષે નથી એમ અત્રે કહીએ, તો આ કાળમાં અમે પોતે નથી, એમ કહેવાતુદય છે વિશેષ શુ કહીએ એ કેવળ એકાંત નથી. કદાપિ એકાંત હોય, તોપણુ આગમ જોલે ભાગ્યા છે, તે જ આશયી સત્પુરુષે કરી તે ગમ્યકરવાયોગ્ય છે અને તે જ આત્મસ્થિતિનો ઉપાય છે. [૨૫૪.

*

*

*

સંસાર પ્રેમ-આત્મદર્શનનો અને સત્સંગનો અભાવ.

બ્રાતિગતપણે સુખસ્વરૂપ ભાસે છે એવા સમારી પ્રસંગ અને પ્રકારોમાં જ્યાંસુધી જીવને વહાલપ વર્તે છે, ત્યાંસુધી જીવને પોતાનું સ્વરૂપ ભામતુ અસંભવિત છે અને સત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ તથારૂપપણે ભાસ્યમાન થતુ અસંભવિત છે જ્યાંસુધી તે સંસારગત વહાલપ અસંસારગત વહાલપને પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી ખચિત કરી અપ્રમત્તપણે વારંવાર પુરુષાર્થનો સ્વીકાર યોગ્ય છે આ વાત ત્રણે કાળને વિષે અવિસવાદ જાણી નિઃકામપણે લખી છે

*

*

*

[૨૫૮.

જિનાગમનું પ્રયોજન ઉપશમ.

જિનાગમ છે તે, ઉપશમસ્વરૂપ છે ઉપશમસ્વરૂપ એવા પુરુષોએ ઉપશમને અર્થે તે પ્રરૂપ્યાં-ઉપદેશ્યાં-છે તે ઉપશમ આત્માર્થે છે, અન્ય કોઈ પ્રયોજન અર્થે નથી. આત્માર્થમાં જો તેનું આરાધન કરવામાં ન આવ્યું, તો તે જિનાગમનું શ્રવણ, વાચન નિષ્કળરૂપ છે; એ વાર્તા અમને તો નિ સદેહ સ્વાર્થ લાગે છે.

દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

દુઃખની નિવૃત્તિને સર્વ જીવ ધૃષ્ટ છે અને દુઃખની નિવૃત્તિ, દુઃખ જેનાથી જન્મ પામે છે એવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ દોષની નિવૃત્તિ થયા વિના થવી સંભવતી નથી. તે રાગાદિની નિવૃત્તિ એક આત્મજ્ઞાન શિવાય બીજા કોઈ પ્રકારે જૂતાકાળમાં થઈ નથી, વર્તમાનકાળમાં થતી નથી, ભવિષ્યકાળમાં થઈ શકે તેમ નથી; એમ સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોને ભાસ્યું છે. માટે તે આત્મજ્ઞાન માટે જીવને પ્રયોજનરૂપ છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠઉપાય સદ્ગુણવચનના અવલુંનું કે સત્સાક્ષનું વિચારવું એ છે. જે કોઈ જીવ દુઃખની નિવૃત્તિ ધૃષ્ટતો હોય-સર્વથા દુઃખથી મુક્તપણે જેને પ્રાપ્ત કરવું હોય-તેને એ જ એક માર્ગ આરાધ્યા શિવાય અન્ય બીજા કોઈ ઉપાય નથી; માટે જીવે સર્વ પ્રકારના મતમતાંતરનો, કુળધર્મનો, લોકસંજ્ઞારૂપધર્મનો ઔઘસંજ્ઞારૂપધર્મનો ઉદાસભાવ લઈ, એકાત્મવિચાર-કર્તવ્યરૂપધર્મ લઈ જોય છે.

સત્સંગથી કલ્યાણ.

એક મોટી નિશ્ચયની વાર્તા તો મુમુક્ષુજીવે એ કરવી યોગ્ય છે, કે સત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કોઈ બળવાન કારણ નથી અને તે સત્સંગમાં નિર્તર સમય-સમય નિવાસ ધૃષ્ટવો, અસત્સંગનું ક્ષણ-ક્ષણે વિપરિણામ વિચારવું, એ શ્રેયસ્કરૂપ છે. બહુ-બહુ કરીને આ વાર્તા અનુભવમાં આણવા જેવી છે.

‘સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર’ ની યોજના.

નિવૃત્તિ જેવા ક્ષેત્રે ચિત્તસ્થિરતાએ હાથ સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રનું અવલું કરવા ધૃષ્ટ હોય તો કરવામાં બાધા નથી. માત્ર જીવને ઉપશમાર્થે તે કરવું યોગ્ય છે. કયા મતનું વિશેષપણું છે, કયા મતનું ન્યુનપણું છે; એવા અન્યાર્થમાં પડવા અર્થે તેમ કરવું યોગ્ય નથી. તે ‘સૂત્રકૃતાંગ’ની રચના જે પુરુષોએ કરી છે, તે આત્મસ્વરૂપ હતા, એવો અમારો નિશ્ચય છે.

‘આ કર્મરૂપ કલેશ જે જીવને પ્રાપ્ત થયો છે, તે કેમ ત્રુટે?’ એવું પ્રશ્ન મુમુક્ષુ શિષ્યને ઉદ્ભવ કરી, ‘બોધ પામવાથી ત્રુટે’ એવું તે સૂત્રકૃતાંગનું પ્રથમ વાક્ય છે. ‘તે બંધન શું? અને શું બાંધવાથી તે ત્રુટે’ એવું બીજું પ્રશ્ન ત્યાં શિષ્યને સંભવે છે; અને તે ‘બંધન વીરસ્વામીએ શા પ્રકારે કહ્યું? એવા વાક્યથી તે પ્રશ્ન મૂક્યું છે. અર્થાત્ શિષ્યના પ્રશ્નમાં તે વાક્ય મૂકી

ગ્રંથકાર એમ કહે છે કે, આત્મસ્વરૂપ એવા શ્રી વીરસ્વામીનું કહેલું તમને કહીશું, કેમકે આત્મસ્વરૂપ પુરુષ આત્મસ્વરૂપાર્થે અત્યંત પ્રતીતિયોગ્ય છે. તે બંધનનું સ્વરૂપ ત્યાર પછી ગ્રંથકાર કહે છે, તે ફરીફરી વિચારવાયોગ્ય છે. ત્યાર પછી તેના વિશેષ વિચારે ગ્રંથકારને સ્મૃતિ થઈ કે આ જે સમાધિ-માર્ગ તે આત્માના નિશ્ચય વિના ઘટે નહીં અને જગત્વાસી જીવોએ અજાની ઉપદેશકોથી જીવનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણી-કલ્યાણનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણી-અન્યનો યથાર્થપણે નિશ્ચય કર્યો છે, તે નિશ્ચયનો ભંગ થયા વિના-તે નિશ્ચયમાં સંદેહ પડ્યા વિના અમે જે અનુભવ્યો છે એવો સમાધિમાર્ગ તે તેમને કોઈ પ્રકારે સંભળાવ્યો શી રીતે કૃણીશ્રૂત થશે? એવું જાણી ગ્રંથકાર કહે છે કે, ‘આવા માર્ગનો ત્યાગ કરી કોઈએક શ્રમણ બ્રાહ્મણ અજાણપણે-વગર વિચાર્યે-અન્યથા પ્રકારે માર્ગ કહે છે? એમ કહેતા હતા.’ તે અન્યથા પ્રકાર પછી ગ્રંથકાર નિવેદન કરે છે કે પંચમહાશૂતનું જ કોઈ અસ્તિત્વ માને છે,—આત્માનું ઉત્પન્ન થવું તેથી માને છે; જેમ ઘટનું નથી; એમ જણાવી ‘આત્માનું નિત્યપણું’ પ્રતિપાદન કરે છે. ‘જો જીવે પોતાનું નિત્યપણું જાણ્યું નથી, તો પછી, નિર્વાણનું પ્રયત્ન શા અર્થે થાય?’ એવો અભિપ્રાય કરી ‘નિયતા’ દર્શાવી છે. ત્યાર પછી ભિન્નભિન્ન પ્રકારે કટિપતઅભિપ્રાય દર્શાવી યથાર્થઅભિપ્રાયનો બોધ કરી, ‘યથાર્થમાર્ગ વિના છુટકો નથી, ગર્ભપણું ટળે નહીં, મરણ ટળે નહીં, દુઃખ ટળે નહીં, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કંઈ ટળે નહીં અને અમે ઉપર જે કહી ગયા છીએ એવા મતવાદિઓ તે સૌ તેવા પ્રકારને વિષે વસ્તુ છે કે જેથી જન્મ, જરા મરણાદિનો નાશ થાય નહીં’ એવો વિશેષ ઉપદેશરૂપ આગ્રહ કરી પ્રથમાધ્યયન સમાપ્ત કર્યું છે. ત્યાર પછી અનુક્રમે તેથી વર્ધમાન પરિણામે ઉપશમકલ્યાણ-આત્માર્થ બોધ્યો છે. તે લક્ષ્યમાં રાખી વાંચન, શ્રવણ ઘટે છે. કુળધર્માર્થે સ્વદૃષ્ટાન્તરું વાંચન, શ્રવણ નિષ્ફળ છે.

.

.

.

।થાર્થ બોધથી-નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ.

દીર્ઘકાળમુખી યથાર્થબોધનો પદ્મિજ્ઞાન-દર્શકી બોધથી-સમ્યક્

છે અને એ બોધથીજ તે પ્રાપ્તે નિર્વિકલ્પ-સમ્યક્ત્વ હોય છે.

.

.

.

‘દર્શન અજ્ઞાન પરિસદ,’

જિને બાવીશ પ્રકારના પરિસદ કહ્યા છે; તેમાં ‘દર્શનપરિસદ’ નામે એક પરિસદ કહ્યો છે. તેમ જ એક બીજો ‘અજ્ઞાનપરિસદ’ નામનો પરિસદ પણ કહ્યો છે. એ બન્ને પરિસદનો વિચાર કરવાયોગ્ય છે.^૧

યથાર્થ અને કલ્પિત સમ્યક્ત્વ.

કોઈ પણ પ્રકારે પોતે કઈ મનમાં સંકલ્પું હોય કે, આવી દશામાં આવીએ, અથવા આવા પ્રકારનું ધ્યાન કરીએ, તો સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય, તો તે સંકલ્પેનું પ્રાયે (જાનીનું સ્વરૂપ સમજાયે) ખોટું છે, એમ જણાય છે. યથાર્થબોધ એટલે શું? તેનો વિચાર કરી-અનેકવાર વિચાર કરી-પોતાની કલ્પના નિવૃત્ત કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. [૨૫૬.

‘દર્શન-પરિસદ.’

પરમાર્થ પ્રાપ્ત થવા વિષે કોઈ પણ પ્રકારનું આકુળવ્યાકુળપણ રાખવું-થવું-તેને ‘દર્શનપરિસદ’ કહ્યો છે. એ પરિસદ ઉત્પન્ન થાય તો તો સુખકારક છે, પણ જો ધીરજથી તે વેદાય તો તેમાંથી દર્શનની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ થાય છે.^૨

આત્મા ?

‘આત્મા છે,’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય; ‘આત્મા નિત્ય છે,’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય; ‘આત્મા કર્તા છે,’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય ‘આત્મા ભોક્તા છે,’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય; ‘મોક્ષ છે,’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય; અને ‘તેનો ઉપાય છે.’ એમ જે પ્રમાણથી જણાય; તે વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે.

૧ એ વિચાર કરવાની તમારી ભૂમિકા છે; અર્થાત્ તે ભૂમિકા (ગુણસ્થાનક) વિચારવાથી કોઈ પ્રકારે તમને યથાર્થ ધીરજ આવવાનો સંભવ છે.

૨ તમે ‘દર્શનપરિસદ’ માં કોઈ પણ પ્રકારે વર્તો છો એમ જો તમને લાગતું હોય, તો તે ધીરજથી વેદવા યોગ્ય છે; એમ ઉપદેશ છે. ‘દર્શનપરિસદ’ માં તમે પ્રાયે છો, એમ અમે જણાવે છીએ.

‘અધ્યાત્મસાર’ મા અથવા બીજા ગમે તે ક્ષેત્રમાં એ વાત હોય તો વિચારવામાં આધ નથી — કટપનાનો લાગ કરી વિચારવાયોગ્ય છે ^૧ [૭૫૬.

*

*

*

સત્સંગ-સમપરિણતિમા આત્મસાધન

“મુમુક્ષુજન સત્સંગમા હોય તો નિરતર હિંસાસિત પરિણામમા રહી આત્મસાધન અટપકાળમા કરી શકે છે . . સત્સંગના અભાવમા સમપરિણતિ રહેવી એ વિકટ છે, તથાપિ એમ કરવામા જ આત્મસાધન રહ્યું હોવાથી ગમે તેવા માઠા નિમિત્તમા પણ જે પ્રકારે સમપરિણતિ આવે તે પ્રકારે પ્રવર્તવું એ જ યોગ્ય છે જ્ઞાનીના આશ્રયમા નિરતર વાસ હોય, તો સહજ સાધનવડે પણ સમપરિણતિ પ્રાપ્ત હોય છે, એમા તો નિર્વિવાદતા છે, પણ જ્યારે પૂર્વકર્મના નિબંધનથી અનુકૂળ નહીં એવા નિમિત્તમા નિવાસ પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યારે ગમે તેમ કરીને પણ તેના પ્રત્યે અદ્વેષ પરિણામ રહે એમ પ્રવર્તવું . . .”

“જેના ગુણગ્રામ કરવાથી જીવ ભવમુક્ત હોય છે, તેના ગુણગ્રામથી પ્રતિકૂળતા આણી દોષભાવે પ્રવર્તવું એ જીવને બે કે મહાદુ ખ દાયક છે કેવળ આત્મભાવે પ્રવર્તવું એ ફલભ છે, માટે નિરુપાધિવાળા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનું સેવન અવશ્યનું છે . જેમ બને તેમ વિનયાદિ સાધન મપન્ન થઈ સત્સંગ સત્શાસ્ત્રાભ્યાસ અને આત્મવિચારમા પ્રવર્તવું એમ કરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવાની તીર્થેકરદેવની આજ્ઞા નથી” [૭૬૦

*

*

*

પદાર્થ બોધ, સમ્યક્જ્ઞાન

કોઈ પણ પ્રકારનું દર્શન થાય તેને સમ્યક્જ્ઞાન મોટા પુરુષોએ ગણ્યું છે એમ સમજવાનું નથી, પદાર્થનો યથાર્થ બોધ પ્રાપ્ત થાય તેને સમ્યક્જ્ઞાન ગણવામા આવ્યું છે [૨૬૧

*

*

*

ધ્યાનનું સુગમ સ્વરૂપ.

૧. નિર્મળ એવા કોઈ પદાર્થને વિષે દૃષ્ટિનું સ્થાપન કરવાનો અભ્યાસ કરીને પ્રથમ તેને અચપળસ્થિતિમાં આણવી.

૨. એવું દેટલુંક અચપળપણું પ્રાપ્ત થયા પછી જમણા ચક્ષુને વિં સૂર્ય અને ડાબા ચક્ષુને વિષે ચંદ્ર સ્થિત છે એવી ભાવના કરવી.

૩. એ ભાવના, જ્યાંસુધી તે પદાર્થના આકારાદિનાં દર્શનને આપે નહીં ત્યાંસુધી સુદ્રઢ કરવી.

૪. તેવી સુદ્રઢતા થયા પછી ચંદ્રને જમણા ચક્ષુને વિષે અને સૂર્યને વામ ચક્ષુને વિષે સ્થાપન કરવા.

૫. એ ભાવના, જ્યાંસુધી તે પદાર્થના આકારાદિ દર્શનને આપે નહીં ત્યાંસુધી સુદ્રઢ કરવી. (આ, જે દર્શન કહ્યું છે, તે ભાસ્વમાનદર્શન સમજવું.)

૬. એ બે પ્રકારની ઉલટ સુલટ ભાવના સિદ્ધ થયે બુદ્ધીના મધ્ય ભાગને વિષે તે બન્નેનું ચિંતન કરવું.

૭. પ્રથમ તે ચિંતન દૃષ્ટિ ઉઘાડી રાખી કરવું.

૮. ઘણા પ્રકારે તે ચિંતન દ્રઢ થયા પછી દૃષ્ટિ બંધ રાખવી-તે પદાર્થના દર્શનની ભાવના કરવી.

૯. તે ભાવનાથી દર્શન સુદ્રઢ થયા પછી તે બન્ને પદાર્થો એક અદ્વલકમલનું ચિંતન કરી હૃદયને વિષે અનુક્રમે સ્થાપિત કરવા.

૧૦. હૃદયને વિષે એવું એક અદ્વલકમલ માનવામાં આવ્યું છે, તથાપિ તે વિમુખમુખે રહ્યું છે, એમ માનવામાં આવ્યું છે, જેથી સન્મુખમુખે તેને ચિંતવવું-અર્થાત્ સુલટું ચિંતવવું.

૧૧. તે અદ્વલકમળને વિષે પ્રથમ ચંદ્રના તેજને સ્થાપન કરવું, પછી સૂર્યના તેજને સ્થાપન કરવું અને પછી અખંડ દિવ્યાકાર એવી અભિની જ્યોતિનું સ્થાપન કરવું.

૧૨. તે ભાવ દ્રઢ થયે પૂર્ણ છે બેનું જ્ઞાન, દર્શન અને આત્માચરિત્ર એવા શ્રી વીતરાગદેવ તેની પ્રતિમા મહાતેજોમયસ્વરૂપે તેને વિષે ચિંતવવી.

૧૩. તે પરમદિવ્યપ્રતિમા નહીં જાણ, યુવાન અને વૃદ્ધ એવા દિવ્ય સ્વરૂપે ચિંતવવી.

[૨૬]

૧ જે પ્રકારે અને કહેવામાં આવ્યું હતું તે પ્રકારથી પણ સુગમ એવું ધ્યાન સ્વરૂપ અહીં લખ્યું છે.

૧૪. સંપૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન ઉત્પન્ન થવાથી સ્વરૂપસમાધિને વિષે શ્રી વીતરાગદેવ અત્ર છે, એમ ભાવવું.

૧૫ સ્વરૂપસમાધિને વિષે સ્થિત એવા તે વીતરાગ આત્માના સ્વરૂપમાં જ તદાકાર છે, એમ ભાવવું.

૧૬. તેમના મૂર્ધસ્થાનને વિષેથી તે વળતે કુકાર [પાકાં 'ઝંકાર'] નો ધ્વનિ થયા કરે છે, એમ ભાવવું.

૧૭ તે ભાવનાઓ દ્રઢ થયે તે કુકાર [પાકાં 'ઝંકાર'] સર્વ-પ્રકારનાં વક્તવ્યજ્ઞાનને ઉપદેશે છે, એમ ભાવવું.

૧૮. જે પ્રકારના સમ્યક્માર્ગે કરી વીતરાગદેવ વીતરાગ નિષ્પન્નતાને પામ્યા એવું જ્ઞાન તે ઉપદેશનું રહસ્ય છે, એમ ચિંતવતાં-ચિંતવતાં તે જ્ઞાન તે શું છે? એમ ભાવવું.

૧૯ તે ભાવના દ્રઢ થયા પછી તેમણે જે દ્રવ્યાદિ પદાર્થો કહ્યા છે, તેનું ભાવન કરી આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં ચિંતવવો-સર્વાંગ ચિંતવવો

જાનીના આશ્રયથી-આત્મજ્ઞાન-આત્મધ્યાન.

ધ્યાનના ઘણા-ઘણા પ્રકાર છે, એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવું તો આત્મા જેમાં મુખ્યપણે વર્તે છે તે ધ્યાન કહેવાય છે અને એ જ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઘણુંકરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી. એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થબોધની પ્રાપ્તિ શિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી એ યથાર્થબોધની પ્રાપ્તિ ઘણુંકરીને-ક્રમેકરીને ઘણા જીવોને થાય છે અને તેનો મુખ્ય માર્ગ તે બોધસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કે સંગ અને તેને વિષે બહુમાન-પ્રેમ-એ છે. જ્ઞાનીપુરુષનો તેવો-તેવો સંગ જીવને અર્નતકાળમાં ઘણીવાર થઈ ગયો છે, તથાપિ આ પુરુષ જ્ઞાની છે, માટે હવે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે, એમ જીવને આવ્યું નથી અને તે જ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે, એમ અમને તો દ્રઢ કરીને લાગે છે.

જાનીની ઓળખાણમાં મૂખ્ય ત્રણ દોષ.

જ્ઞાનીપુરુષનું ઓળખાણ નહીં થવામાં ઘણુંકરીને જીવના ત્રણ મોટા દોષ બાણીએ છીએ એક તો 'હું બહુ છું,' 'હું સમજું છું,' એવા પ્રકારનું

જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન બીજું, પરિમહાદિકને વિષે જ્ઞાની પુરુષપર રાગ કરતા પણ વિશેષ રાગ ત્રીજું, લોકભયને લીધે, અપકીર્તિ ભયને લીધે અને અપમાનભયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુખ રહેવું-તેના પ્રત્યે જેવું વિનયાન્વિત થવું જોઈએ તેવું ન થવું. એ ત્રણ કારણો જીવને જ્ઞાનીથી અજાણ્યો રાખે છે, જ્ઞાનીને વિષે પોતાસમાન કંટપના રહ્યા કરે છે, પોતાની કંટપના પ્રમાણે જ્ઞાનીના વિચારનું-શાસ્ત્રનું-તોલન કરવામા આવે છે, થોડું પણ યથસખથી વાચનાદિ જ્ઞાન મળવાથી ઘણાપ્રકારે તે દર્શાવવાની જીવને ઇચ્છા રહ્યા કરે છે, એ વગેરે જે દોષ તે ઉપર જણાવ્યા એવા જે ત્રણ દોષ તેને વિષે સમાય છે અને એ ત્રણ દોષના ઉપાદાન કારણ એવો તો એક 'સ્વછદ' નામનો મહાદોષ છે અને તેનું નિમિત્તકારણ અસત્સંગ છે '... એ વગેરે જે દોષો તે ધ્યાન, જ્ઞાન એ સર્વેનું કારણ જે જ્ઞાનીપુરુષ અને તેની આરાને અનુસરવું તેને આકા આવે છે માટે જેમ અને તેમ આત્મવૃત્તિ કરી તેને ઓછા કરવાનું પ્રયત્ન કરવું અને લૌકિકભાવનાના પ્રતિબંધથી ઉદાસ થવું, એ જ કંટયાણુકારક છે, એમ જાણીએ છીએ [૨૬૪]

*

*

*

જ્ઞાનીની દશા-લોકોની કંટપના.

સૂર્ય ઉદય-અસ્તરહિત છે માત્ર લોકોને ચક્ષુમર્યાદાથી બહાર વર્તે ત્યારે અસ્ત, અને ચક્ષુમર્યાદાને વિષે વર્તે ત્યારે ઉદય એમ લાગે છે, પણ સૂર્યને વિષે તો ઉદયઅસ્ત નથી. તેમ જ જ્ઞાની છે તે બધા પ્રસંગને વિષે જેમ છે તેમ છે, માત્ર પ્રસંગની મર્યાદા ઉપરાત લોકોનું જ્ઞાન નથી, એટલે પોતાના જેવી તે પ્રસંગને વિષે દશા થઈ શકે તેવી દશા જ્ઞાનીને વિષે કંટપે છે અને એ કંટપના જ્ઞાનીનું પરમ એવું જે આત્માપણું, પરિતોષપણું, મુક્તપણું, તે જીવને જાણવા દેતી નથી, એમ જાણવાયોગ્ય છે. [૨૬૭]

*

*

*

૧ જેને તમારા પ્રત્યે તમને પરમાર્થની કોઈ પ્રકારે કંઈ પણ પ્રાપ્તિ યાઓ કે હેતુ શિવાય બીજી સ્પૃહા નથી એવો હું તે આ સ્થળે સ્પષ્ટ જણાવવા ઇચ્છુ છું અને તે એ કે ઉપર જણાવેલા દોષો જે વિષે હજી તમને પ્રેમ વર્તે છે 'હું જાણુ છું' 'સમજુ છું' એ દોષ ઘણીવાર વર્તમાનમા પ્રવર્તે છે, અસાર એવા પરિમહાદિક વિષે પણ મહત્તાની ઇચ્છા રહે છે

સત્પુરુષોનો સનાતન સંપ્રદાય કરુણાવસ્થા.

કોઈ પણ જીવ પરમાર્થપ્રત્યે માત્ર અશપણે પણ પ્રાપ્ત થવાના કારણને પ્રાપ્ત થાય એમ નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા ઋષભાદિ તીર્થંકરોએ પણ કર્યું છે, કારણ કે સત્પુરુષોના સંપ્રદાયની સનાતન એવી કરુણાવસ્થા હોય છે, કે સમયમાત્રના અનવકાશે આખોલોક આત્માવસ્થાપ્રત્યે હો, આત્મસ્વરૂપ-પ્રત્યે હો, આત્મસમાધિપ્રત્યે હો; અન્ય અવસ્થાપ્રત્યે ન હો, અન્ય સ્વરૂપ-પ્રત્યે ન હો, અન્ય આધિપ્રત્યે ન હો; જે જ્ઞાનથી સ્વાત્મસ્થ પરિણામ હોય છે, તે જ્ઞાન સર્વ જીવોપ્રત્યે પ્રગટ હો, અનવકાશપણે સર્વજીવ તે જ્ઞાનપ્રત્યે રુચિપણે હો, એવો જ જેનો કરુણાશીળ સહજ સ્વભાવ છે, તે સંપ્રદાય સનાતન સત્પુરુષોનો છે.^૧

સંસારપરિણામ રહિત થવા અસંસારગતવાણી.

જીવ જે અજ્ઞાન-પરિણામી હોય તો તે અજ્ઞાન નિયમિતપણે આરાધવાથી જેમ કડ્યાણુ નથી, તેમ મોહરૂપ એવો એ માર્ગ અથવા એવા એ લોકસંબંધી માર્ગ, તે માત્ર સંસાર છે; તે પછી ગમે તે આકારમાં મૂકો તોપણ સંસાર છે. તે સંસારપરિણામથી રહિત કરવા અસંસારગત વાણીનો અસ્વછદ-પરિણામે જ્યારે આધાર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે સંસારનો આકાર નિરાકારતાને પ્રાપ્ત થતો બળ્ય છે. બીજા પ્રતિબંધ તેમની દૃષ્ટિ પ્રમાણે કયાં કરે છે, તેમ જ જ્ઞાનીનાં વચન પણ તેની તે દૃષ્ટિએ આરાધે તો કડ્યાણુ થવાયોગ્ય લાગતું નથી.^૨

૧ અત્ર પ્રવૃત્તિદ્વયે સમાધિ છે. પ્રભાવના વિષે જે આપને વિચાર રહે છે, તે કરુણાભાવના કારણથી રહે છે, એમ અમે જાણીએ છીએ.

૨ આપના અંતઃકરણમાં એવી કરુણાવૃત્તિથી પ્રભાવના વિષે વિચાર વારંવાર આવ્યા કરે છે અને આપના વિચારનું એક અંશ પણ કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય, અથવા તે કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થવાનું એક અંશ પણ કારણ ઉત્પન્ન થાય, તો આ પંચમકાળમાં તીર્થંકરનો માર્ગ બહુ અંશે પ્રગટ થવા બરોબર છે, તથાપિ તેમ જવું સંભવિત નથી અને તે વાટે થવાયોગ્ય નથી એમ અમને લાગે છે. જેથી સંભવિત થવા યોગ્ય છે અથવા જેનો જે માર્ગ છે, તે હાલ તો પ્રવૃત્તિના ઉદયમાં છે અને તે કારણ જ્યાંમુધી તેમને લક્ષગન નહીં થાય ત્યાંમુધી બીજા ઉપાય તે પ્રતિબંધરૂપ છે—નિઃસંગય પ્રતિબંધરૂપ છે.

૩ મોટાં તમે ત્યાં એમ જણાવો કે તમે કોઈ કડ્યાણુનાં કારણ નજીક ઉપાયની ઇચ્છા કરતા હો તો તેના પ્રતિબંધ ઓછા થવાના ઉપાય કરો અને

આખા સમુદ્રનું કલ્યાણ થવાયોગ્ય છે ?

આખા સમુદ્રને વિષે કલ્યાણ માનીશ્વિવાયોગ્ય નથી અને એમ બે કલ્યાણ થતું હોય તો તેનું ફળ સંસારાર્થ છે, કારણ કે પૂર્વે એમ કરી છવ, સસારી રહ્યા કયો છે માટે તે વિચાર તો જ્યારે જેને આવવો હશે, ત્યારે આવશે ?

કલ્યાણ થવાની વાટનાં મુખ્ય બે કારણો

કલ્યાણ જે વાટે થાય છે, તે વાટના મુખ્ય બે કારણ બેવામાં આવે છે એક તો જે સપ્રદાયમા આત્માથે બધી અસગપણાવાળી ક્રિયા હોય, અન્ય કોઈ પણ અર્થની ઇચ્છાએ ન હોય અને નિરતર જ્ઞાનદશા ઉપર હવેનું ચિત્ત હોય, તેમા અવશ્ય કલ્યાણ જન્મવાનો ભેગ જાણીએ છીએ એમ ન હોય તો તે ભેગનો સંભવ થતો નથી, અત્ર તો લોકસંજ્ઞાએ, ઓઘસંજ્ઞાએ માનાથે, પૂજાથે, ભતના મહત્વાથે, શ્રાવકાદિના પોતાપણાથે, કે એવાં બીજા કારણથી જપતપાદિ, વ્યાખ્યાનાદિ, કરવાનું પ્રવર્તન થઈ ગયું છે તે આત્માથે કોઈ રીતે નથી, આત્માથેના પ્રતિબંધરૂપ છે.

મુનિનું અસગપણું-સંગત્યાગ, શિષ્યાદિ મોહત્યાગ

અસગપણું એટલે આત્માર્થ શિવાયના સગપ્રસંગમાં પડવું નહીં; સસારના સગીના સગમા વાતચિતાદિ પ્રસંગ, શિષ્યાદિ કરવાનાં કારણે રાખવો નહીં. શિષ્યાદિ કરવા સાથે ગૃહવાસી વેપવાળાને ફેરવવા નહીં. 'દીક્ષા લે તો

કલ્યાણની તૃષ્ણાનો લાગ કરો તમે અમ જાણુતા હો કે અમે જેમ વર્તીએ છીએ તેમ કલ્યાણ છે-માત્ર અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, તે જ માત્ર અકલ્યાણ છે, એમ જાણુતા હો તો તે યથાર્થ નથી વાસ્તવ્યપણે તમારું જે વર્તવું છે, તેથી કલ્યાણ ન્યાહું છે અને તે તો જ્યારે-જ્યારે જે જે છવને તેવો-તેવો ભવસ્થિત્યાદિ સમીપભેગ હોય, ત્યારે-ત્યારે તેને તે પ્રાપ્ત થનાયોગ્ય છે

૧ હાલ તમે તમારી ઋચિ અનુસાર અથવા તમને જે બારે તે કલ્યાણ માની પ્રવર્તો છો તે વિષે, સદૃજ કોઈ જાતના માનની ઇચ્છા વગર, સ્વાર્થની ઇચ્છા વગર તમારામા કલેશ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા વગર, મને જે કાંઈ ચિત્તમાં લાગે છે તે જણાવું છું

૨ માટે જે તમે કંઈ ઇચ્છા કરતા હો; તો તેનો ઉપાય કરવા માટે બીજાં જે કારણ કરીએ છીએ તે અસગપણાથી સાધ્ય થયે કોઈ દિવસે પણ કલ્યાણ થવા સંભવ છે

તારું કદ્યાણ થશે,' એવાં વાક્ય તીર્થંકરદેવ કહેતા નહોતા. તેનો હેતુ એક એવો પણ હતો કે એમ કહેવું એ પણ તેનો અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થવા પહેલાં તેને દીક્ષા આપવી છે, તે કદ્યાણ નથી. જેમાં તીર્થંકરદેવ આવા વિચારથી વર્ત્યા છે, તેમાં આપણે છ-છ માસ દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ ભરી રાખી તેને શિષ્ય કરીએ છીએ. તે માત્ર શિષ્યાઈ છે, આત્માઈ નથી. પુસ્તક છે તે જ્ઞાનના આરાધનને અર્થે, સર્વપ્રકારના પોતાના મમત્વભાવરહિત રખાય તો જ આત્માઈ છે; નહીં તો મહાન્ પ્રતિબંધ છે. તે પણ વિચારવાયોમ્ય છે. આ ક્ષેત્ર આપણું છે અને તે ક્ષેત્ર બળવવ ચાતુર્માસ ત્યાં રહેવા માટે જે વિચાર કરવામાં આવે છે, તે ક્ષેત્રપ્રતિબંધ છે. તીર્થંકરદેવ તો એમ કહે છે કે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી એ ચારે પ્રતિબંધથી જો આત્માઈ થતો હોય, અથવા નિર્થક થવાનું હોય, તો તે તીર્થંકરદેવના માર્ગમાં નહીં, પણ સંસારના માર્ગમાં છે.

[૨૭૨.

જ્ઞાનીની લક્ષિતથી વિભાવ મુરિત.

આત્માને વિભાવથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને સ્વભાવમાં અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે કોઈ પણ મુખ્ય ઉપાય હોય તો આત્મારામ એવા જ્ઞાની-પુરુષનો નિષ્કામશુદ્ધિથી લક્ષિતયોગરૂપ સંગ છે. તે સફળ થવાને અર્થે નિવૃત્તિ-ક્ષેત્રમાં તેનો ભોગ પ્રાપ્ત થવો એ કોઈ મોટા પુણ્યનો ભોગ છે અને તેનો પુણ્યભોગ ઘણા પ્રકારના અતરાયવાળો પ્રાપ્તે આ જગત્ને વિષે દેખાય છે.^૧

આત્મા દેવળ આત્માપણે વર્તે, એમ ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્થરૂપ છે.

આત્મજ્ઞાનનો અનંત કાળથી અભાવ.

આ આત્મા પૂર્વે અનંતકાળ વ્યતીત કર્યે બાણ્યો નથી, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે બાણ્યવાનું કાર્ય સર્વથી વિકટ છે; અથવા તો બાણ્યવાના તથારૂપ-યોગો પરમ દુર્લભ છે. જીવ અનંતકાળથી એમ બાણ્ય કરે છે કે હું અમુકને બાણ્યું છું, અમુકને નથી બાણ્યતો એમ નથી, એમ છતાં જે રૂપે પોતે છે, તે રૂપનું નિરંતર વિસ્મરણ ચાલ્યું આવે છે, એ વાત બહુ-બહુ પ્રકારે વિચારવા-યોગ્ય છે અને તેનો ઉપાય પણ બહુ પ્રકારે વિચારવાયોમ્ય છે. [૨૭૩.

^૧ માટે અમે સમીપમાં બીએ એમ વારંવાર સંભારી જેમાં આ સંસારનું, કદાસીનપણું કદું હોય, તે હાલ વાચી વિચારસો.

દુષ્ક્રમકાળની સ્થિતિ.

જેને વિષે પરમાર્થધર્મની પ્રાપ્તિનાં કારણો પ્રાપ્ત થવાં અત્યંત દુષ્ક્રમ થાય, તે કાળને તીર્થંકરદેવે દુષ્ક્રમ કહ્યો છે અને આ કાળને વિષે તે વાત સ્પષ્ટ દેખાય છે. સુગમમાં સુગમ એવો કલ્યાણનો ઉપાય તે હવને પ્રાપ્ત થવો આ કાળનો વિષે અત્યંત દુષ્કર છે. મુમુક્ષુપણું, સરળપણું, નિવૃત્તિ, સત્સંગઆદિ સાધનો આ કાળને વિષે પરમ દુર્લભ જાણી, પૂર્વના પુરુષોએ આ કાળને ‘હુંડાઅવસર્પિણી’ કાળ કહ્યો છે અને તે વાત સ્પષ્ટ પણ છે. પ્રથમનાં ત્રણ સાધનોનો સયોગ તો કવચિત્ પણ પ્રાપ્ત થવો ખીન અમુક કાળમાં સુગમ હતો, પરંતુ સત્સંગ તો સર્વકાળમાં દુર્લભ જ દેખાય છે, તો પછી આ કાળને વિષે સત્સંગ મુલ્લ ક્યાંથી હોય? પ્રથમનાં ત્રણ સાધન કોઈ રીતે આ કાળમાં હવ પામે, તોપણ ધન્ય છે. [૨૭૪]

તત્ત્વજ્ઞાન-હવસ્વરૂપ.

સમતા રમતા ઉરધતા, શાયકતા સુખ ભાગ્ય;
વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સખ હવ વિલાસ

શ્રી તીર્થંકર એમ કહે છે કે આ જગતમાં આ ‘હવ’ નામનું પદાર્થને ગમે તે પ્રકારે કહ્યો હોય તે પ્રકાર તેની સ્થિતિમાં હો, તેને વિં અમારું ઉદાસીનપણું છે. જે પ્રકારે નિરાશાધપણું તે ‘હવ’ નામનું પદાર્થ એમ જાણ્યો છે, તે પ્રકારે કરી તે અમે પ્રગટ કહ્યો છે. જે લક્ષણ કહ્યો છે, તે સર્વપ્રકારના બાધે કરી રહિત એવો કહ્યો છે. અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે, જોયો છે, સ્પષ્ટ અનુભવ્યો છે, પ્રગટ તે જ આત્મા છીએ તે આત્મા ‘સમતા’ નામનાં લક્ષણે યુક્ત છે. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્યસ્થિતિ તે આત્માની છે, તે તે પહેલાંના એક, બે, ત્રણ, ચાર, દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સમયે હતી, વર્તમાને છે, હવે પછીના કાળને વિષે પણ તે જ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે. કોઈ પણ કાળે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણું, ચૈતન્યપણું, અરૂપીપણું, એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ તે છૂટકા ઘટતાં નથી; એવું જે ‘સમપણું-સમતા’ તે જેનામાં લક્ષણ છે, તે ‘હવ’ છે.

૧ કાળસંબંધી તીર્થંકર વાણી સત્ય કરવાને અર્થે આનો ઉદય અમને વર્તે અને તે સમાધિરૂપે વેદવાચોચ છે.

પશુ-પક્ષી, મનુષ્યાદિ દેહને મિથે, વૃક્ષાદિ વિથે, જે કઈ રમણીયપણુ જણાય છે, અથવા જેનાવડે તે સર્વ પ્રગટ સ્ફુર્તિવાળા જણાય છે, પ્રગટ સુદરપણા સમેત લાગે છે, તે ‘રમણીયપણુ-રમતા’ છે લક્ષણુ જેનું, તે ‘જીવ’ નામનો પદાર્થ છે જેના વિદ્યમાનપણા વિના આણુ જગત્ શૂન્યવત્ સભવે છે, એવું રમ્યપણુ જેને વિથે છે, -તે લક્ષણુ જેને વિથે ઘટે- તે ‘જીવ’ છે.

કોઈ પણ જાણનાર, ક્યારે પણ, કોઈ પણ પદાર્થને પોતાના અવિદ્ય માનપણે જાણે એમ બનવાયોગ્ય નથી પ્રથમ પોતાનું વિદ્યમાનપણુ ઘટે છે અને કોઈ પણ પદાર્થનું ગ્રહણ, ત્યાગાદિ કે ઉદાસીન જ્ઞાન થવામાં પોતે જ કારણ છે બીજા પદાર્થના અગીકારમાં-તેના અપમાન પણ જ્ઞાનમાં પ્રથમ જે હોય, તે જ અર્થ શકે, એવો સર્વથી પ્રથમ રહેનારો જે પદાર્થ તે જીવ છે, તેને ગૌણ કરીને એટલે તેના વિના કોઈ કઈ પણ જાણવા ઇચ્છે, તો તે બનવાયોગ્ય નથી માત્ર તે જ મુખ્ય હોય તો જ બીજા કઈ જાણી શકાય એવો એ પ્રગટ ‘હિર્વતાધર્મ’ તે જેને વિથે છે, તે પદાર્થને શ્રી તીર્થંકર ‘જીવ’ કહે છે પ્રગટ એવા જડ પદાર્થો અને જીવ તે જે કારણે કરી લિપ્ત પડે છે, તે લક્ષણુ જીવનો ‘જ્ઞાયકપણા’ નામનો ગુણ છે કોઈ પણ સમયે જ્ઞાયક રહિતપણે આ ‘જીવ પદાર્થ’ કોઈ પણ અનુભવી શકે નહીં અને તે ‘જીવ નામના પદાર્થ શિવાય બીજા કોઈ પણ પદાર્થને મિથે જ્ઞાયકપણુ સભવી શકે નહીં એવું જે અત્યંત અનુભવનું કારણ ‘જ્ઞાયકતા’ તે લક્ષણુ જેમાં છે, તે પદાર્થ તીર્થંકરે ‘જીવ’ કહ્યો છે.

શબ્દાદિ પાંચ વિષયસમઘી અથવા સમાધિઆદિ ભોગસર્ગાંધી જે સ્થિતિમાં મુખ સભવે છે, તે લિપ્તબિન્ન કરી ભેતા માત્ર છેવટે તે સર્વને મિથે મુખનું કારણ એક જ એવો એ ‘જીવ પદાર્થ’ સભવે છે, તે ‘સુખાલામ’ નામનું લક્ષણુ માટે તીર્થંકરે ‘જીવ’ નું કહ્યું છે અને વ્યવહારદૃષ્ટાંતે નિદ્રાથી તે પ્રગટ જણાય છે જે નિદ્રાને વિથે બીજા સર્વ પદાર્થથી રહિતપણુ છે, ત્યા પણ ‘હું સુખી છું,’ એવું જે જ્ઞાન છે, તે બાકી નધ્યો એવો જે ‘જીવ પદાર્થ’ તેનું છે, બીજા કોઈ ત્યા વિદ્યમાન નથી અને મુખનું ભાસવાપણુ તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે તે જેનેથી ભાસે છે, તે લક્ષણુ-‘જીવ’ નામના પદાર્થ શિવાય બીજે ક્યાય જોયું નથી,

આ મોહું છે, આ મીઠું છે, આ ખાટું છે, આ ખારું છે, હું આ સ્થિતિમાં છું, ટાઢે કરું છું, તાપ પડે છે, દુઃખી છું, દુઃખ અનુભવું છું, એવું જે સ્પષ્ટ-જ્ઞાન-વેદનજ્ઞાન-અનુભવજ્ઞાન-અનુભવપાણું-તે બે કોઈમાં પણ હોય, તો તે આ ‘જીવપદ’ને વિષે છે, અથવા તે જેવું લક્ષણ હોય છે, તે પદાર્થ ‘જીવ’ હોય એ જ તીર્થંકરાદિનો અનુભવ છે.

‘સ્પષ્ટ પ્રકાશપાણું’-અનંત-અનંત કોટી તેજસ્વી દીપક, માણી, ચંદ્ર, સૂર્યાદિની કાંતિ, જેના પ્રકાશ વિના પ્રગટવા સમર્થ નથી, અર્થાત્ તે સર્વ પોત-પોતાને જણાવા અથવા જાણવાયોગ્ય નથી. જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્ય-પણાથી તે પદાર્થો જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થો પ્રકાશ પામે છે. સ્પષ્ટ લાગે તે પદાર્થ જે કોઈ છે તે ‘જીવ’ છે; અર્થાત્ તે લક્ષણ પ્રગટપણે સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન અથવા એવું નિરાભાધ પ્રકાશમાન ચૈતન્ય તે ‘જીવ’ નું તે ‘જીવ’ પ્રત્યે ઉપયોગ વાળતાં પ્રગટ-પ્રગટપણે દેખાય છે. એ જે લક્ષણો કહ્યાં તે ફરીફરી વિચારી ‘જીવ’ નિરાભાધપણે જાણ્યો જાય છે. જે જાણવાથી ‘જીવ’ જાણ્યો છે તે લક્ષણો એ પ્રકારે તીર્થંકરાદિએ કહ્યાં છે. [૨૭૫.

* * *

વિષમકાળ-સત્સંગનું દુર્લભપણું.

“સર્વ પરમાર્થના સાધનમાં પરમસાધન તે સત્સંગ છે, સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. બધા કાળમાં તેનું દુર્લભપણું છે અને આવા વિષમ કાળમાં તેનું અત્યંત દુર્લભપણું જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણ્યું છે.”

જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ.

જ્ઞાનીપુરુષોની પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી; ઉના પાણીને વિષે જેમ અગ્નિપણાનો મુખ્ય ગુણ કહી શકાતો નથી, તેમ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ છે; તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષ પણ નિવૃત્તિને કોઈ પ્રકારે પણ ધરે છે. પૂર્વ આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાનીપુરુષને પ્રવૃત્તિમાં એકાં વારંવાર સાંભરી આવે છે, તથાપિ ઉદયગ્રામ પ્રારબ્ધને જ્ઞાની અનુસરે છે.^૧

૧ સત્સંગની રુચી રહે છે, તેનો લક્ષ રહે છે, પણ તે વખત અત્ર વખત નિયમિત નથી.

કલ્યાણમાં અંતરાયરૂપે મળ-વિશ્લેષ-અજ્ઞાન.

કલ્યાણને વિષે પ્રતિબંધરૂપ જે જે કારણો છે, તે જીવે વારંવાર વિચારવાં ઘટે છે; તે તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવાં ઘટે છે અને એ માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી. મળ, વિશ્લેષ અને અજ્ઞાન એ અનાદિ જીવના ત્રણ દોષ છે. જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનની પ્રાપ્તિ થયે, તેનો અથાયોગ્ય વિચાર થવાથી, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે. તે અજ્ઞાનની સતતિ બળવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે-અને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનો યથા-યોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે, મળ અને વિશ્લેષ મટાડવાં ઘટે છે. સરળપાત્ર, ક્ષમા, પોતાના દોષનું જોવું, અદ્યપરંત, અદ્યપરિચિદ એ આદિ મળ મટવાના સાધન છે. જ્ઞાનીપુરુષની અત્યંતભક્તિ, તે વિશ્લેષ મટવાનું સાધન છે.

જ્ઞાનીના સમાગમના અંતરાયમા ઈર્ષ્ય.

જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમનો અંતરાય રહેતો હોય, તે તે પ્રસંગમાં વારંવાર તે જ્ઞાનીપુરુષની દશા, ચેષ્ટા અને વચનો સંભારવાં, નિરખવાં અને વિચારવાં યોગ્ય છે. વળી તે સમાગમના અતરાયમા-પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમાં-અત્યંત સાવધાનપણું રાખવું ઘટે છે, કારણ કે એક સમાગમનું બળ નથી અને બીજા અનાદિ અભ્યાસ છે જેનો એવી સહબકાર પ્રવૃત્તિ છે, જેથી જીવ આવરણ પ્રાપ્ત હોય છે. ઘરનું, શાંતિનું, કે બીજા તેવાં કામોનું કારણ પડ્યે હિંદાસીન ભાવે, પ્રતિબંધરૂપ બાળી, પ્રવર્તન ઘટે છે. તે કારણોને યુખ્ય કરી કોઈ પ્રવર્તન કરવું ઘટતું નથી અને એમ થયા વિના પ્રવૃત્તિનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આત્મસ્વરૂપ નિશ્ચયમા અતરાયો.

આત્માને લિપ્તલિપ્ત પ્રકારની કલ્પનાવડે વિચારવામાં લોકસજ્ઞા, ઓઘસંજ્ઞા અને અસત્સંગ એ કારણો છે; જે કારણોમા હિંદાસીન થયા વિના, નિ સત્ત્વ એવી લોકસંગથી જપતપાદિ ક્રિયામાં સાક્ષાત્ મોક્ષ નથી-પરપરા મોક્ષ નથી-એમ માન્યા વિના, નિ સત્ત્વ એવા અસત્ગાત્ર અને અ સદુરુ જે આત્મસ્વરૂપને આવરણના યુખ્ય કારણો છે, તેને સાક્ષાત્ આત્મઘાતી બદ્ધ વિના જીવને જીવના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થવો બહુ દુર્લભ છે-અત્યંત દુર્લભ છે-જ્ઞાનીપુરુષના પ્રગટ આત્મસ્વરૂપને કહેતાં એવાં વચનો પણ તે પ્રગટીયે જીવને સ્વરૂપનો વિચાર કરવાને બળવાન થતાં નથી.

આત્મજ્ઞ-આત્મસ્વરૂપ નિરૂપી શકે.

“એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે, જેને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે-પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજે કોઈ તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ કહેવાયોગ્ય નથી અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજે કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી. તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે. તે આત્મારૂપપુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી, ઉદાસીનપણે લોકધર્મસંગ્રામી અને કર્મસંગ્રામી પરિણામે છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો; જે વ્યવહાર કર્યામા જીવને પોતાના મહત્તાદિની ઇચ્છા હોય, તે વ્યવહાર કરવો યથાયોગ્ય નથી.”

પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિવાનુ સાધન-સત્સંગ.

“જેટલું બને તેટલું પ્રવૃત્તિમાંથી વિરક્તપણું રાખવું, સત્પુરુષનાં ચરિત્રો અને માર્ગાનુસારી (મુદરદાસ, પ્રીતમ, અખા, કબીર આદિ) જીવોનાં વચનો અને જેનો ઉદ્દેશ આત્માને મુખ્ય કહેવા વિષે છે એવા ગ્રંથનો પરિચય રાખવો અને એ સૌ સાધનમાં મુખ્ય સાધન એવા શ્રી સત્પુરુષનો સમાગમ ગણવો.”

૩ . . . “જેમ બને તેમ અપ્રમત્તાતને પરસ્પરના સમાગમને, નિવૃત્તિના ક્ષેત્રને અને પ્રવૃત્તિના ઉદાસીનપણાને આરાધવા.” [૨૭૮.]

૧ હવે . . . ૨ અમારા સમાગમનો હાલ અંતરાય જાણી નિરાશતાને પ્રાપ્ત થવાય છે, તથાપિ તેમ કરવાને વિષે ઈશ્વરેચ્છા જાણી, સમાગમની કામના રાખી પરસ્પર મુમુક્ષુભાઈઓનો સમાગમ બને તેટલો કરવો.

૩ અમારા સમાગમનો હાલ અંતરાય જાણી ચિત્તને પ્રમાદનો અવકાશ આપવો યોગ્ય નહીં, પરસ્પર મુમુક્ષુભાઈઓનો સમાગમ અવ્યવસ્થિત થવા દેવો યોગ્ય નહીં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રનો પ્રસંગ ન્યુન થવા દેવો યોગ્ય નહીં, કામનાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ યોગ્ય ના એમ વિચારી . . .

૪ જે પ્રવૃત્તિ માત્ર ઉદયમાં તે બીજે દ્વારેથી ચાલ્યા જતાં પાણુ ન હોય શકાય એવી છે, વેદવાયોગ્ય છે માટે તેને અનુસરીએ છીએ; તથાપિ અવ્યાખ્યાધસ્થિતિ વિષે જેટલું ને તેટલું સ્વાસ્થ્ય છે. આજે આ આઠમું પત્ર લખીએ છીએ. તે સૌ તમ સંનિહામુખાઈઓને વારંવાર વિચારવાને અર્થે લખાયાં છે. ચિત્ત એવા ઉદયવાક્યારેક વર્તે છે. આજે તેવો અનુક્રમે ઉદય થવાથી તે ઉદય પ્રમાણે લખ્યું છે. અ

સુલભ પ્રાપ્તિથી આત્મજ્ઞાનમાં અવરોધ

સસાર સંબધી કારણના પદાર્થોની પ્રાપ્તિ સુલભપણે નિસ્તર પ્રાપ્ત થયા કરે અને બંધન ન થાય એવા કોઈ પુરુષ હોય, તો તે તીર્થંકર કે તીર્થંકર જેવા જાણીએ છીએ પણ પ્રાપ્ત એવી સુલભ પ્રાપ્તિના ભેગથી જીવને અપ્રકાળમાં સસાર પ્રત્યેથી અત્યંત એવો વૈરાગ્ય થતો નથી અને સ્પષ્ટ આત્મજ્ઞાન હિંચ થતું નથી, એમ જાણી જે કંઈ તે સુલભ પ્રાપ્તિને હાનિ કરનારા ભેગ અને છે, તે ઉપકારક જાણી, મુખે રહેવાયોગ્ય છે [૨૮૦.

સસારીપણે પ્રારબ્ધઆધિન વર્તન

સસારીપણે વસતા કંઈ સ્થિતિએ વર્તીએ તો સાત એમ કદાપિ બાંસે, તોપણ તે વર્તવાનું પ્રારબ્ધાધીન છે કોઈ પ્રકારનું કંઈ રાગ, દ્વેષ કે અજ્ઞાનના કારણથી જે ન થતું હોય, તેનું કારણ હિંચ જણાય છે [૨૮૨.

‘માહાણુ,’ ‘શ્રમણુ,’ ‘લિલુ,’ ‘નિર્મથ,’ નો અર્થ

શ્રી મહાવીરદેવને ગૌતમાદિ મુનિજન એમ પૂછતા હતા કે હે પૂજ્ય! ‘માહાણુ,’ ‘શ્રમણુ,’ ‘લિલુ’ અને ‘નિર્મથ,’ એ ચાર શબ્દનો અર્થ શો છે? તે અમને કહો તે અર્થ ત્યાર પછી શ્રી તીર્થંકર વિસ્તારથી કહેતા હતા ઘણા પ્રકારની વીતરાગ અવસ્થાઓ તે ચારની અનુક્રમે વિશેષથી વિશેષકરી કહેતા હતા અને એમ તે શબ્દનો અર્થ શિષ્યો ધારતા હતા નિર્મથની ઘણી દશાઓ કહેતા એક ‘આત્મવાદપ્રાપ્ત’ એવો શબ્દ તે નિર્મથનો તીર્થંકર કહેતા હતા ટીકાકાર શીલાકાચાર્ય તે ‘આત્મવાદપ્રાપ્ત’ શબ્દનો અર્થ એમ કહેતા હતા કે, ‘ઉપયોગ છે લક્ષણ જેનું, અસંખ્ય પ્રદેશી, સંકોચ વિકાસનું ભાજન, પોતાના કરેલા કર્મોનો ભોક્તા, અવસ્થાઓ કરી દ્રવ્યપર્યાયરૂપ, નિત્યા નિત્યાદિ અનંત ધર્માત્મક એવા આત્માને જાણનાર’ [૨૮૩

સ્વસગની તથા નિવૃત્તિની કામના રાખીએ છીએ, તો પછી તમ સર્વેને એ રાખવી ઘટે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી અમે આપારજને, આ પપરિમહને, બ્યવહારમાં જેવા પ્રારબ્ધનિવૃત્તિરૂપે ઇ-છીએ છીએ, તો પછી તમારે તેમ વર્તવું ઘટે એમાં કંઈ સરા નર્તવ્ય નથી અત્યારે સમાગમ થવાના ભેગનો નિયમિત વખત લખી રાકાય એમ સૂચવ નથી એ જ ચિનતી

સંસારમાં અવકાશ-સત્સંગની દુર્લભતા.

પ્રદેશે-પ્રદેશથી જીવના ઉપયોગને આકર્ષક એવા આ સંસારને વિષે એક સમય માત્ર પણ અવકાશ લેવાની જ્ઞાનીપુરુષોએ હા કહી નથી; કેવળ તે વિષે નકાર કહ્યો છે. તે આકર્ષણથી ઉપયોગ ને અવકાશ પામે, તો તે જ સમયે તે આત્માપણે થાય છે. તે જ સમયે આત્માને વિષે તે ઉપયોગ અનન્ય થાય છે; એ આદિ ને અનુભવવાર્તા તે જીવને સત્સંગના દ્રઢ નિશ્ચય વિના પ્રાપ્ત થવી અત્યંત વિકટ છે. તે સત્સંગ નિશ્ચયપણે લાપ્યો છે, એવા પુરુષને તે સત્સંગનો યોગ રહેવો એ દુષ્કર્મકાળને વિષે અત્યંત વિકટ છે. ^૧ [૨૮૪.

જ્ઞાની, માર્ગાનુસારી, અજ્ઞાનયોગી, સમ્યગ્દષ્ટિને સિદ્ધિઓનો સંબંધ.

^૧ કેટલાક માર્ગાનુસારીપુરુષો, અને અજ્ઞાનયોગીપુરુષોને વિષે પણ સિદ્ધિભોગ હોય છે. ઘણુંકરી તેમના ચિત્તાના અત્યંત સરળપણથી, અથવા સિદ્ધિભોગાદિને અજ્ઞાન ભેગે સ્ફુરણા આપવાથી તે પ્રવર્તે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિપુરુષો, કે જેનો ચોથે ગુણકાણે સંભવ છે, તેવા જ્ઞાનીપુરુષોને વિષે કવચિત્ સિદ્ધિ હોય છે અને કવચિત્ સિદ્ધિ હોતી નથી. જેને વિષે હોય છે, તેને તે સ્ફુરણાવિષે પ્રાયે ધમ્મ થતી નથી અને ઘણુંકરી ભ્યારે ધમ્મ થાય છે, ભ્યારે જીવ પ્રમાદવશપણે હોય તો થાય છે અને ભે તેવી ધમ્મ થઈ તો સમ્યક્ત્વથી પકડાપણું તેને ઘટે છે. પ્રાયે પાંચમે છઠે ગુણકાણે પણ ઉત્તરોત્તર સિદ્ધિભોગનો વિશેષ સંભવ થતો જાય છે, અને ત્યાં પણ ને પ્રમાદાદિ ભેગે સિદ્ધિમાં જીવ પ્રવર્તે તો, પ્રથમ ગુણકાણાને વિષે સ્થિતિ થઈ સંભવે છે. સાતમે ગુણકાણે, આઠમે ગુણકાણે, નવમે, દશમે ઘણુંકરી પ્રમાદને અવકાશ ઓછો છે, અગિયારમે ગુણકાણે સિદ્ધિભોગનો લોભ સંભવતે જાણી, પ્રથમ ગુણકાણે સ્થિતિ હોવી સંભવે છે. બાકી જેટલાં સમ્યક્ત્વ સ્થાનક છે અને જ્યાંસુધી સમ્યક્પરિણામી આત્મા છે ત્યાં સુધી, તે એક ભોગને વિષે જીવને પ્રવૃત્તિ ત્રિકાળે સંભવતી નથી.

૧ જે ચિત્તાના ઉપદ્રવે તમે ઝુંકાઓ છો, તે ચિત્તા ઉપદ્રવ કોઈ શત્રુ નથી
૨ પૂર્વે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે તે જ્ઞાનીમાં ઘણા જ્ઞાનીપુરુષો સિદ્ધિભોગવા
થઈ ગયા છે, એવું બે લોક કયન છે, તે સાચું છે કે ખોટું? એમ આપનું પ્રશ્ન
અને સાચું સંભવે છે એમ આપનો અભિપ્રાય છે, સાક્ષાત્ જેવામાં આવવું ન
એવિચારરૂપ વિજ્ઞાસ છે.

જે સમ્યક્જ્ઞાનીપુરુષોથી સિદ્ધિભેગના ચમત્કારો લોકોએ જાણ્યા છે, તે તે જ્ઞાનીપુરુષના કરેલા સંભવતા નથી; સ્વભાવે કરી સિદ્ધિભેગ પરિણામ પામ્યા હોય છે. ખીજા કોઈ કારણથી જ્ઞાનીપુરુષને વિષે તે ભેગ કહ્યો જતો નથી.

માર્ગાનુસારી કે સમ્યક્દૃષ્ટિપુરુષના અત્યંત સરળપરિણામથી તેમના વચનાનુસાર કેટલીકવાર બને છે. અજ્ઞાનપૂર્વક જેનો યોગ છે, તેનાં તે આવરણના ઉદયે અજ્ઞાન સ્ફુરે, તે સિદ્ધિભેગ અલ્પકાળે ફળે છે. જ્ઞાનીપુરુષથી તો માત્ર સ્વાભાવિક સ્ફુરે જ ફળે છે; અન્ય પ્રકારે નહીં. જે જ્ઞાનીથી સ્વાભાવિક સિદ્ધિભેગ પરિણામી હોય છે, તે જ્ઞાનીપુરુષ અત્રે જે કહીએ છીએ તેવા અને તે આદિ ખીજા ઘણા પ્રકારના આરિઘને પ્રતિર્ણધક કારણોથી મુક્ત હોય છે, કે જે કારણે આત્માનું ઐશ્વર્ય વિશેષ સ્ફુરિત થઈ, મનાદિ ભેગમાં સિદ્ધિના સ્વાભાવિક પરિણામને પામે છે; કવચિત્ એમ પણ જાણીએ છીએ કે કોઈ પ્રસંગે જ્ઞાનીપુરુષે પણ સિદ્ધિભેગ પરિણામી કયો હોય છે, તથાપિ તે કારણ અત્યંત બળવાન હોય છે અને તે પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાનદશાનું કાર્ય નથી. એમ આ જે લખ્યું છે તે બહુ વિચારવાથી સમજશે. [૨૮૬.

દુષ્ક્રમકાળ અને સત્સંગ.

“આ કાળ સ્વભાવે કરી તીર્થંકરાદિએ દુષ્ક્રમ કહ્યો છે. તેમાં વિશેષ કરી પ્રયોગે અનાર્થપણાચોબ્ય થયેલાં એવાં, આવાં ક્ષેત્રો વિષે તે કાળ બળ-

૧ અમારા વિષે માર્ગાનુસારીપણું કહેવું ઘટતું નથી અજ્ઞાન યોગીપણું તો આ દેહ ધર્મો ત્યારથી જ નહીં હોય એમ જણાય છે. સમ્યક્દૃષ્ટિપણું તો જરૂર સંભવે છે. કોઈ પ્રકારનો સિદ્ધિભેગ અમે ક્યારે પણ સાધવાનો આખી જીવિતમાં અલ્પ પણ વિચાર કયો સંભરતો નથી, એટલે સાધને કરી તેવો ભેગ પ્રગટ્યો હોય એવું જણાતું નથી, આત્માના વિશુદ્ધપણને કારણે જે કંઈ તેવું ઐશ્વર્ય હોય તો તેનું નહીં હોવાપણું કહી શકાયું નથી તે ઐશ્વર્ય કેટલેક અંશે સંભવે છે. તથાપિ આ પત્ર લખતી વખત એ ઐશ્વર્યની સ્મૃતિ થઈ છે, નહીં તો ઘણાં કાળ યાં તેમ યહું સ્મરણમાં નથી, તો પણ તે સ્ફુરિત કરવા વિષેની ઇચ્છા ક્યારેય થઈ હોય એમ કહી શકાય નહીં એ સ્પષ્ટ વાત્તા છે. તમે અમે કંઈ દુઃખી નથી જે દુઃખ છે તે રામના ચૌદ વર્ષના દુઃખનો એક દિવસ પણ નથી, પાંડવના તેર વર્ષનાં દુઃખની એક ધડી નથી અને ઝગસુકુમારના ધ્યાનની એક પણ નથી તો પણ અમને એ અત્યંત કારણ ક્યારેય જણાતું સંભવતું નથી તમે શોચ કરવાચોબ્ય નથી. માત્ર જે ચાચ તે જ્ઞેયા કરવું, એવો નિશ્ચય રાખવાનો વિચાર કરો, ઉપયોગ કરો, અને સાચવી રહો એ જ ઉપદેશ છે.

વિશેષ વર્તણુ હોય છે ત્યારે ઉપર જે કહ્યો છે તે સમ્યક્પ્રકાર, રુઝાજીવોને પણ સ્થિર રહેવો કઠણ થાય છે, તથાપિ હૃદયને વિષે વારંવાર તે વાતનો નિચાર કરતા અને આત્માને નિત્ય અભેદ, અલેષ, જરા-મરણાદિ ધર્મથી ગ્રહિત ભાવતા-વિચારતા-કેટલીક રીતે તે સમ્યક્પ્રકારનો નિશ્ચય આવે છે મોટા પુરુષોએ અહિયાસેવા એવા ઉપસર્ગ, તથા પરિસહના પ્રસંગોની જીવમા મૃત્તિ કરી, તે વિષે તેમનો રહેલો અખડનિશ્ચય, તે ફરીફરી હૃદયમા સ્થિર કરવાયોગ્ય જાણવાથી જીવને તે સમ્યક્પરિણામ ફળિભૂત થાય છે અને વેદના વેદનાના ક્ષયકાળે નિવૃત્ત થયે ફરી તે વેદના કોઈ કર્મનું કારણ થતી નથી વ્યાધિરહિત શરીર હોય તેવા સમયમા જીવે જો તેનાથી પોતાનું જૂદા પાણુ જાણી, તેનું અનિલાદિ સ્વરૂપ જાણી, તે પ્રત્યેથી મોહ, મમતાદિ ત્યાગ્ય હોય, તો તે મોહુ શ્રેય છે, તથાપિ તેમ ન જન્યુ હોય તો, કઈ પણ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયે, તેવી ભાવના ભાવતા જીવને નિષ્ફળ એવું, ઘણુંકરી, કર્મબંધન થતું નથી અને મહાવ્યાધિની ઉત્પત્તિકાળે તો દેહનું મમત્વ જીવે જરૂર ત્યાગી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગની નિચારણાએ વર્તવું, એ રુઝો ઉપાય છે જો કે દેહનું તેનું મમત્વ ત્યાગવું કે ઓછું કરવું એ મહાદુષ્કર વાત છે, તથાપિ જેનો તેમ કરવા નિશ્ચય છે તે, વેલેમોડે ફળિભૂત થાય છે

જ્યામુધી દેહાદિકથી ઠરી જીવને આત્મકલ્યાણનું સાધન કરવું રહ્યું છે ત્યામુધી તે દેહને વિષે અપરિણામિક એવી મમતા જાળવી યોગ્ય છે, એટલે કે આ દેહના કોઈ ઉપચાર કરવા પડે તો તે ઉપચાર દેહના મમત્વાદે કરવાની ઇચ્છાએ નહીં, પણ એ દેહે કરી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગનું આરાધન થઈ શકે છે એવો કોઈ પ્રકારે તેમા રહેલો લાલ, તે લાલને અર્થે અને તેવી જ શુદ્ધિએ તે દેહની વ્યાપ્તિના ઉપચારે પ્રવર્તવામા બાધ નથી જે કઈ મમત છે, તે અપરિણામિક મમતા છે, એટલે પરિણામે સમતા સ્વરૂપ છે, પણ તે દેહની પ્રિયતાઈ, સામારિક સાધનમા પ્રધાનભોગનો એ હેતુ છે, તે ત્યાગવું પડે છે, એમા આર્ત્તધ્યાને કોઈ પ્રકારે પણ તે દેહમા શુદ્ધિ ન કરવી એવું જ્ઞાનીપુરુષોના માર્ગની શિક્ષા જાણી, આત્મકલ્યાણનો તેવા પ્રસંગે જ રાખવો યોગ્ય છે

સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમા શુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિ ખેડપણાં જાળવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કરી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ

હીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવું યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ કલેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે. [૨૯૧.

*

*

*

સત્સંગનું સ્વાધિક મહાત્મ્ય.

જવાહીરી લોકોનું એમ માનવું છે, કે એક સાધારણ સોપારી જેવું સારા રંગનું, પાણીનું અને ઘાટનું માણેક (પ્રત્યક્ષ) એજરહિત હોય, તો તેની કરોડો રૂપૈયા કીંમત ગણીએ, તો તે પણ ઓછું છે. જે વિચાર કરીએ તો માત્ર તેમાં આખનું ઠરવું અને મનની ઇચ્છાની કટિપત માન્યતા શિવાય બીજું કંઈ નથી, તથાપિ એક આંખના ઠરવાની એમાં મોટી ખુબીને માટે અને દુર્લભ પ્રાપ્તિને કારણે, જીવો તેનું અદ્ભુત મહાત્મ્ય કહે છે અને અનાદિ દુર્લભ-જેમાં આત્મા ઠરી રહે છે, એવું જે સત્સંગરૂપ સાધન તેને વિષે કંઈ આગ્રહ, રુચિ નથી, તે આશ્ચર્ય વિચારવાયોગ્ય છે. [૨૯૩

*

*

*

જ્ઞાનીને પણ બાધક એવી સંસાર રચના.

“જ્ઞાનીપુરુષ પણ અત્યત નિશ્ચય ઉપયોગે વર્તતાં વર્તતાં કવચિત્ પણ મદ પરિણામ પામી જાય એવી આ સંસારની રચના છે. આત્મસ્વરૂપ સમંધી બોધનો તો જે કે નાશ ન થાય તથાપિ આત્મસ્વરૂપના બોધનાં વિશેષ પરિણામ પ્રત્યે એક પ્રકારનું આવરણ થવારૂપ ઉપાધિ ભેગ થાય છે.” [૨૯૪.

*

*

*

જ્ઞાનદશામાં દેહ દુઃખની ચીવટ ન હોય.

અજ્ઞાનદશા વર્તતી હોય અને તે દશાને જ્ઞાનદશા જીવે જામાદિ કારણથી માની લીધી હોય ત્યારે તેવા-તેવા દેહને દુઃખ થવાના પ્રસંગોમાં અથવા તેવાં બીજા કારણોમાં જીવ દેહની સાતાને લજ્જવાની ઈચ્છા કરે છે અને તેમ વર્તવાનું કરે છે. સાચી જ્ઞાનદશા હોય તો તેને દેહને દુઃખપ્રાપ્તિનાં કારણો વિષે વિષમતા થતી નથી અને તે દુઃખને ટાળવા એટલી બધી ચીવટ પણ હોતી નથી.

*

*

*

નિમિત્તવાસીનો સંગ ત્યાગ અને સત્સંગ.

નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ધદ્રિયજન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ધદ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારોને વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કપાય ઉદ્ભવે છે, એવા જીવને તેટલો અને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સગ ત્યાગવો ઘટે છે અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે ક્ષણેક્ષણે, પ્રસંગેપ્રસંગે, નિમિત્તેનિમિત્ત, સ્વદશા પ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે.^૧ [૨૬૧]

જ્ઞાનીપ્રત્યે વિજ્રમ. જ્ઞાની અજ્ઞાનીમા ભેદ

અનાદિકાળથી વિપર્યયશુદ્ધિ હોવાથી અને ડેટલીક જ્ઞાનીપુરુષની ચેષ્ટા અજ્ઞાનીપુરુષના જેવી જ દેખાતી હોવાથી જ્ઞાનીપુરુષને વિષે વિજ્રમશુદ્ધિ થઈ આવે છે અથવા જીવથી જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે તે ચેષ્ટાનો વિકલ્પ આત્મા કરે છે. બીજી બાજુઓથી જ્ઞાનીપુરુષનો જો યથાર્થ નિશ્ચય થયો હોય તો કોઈ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવાવાળી એવી જ્ઞાનીની ઉન્મત્તાદિ ભાવવાળી ચેષ્ટા પ્રત્યક્ષ દીકામાં આવે તોપણ બીજી બાજુના નિશ્ચયના અળને લીધે તે ચેષ્ટા અવિકલ્પપણાને બળે છે અથવા જ્ઞાનીપુરુષની ચેષ્ટાનું કોઈ અગમ્યપણું જ એવું છે કે અધુરી અવસ્થાએ કે અધુરા નિશ્ચયે જીવને વિજ્રમ તથા વિકલ્પ કારણ થાય છે. પણ વાસ્તવ્યપણે તથા પુરા નિશ્ચયે તે વિજ્રમ અને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય નથી, માટે આ જીવનો અધુરો જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યેનો નિશ્ચય છે, એ જ આ જીવનો દોષ છે. જ્ઞાનીપુરુષ અધી રીતે અજ્ઞાની પુરુષથી ચેષ્ટાપણે સરખા હોય નહીં અને જો હોય તો પછી જ્ઞાની નથી, એવો નિશ્ચય કરવો તે યથાર્થ કારણ છે, તથાપિ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પુરુષમાં કોઈ એવા વિલક્ષણ કારણોનો ભેદ છે કે જેનાથી જ્ઞાનીનું, અજ્ઞાનીનું એકપણું કોઈ પ્રકારે થાય નહીં. અજ્ઞાની છતાં જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જે જીવ મનાવતો હોય તે વિલક્ષણપણા દ્વારાએ નિશ્ચયમાં આવે છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનું જે વિલક્ષણપણું છે તેનો પ્રથમ નિશ્ચય વિચારવાયોગ્ય છે અને જો તેવા વિલક્ષણ કારણનું સ્વરૂપ જાણી જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થાય છે, તો પછી અજ્ઞાની જેવી કવચિત્ જે

જ્ઞાનીપુરુષની ચેષ્ટા જોવામાં આવે છે તેને વિષે નિર્વિકલ્પમણું પ્રાપ્ત હોય છે; તેમ નહીં તો જ્ઞાનીપુરુષની તે ચેષ્ટા તેને વિશેષ લક્ષિત અને સ્નેહનું કારણ થાય છે.

પ્રત્યેક જીવ, એટલે જ્ઞાની, અજ્ઞાની બે બંધી અવસ્થામાં સરખા જ હોય, તો પછી જ્ઞાની, અજ્ઞાની એ નામ માત્ર થાય છે પણ તેમ હોવાયોગ્ય નથી. જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષને વિષે અવશ્ય નિલક્ષણપણું હોવાયોગ્ય છે. જે નિલક્ષણપણું યથાર્થ નિશ્ચય થયે જીવને સમજવામાં આવે છે; જેનું કંઈક સ્વરૂપ અને જણાવવાયોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષનું નિલક્ષણપણું મુમુક્ષુ જીવને તેમની એટલે જ્ઞાની, અજ્ઞાની પુરુષની દશાદ્વારા સમજાય છે. તે દશાનું નિલક્ષણપણું જે પ્રકારે થાય છે તે જણાવવાયોગ્ય છે. એક તો મૂળદશા અને બીજી ઉત્તરદશા, એવા બે ભાગ જીવની દશાના થઈ શકે છે. [૨૬૭.

જ્ઞાનીનો પ્રભાવ 'સુધારસ' નિશ્ચય અને વ્યવહારે પરમાર્થ સ્વરૂપ.

જે જ્ઞાનીપુરુષે સ્પષ્ટ એવો આત્મા કોઈ અપૂર્વ લક્ષણે, ગુણે અને વેદન-પણે અનુભવ્યો છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે, તે જ્ઞાની-પુરુષે જે તે સુધારસસંબંધી જ્ઞાન આપ્યું હોય તો તેનું પરિણામ પરમાર્થ-પરમાર્થસ્વરૂપ છે અને જે પુરુષ તે સુધારસને જ આત્મા જાણે છે, તેનાથી તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તો તે વ્યવહાર-પરમાર્થસ્વરૂપ છે. તે જ્ઞાન કદાપિ પરમાર્થ-પરમાર્થસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીએ ન આપ્યું હોય, તોપણ તે જ્ઞાની-પુરુષે સન્માર્ગ સન્મુખ આકર્ષે એવો જે જીવને ઉપદેશ કર્યો હોય તે જીવને સ્વચ્છો હોય, તેનું જ્ઞાન તે પરમાર્થ-વ્યવહારસ્વરૂપ છે અને તે શિવાય શાસ્ત્રાદિ જાણનાર સામાન્ય પ્રકારે માર્ગાનુસારી જેવી ઉપદેશક વાત કરે, તેવી શ્રદ્ધાય, તે વ્યવહારે વ્યવહારસ્વરૂપ છે. મુગમપણે સમજવા એમ ચાર પ્રકાર થાય છે. પરમાર્થ—પરમાર્થસ્વરૂપ એ નિકટ મોક્ષનો ઉપાય છે. પરમાર્થ-વ્યવહારસ્વરૂપ એ અર્નતર-પરંપરસંબંધે મોક્ષનો ઉપાય છે. વ્યવહાર-પરમાર્થસ્વરૂપ તે ઘણા કાળે કોઈ પ્રકારે પણ મોક્ષના સાધનના કારણભૂત થવાનો ઉપાય છે. વ્યવહાર-વ્યવહારસ્વરૂપનું કૃણ આત્મપ્રત્યયી નથી સંભવતું^૨

૧ બીજા અમારો આશય તે જ્ઞાન વિષે લખવાનો વિશેષપણે અત્રે લખ્યો છે.

૨ આ વાત હજી કોઈ પ્રસંગે વિશેષપણે લખીશું એટલે વિશેષપણે સમજાશે, પણ આટલી સંક્ષેપનાથી વિશેષ ન સમજાય તો મુંઝારો નહીં.

જ્ઞાની અને મુમુક્ષુમાટે ધ્યાન.

લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી જેને આત્મસ્વરૂપ જણાયું છે, તેને ધ્યાનનો એ એક ઉપાય છે, કે જેથી આત્મપ્રદેશની સ્થિરતા થાય છે અને પરિણામ પણ સ્થિર થાય છે. લક્ષણથી, ગુણથી, અને વેદનથી જેણે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી એવા મુમુક્ષુને જ્ઞાનીપુરુષે જતાવેલું જે આ જ્ઞાન હોય તો તેને અનુક્રમે લક્ષણાદિનો ઓધ મુગમપણે થાય છે. મુખરસ અને તેનું ઉત્પત્તિક્ષેત્ર એ કોઈ અપૂર્વ કારણરૂપ છે.^૧

જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધનથી કલ્યાણ.

એક અજ્ઞાનપણે પવનની સ્થિરતા કરે છે, પણ શ્વાસોચ્છવાસ રોધનથી તેને કલ્યાણનો હેતુ થતો નથી અને એક જ્ઞાનીની આજ્ઞાપૂર્વક શ્વાસોચ્છવાસનો રોધ કરે છે, તો તેને તે કારણથી જે સ્થિરતા આવે છે, તે આત્માને પ્રગટવાનો હેતુ થાય છે. શ્વાસોચ્છવાસની સ્થિરતા થવી એ એક પ્રકારે ઘણી ઠંડણ વાત છે; તેનો મુગમ ઉપાય મુખરસ એકતાર કરવાથી થાય છે, માટે તે વિશેષ સ્થિરતાનું સાધન છે. પણ તે મુદ્ધારસસ્થિરતા અજ્ઞાનપણે કળિજૂત થતી નથી, એટલે કલ્યાણરૂપ થતી નથી, તેમ તે બીજાજ્ઞાનનું ધ્યાન પણ અજ્ઞાનપણે કલ્યાણરૂપ થતું નથી એટલે વિશેષ નિશ્ચય અમને લાગ્યા કરે છે. જેણે વેદનપણે આત્મા જાણ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ તે કલ્યાણરૂપ થાય છે અને આત્મા પ્રગટવાનો અત્યંત મુગમ ઉપાય થાય છે.

આત્માને ચંદનવૃક્ષની ઉપમા તેનું જ્ઞાનીઆજ્ઞાએ ધ્યાન.

આત્મા છે તે ચંદનવૃક્ષ છે. તેની સમીપે જે જે વસ્તુઓ વિશેષપણે રહી હોય, તે તે વસ્તુ તેની મુગંધનો (?) વિશેષ ઓધ કરે છે. જે વૃક્ષ ચંદનથી વિશેષ સમીપ હોય તે વૃક્ષમાં ચંદનની ગંધ વિશેષપણે રહે છે. તેમ

૧ એમ તમે નિશ્ચયપણે નિર્ધારિત. જ્ઞાનીપુરુષનો તે પછીનો જે માર્ગ તે દુભાય એવો તમને પ્રસંગ થયો છે. તેથી તેવો નિશ્ચય રાખવા જણાવ્યું છે. પછીને માર્ગ જે દુભાતો હોય અને તેને વિષે કોઈને અપૂર્વ કારણરૂપે નિશ્ચય થયો હોય તો તે કોઈ પ્રકારે પાછો નિશ્ચય ફેરવ્યે જ ઉપાયરૂપ થાય છે, એવો અમારા આત્મામાં લાગે છે. . . . ૨ એક બીજા અપૂર્વવાત પણ આ રથજે લખવાનું રાજે છે.

જેમ આઘેના વૃક્ષ હોય તેમ તેમ સુગંધ મંદપરિણામને લાગે છે અને અમુક મર્યાદા પછી અસુગંધરૂપ વૃક્ષોનું વન આવે છે; અર્થાત્ ચંદન પછી તે સુગંધપરિણામ કરતું નથી, તેમ આ આત્મા વિલાવપરિણામને લાગે છે ત્યાંસુધી તેને ચંદનવૃક્ષ કહીએ છીએ અને સૌથી તેને અમુકઅમુક સૂક્ષ્મ વસ્તુનો સંબંધ છે, તેમાં તેની છાયા (?) રૂપ સુગંધ વિશેષ પડે છે; જેનું ધ્યાન જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ થવાથી આત્મા પ્રગટે છે. પવન કરતાં પણ સુધારસ છે, તેમાં આત્મા વિશેષ સમીપપણે વર્તે છે; માટે તે આત્માની વિશેષ છાયા સુગંધનો (?) ધ્યાન કરવાયોગ્ય ઉપાય છે. આ પણ વિશેષપણે સમજવાયોગ્ય છે. [૨૬૬.

* * *

જ્ઞાનીને મળી સંસાર લાગે તે માર્ગ બહાર.

જ્ઞાનીપુરુષને મળીને જે સંસારને લાગે છે તેને, તીર્થંકર પોતાના માર્ગથી બહાર કહે છે. કદાપિ જ્ઞાનીપુરુષને મળીને સંસાર લાગે છે તે સર્વ તીર્થંકરના માર્ગથી બહાર કહેવા યોગ્ય હોય તો શ્રેણિકાદિકને વિષે મિથ્યાત્વનો સંભવ થાય છે અને વિસંવાદપણું પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિસંવાદપણાથી યુક્ત એવું વચન બે તીર્થંકરનું હોય તો તે તીર્થંકર કહેવાયોગ્ય નથી.

જ્ઞાનીપુરુષને મળીને જે આત્મભાવે, સ્વછંદપણે, ક્રમનાએ કરી, રસે કરી, જાણીનાં વચનની ઉપેક્ષા કરી, અનુપયોગ પરિણામી થઈ સંસારને લાગે છે, તે પુરુષ તીર્થંકરના માર્ગથી બહાર છે; એમ કહેવાનો તીર્થંકરનો આશય છે.

* * *

[૩૦૦.

જ્ઞાની અજ્ઞાનીની કર્મ ભોગવતી વખતે મનોવૃત્તિ.

આટલી વાતનો નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે, કે જ્ઞાનીપુરુષને પણ પ્રારબ્ધ-કર્મ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત થતાં નથી અને અભોગવ્યે નિવૃત્ત થવાને વિષે જ્ઞાનીને કંઈકચ્છા નથી. જ્ઞાની શિવાય બીજા જીવને પણ એવાં કેટલાંક કર્મ છે, કે જે ભોગવ્યે જ નિવૃત્ત થાય, અર્થાત્ તે પ્રારબ્ધ જેવાં હોય છે, તથાપિ ભેદ એટલો છે, કે જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ પૂર્વોપાર્જિત કારણથી માત્ર છે અને બીજાની પ્રવૃત્તિમાં લવિષ્યસંસારનો હેતુ છે; માટે જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ જૂઠું પડે છે. એ પ્રારબ્ધનો એવો નિર્ધાર નથી, કે તે નિવૃત્તિરૂપે જ ઉદય આવે. જેમ શ્રી કૃષ્ણાદિક, કે જેને પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રારબ્ધ છતાં જ્ઞાનદશા હતી;—જેમ ગૃહઅવસ્થામાં શ્રી તીર્થંકર. પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થવું તે માત્ર ભોગવ્યાથી સંભવે છે. કેટલીક પ્રારબ્ધસ્થિતિ એવી છે, કે જે જ્ઞાનીપુરુષને

વિષે તેના સ્વરૂપ માટે જીવોને અંદેશાનો હેતુ થાય અને તે માટે અર્ધજ્ઞાની-પુરુષો ઘણુંકરી જડ-મૌન-દશા રાખી પોતાનું જ્ઞાનીપણું અસ્પષ્ટ રાખે છે; તથાપિ પ્રારબ્ધવશાત્ તે દશા કોઈને સ્પષ્ટ બહુવામાં આવે તો પછી તે જ્ઞાનીપુરુષનું વિચિત્ર પ્રારબ્ધ, તેને અંદેશાનો હેતુ અર્થ નથી. [૩૦૭.]

તીર્થંકરનો વારંવાર ઉપદેશ—

તીર્થંકર, વારંવાર નીચે કહ્યો છે, તે ઉપદેશ કરતા હતા—

હે જીવો! તમે જીજ્ઞાસુ, સમ્યક્પ્રકારે જીજ્ઞાસુ. મનુષ્યપણું મળતું ઘણું દુર્લભ છે અને આરે ગતિને વિષે બધું જ એમ લાગે. અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે એમ સમજો. આખો લોક એકાંત દુઃખે કરીને બેઠે છે એમ લાગે અને સર્વ જીવ પોતપોતાનાં કર્મ કરી વિપર્યાસપણું અનુભવે છે, તેનો વિચાર કરો.^૧

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જેનો થયો હોય, તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો અને આત્મા ગવેષવો હોય તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આશ્રય અપ્રધાન કરી, સત્સંગને ગવેષવો; તેમ જ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સસારને ઉપસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે, કે જે કોઈતે આજ્ઞા ઉપાસે છે, તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે. એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે, તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.^૨

પ્રતિકૂળ સંવેગોથી સંસાર તરવામાં અનુકૂળતા.

અમારા ચિત્તમાં તો એમ આવે છે કે મુમુક્ષુજીવને આ કાળને વિષે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે અનંતકાળથી અભ્યાસેલો એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષે હોય છે; એ વાત નિશ્ચય કરવાયોગ્ય છે.

૧ સુયગદોગ-અધ્યયન ૭ મું ૨ દ્વાદશાગીનું સંગ્રહ સૂત્ર... પ્રથમમ જે અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે, તે ગાથા સૂયગદોગમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

સંતુલ્યજા જંતવો માણુમત્ત, દુદુમય વારિસેળં બલમો;

શ્વગતદુરલ્ભે જીરિશ્વ લોપ, સવમ્મજા વિપરિવાસુ વિતિ.

પ્રતિદૂળ પ્રસંગ જો સમતાએ વેદવામા આવે તો જીવને નિર્વાણ સમી પનુ સાધન છે વ્યવહારિક પ્રસંગોનુ નિત્ય ચિત્રવિચિત્રપણુ છે માત્ર કટપ નાએ તેમા મુખ અને કટપનાએ દુ ખ એવી તેની સ્થિતિ છે અનુદૂળ કટપ નાએ અનુદૂળ લાસે છે, પ્રતિદૂળ કટપનાએ તે પ્રતિદૂળ લાસે છે અને જ્ઞાનીપુરુષે તે બેય કટપના કરવાની ના કહી છે

વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં એમ શ્રીતીર્થેકર કહેતા હતા [૩૦૬

*

†

*

આત્મસમાધિ અર્થે ‘ સુધારસ ’- ‘ બીજ જ્ઞાન ’

આત્માને સમાધિ થવા માટે-આત્મસ્વરૂપમા સ્થિતિ માટે-સુધારસ કે જે મુખને વિષે વરસે છે, તે એક અપૂર્વ આધાર છે, માટે કોઈ રીતે તેને બીજ જ્ઞાન કહો તો હરકત નથી માત્ર એટલો ભેદ છે કે તે જ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષ, કે જે તેથી આગળ આત્મા છે, એમ બલુનાર હોવા બેઠાએ

અદ્રવ્યનુ દ્રવ્ય-ક્ષેન કાળ-લાવે સમન્વયુ

“ દ્રવ્યથી દ્રવ્ય મળતું નથી, એમ બલુનારને કઈ કર્તવ્ય કહી શકાય નહીં પણ તે ક્યારે ? સ્વદ્રવ્ય, દ્રવ્ય-ક્ષેન-કાળ-લાવે યથાવસ્થિત સમન્વયે સ્વદ્રવ્ય-રૂપ પરિણામે પરિણમી અન્યદ્રવ્ય પ્રત્યે કેવળ ઉદામ થઈ, કૃત-કૃત્ય થયે, કઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી એમ ઘટે છે અને એમ જ છે ” [૩૧૦

*

*

*

ધના-શાલિલદ્રનો વૈગમ્ય

‘ માથે રાજ વત્તે છે, ’ એટલા વાક્યના ઇહાપોહ (વિચાર) થી ગર્ભ શ્રીમત એવા શ્રી શાલીલદ્ર તે કાળથી ત્રિયાદિ પરિચયને ત્યાગવારૂપ પ્રારમ્ભ બજતા હવા ‘ નિત્ય પ્રત્યે એકેઝ સ્ત્રીને ત્યાગી અનુક્રમે બીજી સ્ત્રીઓને ત્યાગવા ઇચ્છે છે, એવો બીજી સ દિવસ મુધીનો કાળપારધીનો ભરૂસો શ્રી શાલીલદ્ર કરે છે, એ મોડુ આશ્ચર્ય છે, ’ એમ શ્રી ધનાલદ્રથી સ્વાભાવિક વૈરાગ્ય-વચન ઉદ્ભવ થતા હવા ‘ તમે એમ જાણો છો, તેને કે મને માન્ય છે તથાપિ તે પ્રકારે આપ પણ ત્યાગવાને દુર્વલ છો, ’ એવા સહજ વચ્ચે ધનાભદ્રપ્રત્યે શાલીલદ્રની બેઠેન અને તે ધનાભદ્રની પત્ની કહેતી સાલગી કોઈ પ્રકારના ચિત્તકલેષ પરિણમ્યા વગર તે શ્રી ૫

સમયે ત્યાગને ભજતા હવા અને શ્રી શાલીભદ્ર પ્રત્યે કહેતા હવા કે તમે શી વિચારે કાળના વિશ્વાસને લાગે છો? તે શ્રવણ કરી, જેનું ચિત્ત આત્મારૂપ છે, એવા તે શ્રી શાલીભદ્ર અને ધનાભદ્ર 'જાણે કોઈ દિવસે કંઈ પોતાનું કર્યું નથી' એવા પ્રકારથી ગૃહાદિ ત્યાગ કરી ચાલ્યા જતા હવા. આવા સત્પુરુષના વૈરાગ્યને સાંભળ્યા છતાં આ છવ ઘણા વર્ષના આશરે કાળનો વિશ્વાસ કરે છે, તે ક્રિયા બળે કરતો હશે? તે વિચારી જેવાયોગ્ય છે. [૩૧૧.

‘પ્રમાદ’ એ કર્મ.

‘પ્રમાદ’ ને તીર્થકરદેવ ‘કર્મ’ કહે છે અને અપ્રમાદને તેથી બીજું એટલે અકર્મરૂપ એવું ‘આત્મસ્વરૂપ’ કહે છે. તેવા ભેદના પ્રકારથી અજાની અને જાનીનું સ્વરૂપ છે. (કહ્યું છે.)^૧

છવને કુળ જન્મ મમતા.

‘જે કુળને વિષે જન્મ થયો છે અને જેના સહવાસમાં છવ વસ્યો છે, ત્યાં અજાની એવો આ છવ મમતા કરે છે. અને તેમાં નિમગ્ન રહ્યા કરે છે.’^૨

સર્વ ધર્મનો આધાર ‘શાંતિ.’

“જે જાનીપુરુષો ભૂતકાળને વિષે થઈ ગયા છે અને જે જાનીપુરુષો ભાવિકાળને વિષે થશે તે સર્વ પુરુષોએ ‘શાંતિ’ (બધા વિભાવપરિણામથી થાકવું-નિવૃત્ત થવું-તે) ને સર્વધર્મનો આધાર કહ્યો છે. જેમ ભૂતમાત્રને પૃથ્વી આધારભૂત છે-અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર પૃથ્વીના આધારથી સ્થિતિવાળાં છે-તેનો આધાર પ્રથમ તેમને હોવો યોગ્ય છે, તેમ સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનો આધાર પૃથ્વીની પેઠે ‘શાંતિ’ ને જાનીપુરુષે કહ્યો છે.” [૩૧૧.

સુદર્શન શેઠનો કામોપશમ.

સુદર્શન શેઠ પુરુષધર્મમાં હતા, તથાપિ રાણીના સમાગમમાં તે અવિ-કળ હતા. અત્યંત આત્મબળે કામ ઉપશમાવવાથી કામેન્દ્રિયને વિષે અભાગ-તપણું જ સંભાવે છે અને તે વખતે રાણીએ કદાપિ તેના દેહનો પરિચય કરવા ઇચ્છા કરી હોત તોપણ કામની ભગૃતિ શ્રી સુદર્શનમાં જેવામાં આવત નહીં; એમ અમને લાગે છે. [૩૧૯.

વ્યવહારમાં નીતિ એ જ પાયો.

જે મુમુક્ષુ જીવ ગૃહસ્થવ્યવહારમાં વત્તા હોય તેણે તો અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ. નહીં તો ઉપદેશાદિનું નિષ્ક-ળપણ થાય છે. દ્રવ્યાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સાંગોપાંગ ન્યાયસંપત્ત રહેવું તેનું નામ 'નીતિ' છે. એ નીતિ મૂકતાં પ્રાણ જીવ એવી દશા આવ્યે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે અને તે જ જીવને સત્પુરુષનાં વચનનું તથા આરાધર્મનું અદ્ભુત સામર્થ્ય, મહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે અને સર્વ વૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

દેશ, કાળ, સંગ આદિનો વિપરીત યોગ ઘણુંકરીને ^૧ . . . વર્તે છે, માટે વારંવાર-પણેપણે તથા કાર્યેકાર્યે સાવચેતીથી નીતિ આદિ ધર્મોમાં વર્તવું ઘટે છે. ^૨ . . . જે જીવ કલ્યાણની આકાંક્ષા રાખે છે અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે, તેને પ્રથમ જૂમિકામાં એ નીતિ પરમ આધાર છે. જે જીવ સત્પુરુષનો નિશ્ચય થયો છે એમ માને છે, તેને વિષે ઉપર કહી તે નીતિનું જે અળવાનપણું ન હોય અને કલ્યાણની યાચના કરે તથા વાર્તા કરે તો એ નિશ્ચય માત્ર સત્પુરુષને વંચવા જરોબર છે. જો કે સત્પુરુષ તો નિરાકાંક્ષી છે એટલે તેને છેતરાવાપણું કંઈ છે નહીં, પણ એવા પ્રકારે પ્રવર્તતા જીવ તે અપરાધયોગ થાય છે. આ વાત પર વારંવાર ^૩ . . . મુમુ-ક્ષુઓએ, લક્ષ કર્તાવ્ય છે. કંઠણ વાત છે માટે ન જને એ કલ્પના મુમુક્ષુને અહિતકારી છે અને છોડી દેવાયોગ્ય છે. [૩૨૦

*

*

*

વ્યવસાય સંક્ષેપથી ભાવનિદ્રાનું ઘટવું.

જે વ્યવસાયે કરી જીવને ભાવનિદ્રાનું ઘટવું ન થાય તે વ્યવસાય કોઈ પ્રારબ્ધયોગે કરવો પડતો હોય, તો તે ફરીફરી પાછા હઠીને, 'મોટું લયંકર હિંસાવાળું દુષ્ટ કામ જ આ કર્યા કરું છું' એવું ફરીફરી વિચારીને અને 'જીવમાં લીલાપણાથી જ ઘણુંકરી મને આ પ્રતિબંધ છે' એમ ફરીફરી નિશ્ચય કરીને જેટલો બને તેટલો વ્યવસાય સંક્ષેપ કરતાં જઈ પ્રવર્તવું થાય, તો બોધનું ફળવું થવું સભાવે છે. ^૪ [૩૨૨.

૧ તમને . . . ૨ તમારી પેઠે . . . ૩ તમારે તથા તમારા સમાજમને ઇચ્છતા હોય તે. . . ૪ ચિત્તનો લખવા વગેરેમાં વધારે પ્રયાસ ચર્ચાકતો નથી તેથી પત્ર લખ્યું છે.

જન-વેદાંત કદિએ એક-અનેક આત્મા.

૧. . . જિનાગમમાં 'પ્રત્યેક આત્મા' માની પરિણામમાં 'અનંત આત્મા' કહ્યા છે અને વેદાંતમાં 'પ્રત્યેક' કહેવામાં આવી, 'સર્વત્ર ચેતન-સત્તા દેખાય છે તે એક જ આત્માની છે અને આત્મા એક જ છે,' એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે; તે બેય વાત મુમુક્ષુપુરુષે જરૂર કરી વિચારવા જેવી છે અને યથાપ્રયત્ને તે વિચારી, નિર્ધાર કરવાયોગ્ય છે, એ વાત નિઃસંદેહ છે. તથાપિ જ્યાંમુઘી પ્રથમ વૈરાગ્ય અને ઉપશમન બળ ટકાવે છે ત્યારે જીવમાં આવ્યું ન હોય ત્યાંમુઘી તે વિચારથી ચિત્તનું સમાધાન થવાને બદલે ચચળપણ થાય છે અને તે વિચારનો નિર્ધાર પ્રાપ્ત થતો નથી તથા ચિત્ત વિશ્લેષ પામી યથાર્થપણે પછી વૈરાગ્ય ઉપશમને ધારણ કરી શકતું નથી. માટે તે પ્રશ્નનું સમાધાન જાની-પુરુષોએ કર્યું છે તે સમજવા આ જીવમાં વૈરાગ્ય ઉપશમ અને સત્સંગનું બળ . . . વધારવું ઘટે છે, એમ જીવમાં વિચારી વૈરાગ્યાદિ બળ વધવાનાં સાધન આરાધવાને નિત્યપ્રતિ વિશેષ પુસ્તકાર્થ યોગ્ય છે.

કહી જૂલથી જન્મ-મરણ થયા ?

વિચારની ઉત્પત્તિ થવા પછી વર્ધમાનસ્વામી જેવા મહાત્માપુરુષે ફરી-ફરી વિચાર્યું કે આ જીવનું અનાદિ કાળથી ચારે મતિ વિષે અનંતથી અનંત-વાર જન્મ-મરણ થયાં છતાં હજી તે જન્મ-મરણાદિ સ્થિતિ કીણ થતી નથી; તે હવે કેવા પ્રકારે કીણ કરવાં? અને એવી કહી જૂલ આ જીવની રચના કરી છે કે જે જૂલનું આટલાંમુઘી પરિણમવું થયું છે? આ પ્રકારે ફરીફરી અત્યંત એકાગ્રપણે ચદ્ગોધનાં વર્ધમાનપરિણામે વિચારતાં-વિચારતાં જે જૂલ ભગવાને દીકી છે તે જિનાગમમાં કામ-કામ કહી છે; કે જે જૂલ જાણીને તેથી રહિત મુમુક્ષુ જીવ થાય જીવની જૂલ બેતાં તો અનંતવિશેષ લાગે છે; પણ સર્વ જૂલની બીજાજૂલ જૂલ તે જીવે પ્રથમમાં પ્રથમ વિચારવી ઘટે છે, કે જે જૂલનો વિચાર કર્યાથી સર્વ જૂલનો વિચાર થાય છે અને જે જૂલના મટવાથી સર્વ જૂલ મટે છે. કોઈ જીવ કદાપિ નાના પ્રકારની જૂલનો વિચાર કરી તે જૂલથી છૂટવા ઇચ્છે, તોપણ તે કર્તવ્ય છે અને તેવી અનેક જૂલથી છૂટવાની ઇચ્છા, મૂળ જૂલથી છૂટવાનું સહેજે કારણ થાય છે.

૧ તમારું લખેલું પત્ર ૧ સંગ્રાહ થયું છે 'યોગ વાસિષ્ઠાદિ' ગ્રંથની વાંચના હોય તો તે દિલકારી છે . . . ૨ હાલ તો . . .

ઉપદેશજ્ઞાન અને સિદ્ધાંતજ્ઞાન.

શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે તે જ્ઞાન, જે પ્રકારમાં વિચાર છે. એક પ્રકાર ઉપદેશનો અને બીજો પ્રકાર સિદ્ધાંતનો છે. ‘જન્મ-કલેશવાળા આ સંસારને ત્યાગવો ઘટે છે; અનિત્ય પદાર્થમાં વિવેકી કરવી હોય નહીં; માત, પિતા સ્વજનાદિક સર્વનો સ્વાર્થરૂપ સંબંધ છૂટવો તે જાણવો આશ્રય કયાં કરે છે, એ જ તેનો અવિવેક છે; પ્રત્યક્ષ ત્રિવિધતાપરૂપ આ સંસાર જગ્યાતાં છતાં મૂર્ખ એવો જીવ તેમાં જ ધરે છે; પરિચય, આરંભ અને સંગ એ સૌ અનર્થના હેતુ છે,’ એ શિક્ષા છે, તે ‘ઉપદેશજ્ઞાન’ છે. ‘આત્માનું હોવાપણું,’ ‘નિત્યપણું,’ ‘પણું’ અથવા ‘અનેકપણું,’ ‘બધાદિ ભાવ,’ ‘મોક્ષ,’ ‘આત્માની સારની અવસ્થા,’ ‘પદાર્થ’ અને ‘તેની અવસ્થા’ એ આદિને દૃષ્ટાંતાદિ જે પ્રકારે સિદ્ધ કર્યાં હોય છે, તે ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ છે. વેદાંત અને જીના સૌનું અવલોકન પ્રથમ તો ઉપદેશજ્ઞાનપ્રાપ્તિ અર્થે જ મુમુક્ષુ જીવે કરે છે; કારણ કે ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ જીનાગમ અને વેદાંતમાં પરસ્પર ભેદ ભેદમાં આવે છે અને તે પ્રકારે બેઈ મુમુક્ષુ જીવ અંદેશો-શંકા- અને તે શંકા ચિત્તનું અસમાધિપણું કરે છે; એવું ઘણુંકરીને બને જ છે, કારણ કે ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ તો જીવને કોઈ અત્યંત ઉત્તમ લક્ષ્ય અને સદ્ગુણ વચનની આરાધનાએ ઉદ્ભવે છે. ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ તો ‘ઉપદેશજ્ઞાન’ છે. સદ્ગુણી કે સત્સશાસ્ત્રી પ્રથમ જીવમાં એ જ્ઞાન થવું ઘટે છે, કે જે ઉપદેશજ્ઞાનનાં ફળ ‘વૈરાગ્ય’ અને ‘ઉપશમ’ છે. અને ઉપશમનું બળ વધવાથી જીવને વિષે સહેજે ક્ષયોપશમનું નિર્મલાય છે અને સહેજ-સહેજમાં ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ થવાનું કારણ થાય. જીવમાં અસગદશા આવે તો આત્મસ્વરૂપ સમજવું સાવ મુશ્કેલ થાય. તે અસગદશાનો હેતુ ‘વૈરાગ્ય,’ ‘ઉપશમ’ છે; જે ફરીફરી જિના તથા વેદાંતાદિ ઘણાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે-વિસ્તારેલ છે; માટે નિઃસંશય વૈરાગ્ય-ઉપશમના હેતુ એવા ‘યોગવાસિષ્ઠાદિ’ સદ્ગુણો વિચારવા યોગ્ય.

સાધુધર્મ-પત્રાદિ વ્યવહાર.

ઘણુંકરીને જિનાગમમાં ‘સર્વવિરતિ’ એવા સાધુને પત્ર-સમાલખવાની આજ્ઞા નથી અને જે તેમ સર્વવિરતિ ભૂમિકામાં રહી કરવા

તો તે અતિચારયોગ્ય ગણાય. આ પ્રમાણે સાધારણપણે શાસ્ત્રઉદ્દેશ છે અને તે ધોરીમાર્ગે તો યથાયોગ્ય લાગે છે; તથાપિ જિનાગમની રચના પૂર્વાપર અવિરોધ વાળી જણાય છે અને તેનો અવિરોધ રહેવા પત્ર-સમાચારાદિ લખવાની આજ્ઞા કોઈ પ્રકારથી જિનાગમમાં છે.^૧

જિનની જે જે આજ્ઞા છે તે તે આજ્ઞા, સર્વ પ્રાણી અર્થાત્ આત્માના કલ્યાણને અર્થે જેની કઈ ઇચ્છા છે તે સર્વને તે કલ્યાણનું જેમ ઉત્પન્ન થવું થાય અને જેમ વર્ધમાનપણ થાય, તથા તે કલ્યાણ જેમ રક્ષાય તેમ તે આજ્ઞાઓ કરી છે. એક આજ્ઞા એવી જિનાગમમાં હતી. હોય કે, તે આજ્ઞા અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવને સંયોગે ન પળી શકતાં આત્માને બાધકારી થાતી હોય, તો ત્યાં તે આજ્ઞા ગોણું કરી-નિષેધી-ને બીજી આજ્ઞા શ્રી તીર્થ-કરે કહી છે. સર્વવિરતિ કરી છે એવા મુનિને સર્વવિરતિ કરતી વખતના પ્રસંગમાં 'સંવાઈ પાણાઈવાય પચ્ચખામિ, સંવાઈ મુસાવાય પચ્ચખામિ, સંવાઈ અદત્તાદાણાઈ પચ્ચખામિ, સંવાઈ મેદુણાઈ પચ્ચખામિ, સંવાઈ પરિઆહાઈ પચ્ચખામિ' આ ઉદ્દેશનાં વચનો ઉચારવાનાં કહ્યાં છે; અર્થાત્ 'પ્રાણાતિપાતથી હું નિવૃત્ત છું,' 'સર્વપ્રકારના મૃપાવાદથી હું નિવૃત્ત છું,' 'સર્વપ્રકારના અદત્તાદાનથી હું નિવૃત્ત છું,' 'સર્વપ્રકારના મૈથુનથી હું નિવૃત્ત છું' અને 'સર્વપ્રકારના પરિગ્રહથી નિવૃત્ત છું.' (સર્વપ્રકારના રાત્રિભોજનથી તથા બીજાં તેવાં તેવાં કારણોથી નિવૃત્ત છું. એમ તે સાથે ઘણાં ત્યાગનાં કારણો જણાવ્યાં.) એમ જે વચનો કહ્યાં છે તે 'સર્વવિરતિ'ની ભૂમિકાનાં લક્ષણો કહ્યાં છે, તથાપિ તે પાંચ મહામતમાં ચાર મહામત-મૈથુનત્યાગ શિવાય-માં ભગવાને યાહી બીજી આજ્ઞા કરી છે, કે જે આજ્ઞા પ્રત્યક્ષ તો મહામતને બાધકારી લાગે, પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોતાં તો રક્ષણકારી છે. 'સર્વપ્રકારના પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત છું,' એવાં પચ્ચખાણુ છતાં નદી ઉતરવા જેવા પ્રાણાતિપાતરૂપ પ્રસંગની આજ્ઞા કરવી પડી છે; જે આજ્ઞા લોકસમુદાયને વિશેષ સમાગમે કરી સાધુ આરાધશે તો પંચમહામત નિર્મૂળ થવાનો વખત આવશે એવું જણી, નદીનું ઉતરવું ભગવાને કહ્યું છે. તે, પ્રાણાતિપાતરૂપ પ્રત્યક્ષ છતાં પાંચ મહામતની રક્ષાના અમૂલ્ય હેતુરૂપ હોવાથી પ્રાણાતિપાતની નિવૃત્તિરૂપ છે, કારણ કે પાંચ મહામતની રક્ષાને હેતુ-એવું જે કારણ-તે પ્રાણાતિપાતની

નિવૃત્તિનો પણ હેતુ જ છે. પ્રાણાતિપાત છતાં અપ્રાણાતિપાતરૂપ એમ નદીના ઉતરવાની આજ્ઞા થાય છે, તથાપિ ‘સર્વ પ્રકારના પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તું છું,’ એ વાક્યને તે કારણથી એકવાર આંચકો આવે છે;—જે આંચકો ફરીથી વિચાર કરતાં તો તેની વિશેષ દ્રઢતા માટે જણાય છે. તેમ જ બીજાં વ્રતો માટે છે ‘પરિચ્છદની સર્વથા નિવૃત્તિ કરું છું,’ એવું વ્રત છતાં વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તકનો સંબંધ જોવામાં આવે છે;—તે અંગીકાર કરવામાં આવે છે. તે પરિચ્છદની સર્વથા નિવૃત્તિનાં કારણને કોઈપ્રકારે રક્ષણરૂપ હોવાથી કહ્યાં છે અને તેથી પરિણામે અપરિચ્છદરૂપ હોય છે. મૂર્છારહિતપણે નિત્ય આત્મદશા વધવાને માટે પુસ્તકનો અંગીકાર કર્યો છે. શરીરસંવયણનું આ કાળનું હીનપણું દેખી, ચિત્તસ્થિતિ પ્રથમ સમાધાન રહેવા અર્થે વસ્ત્રપાત્રાદિનું ચઢણુ કહ્યું છે; અર્થાત્ આત્મહિત દીઠું તો પરિચ્છદ રાખવાનું કહ્યું છે. પ્રાણાતિપાત-ક્રિયાપ્રવર્તન કહ્યું છે; પણ ભાવનો આકાર ફેર છે. પરિચ્છદબુદ્ધિથી કે પ્રાણાતિપાતબુદ્ધિથી એમાંનું કંઈ પણ ક્યારે પણ ભગવાને કહ્યું નથી. પાંચ મહાવ્રત, સર્વથા નિવૃત્તિરૂપ ભગવાને જ્યાં બોધ્યાં ત્યાં પણ બીજા જીવના હિતાર્થે કહ્યાં છે અને તેમાં તેના ત્યાગ જેવો દેખાવ દેનાર એવો અપવાદ પણ આત્મહિતાર્થે કહ્યો છે; અર્થાત્ એક પરિણામ હોવાથી ત્યાગ કહેલી ક્રિયા ચઢણુ કરાવી છે. મૈથુનત્યાગમાં જે અપવાદ નથી, તેનો હેતુ એવો છે કે રાગ-દ્વેષ વિના તેનો ભંગ થઈ શકે નહીં અને રાગ-દ્વેષ છે તે આત્માને અહિતકારી છે; જેથી તેમાં કોઈ અપવાદ ભગવાને કહ્યો નથી. નદીનું ઉતરવું રાગ-દ્વેષ વિના પણ થઈ શકે; પુસ્તકાદિકનું ચઢણુ પણ તેમ થઈ શકે; પણ મૈથુનસેવન તેમ ન થઈ શકે; માટે ભગવાને અપવાદ એ વ્રત કહ્યું છે અને બીજામાં અપવાદ આત્મહિતાર્થે કર્યા છે. આમ હોવાથી જિનાગમ જેમ જીવનું-સંયમનું-રક્ષણ થાય તેમ કહેવાને અર્થ છે. પત્ર લખવાનું, કે સમાચારાદિ કહેવાનું જે નિષિદ્ધ કર્યું છે, તે પણ એ જ હેતુએ છે. લોકસમાગમ વધે, પ્રીતિ-અપ્રીતિનાં કારણો વધે, ઝિયાદિના પરિચયમાં આવવાનો હેતુ થાય, સંયમ દીકો થાય, તે તે પ્રકારનો પરિચ્છદ વિના કારણે અંગીકૃત થાય, એવાં સાક્ષિપાત્રી અનંત કારણો દેખી પત્રાદિનો નિષેધ કર્યો છે, તથાપિ તે પણ અપવાદ સહિત છે. અનાર્ય ભૂમિમાં વિચરવાની ‘જૃહતકટપ’માં ના કહી છે અને ત્યાં દે કરી છે; પણ જ્ઞાન, દર્શન, સંયમના હેતુએ ત્યાં વિચરવાની પણ હા

તે જ અર્થ ઉપરથી એમ જણાય છે કે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષનું દર રહેતું થતું હોય, તેમનો સમાગમ થવો મુશ્કેલ હોય અને પત્ર-સમાચાર શિવાય બીજો ઉપાય ન હોય તો પછી આત્મહિત શિવાય બીજા સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિનો ત્યાગ કરી તેવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ કે કોઈ મુમુક્ષુ-સત્સંગી-ની સામાન્ય આજ્ઞાએ તેમ કરવાનો જિનાગમથી નિષેધ થતો નથી એમ જણાય છે. કારણ કે પત્ર-સમાચાર લખવાથી આત્મહિત નાશ પામતું હતું ત્યાં જ તે ના સમજતી છે. જ્યાં આત્મહિત, પત્ર-સમાચાર નહીં હોવાથી નાશ પામતું હોય, ત્યાં પત્ર-સમાચારનો નિષેધ હોય એમ જિનાગમથી બને કે કેમ? તે હવે વિચારવાયોગ્ય છે.

એ પ્રકારે વિચારવાથી જિનાગમમાં જ્ઞાન, દર્શન, સંયમના સરક્ષણાર્થે, પત્ર-સમાચારાદિ વ્યવહાર પણ સ્વિકારવાનો સમાવેશ થાય છે, તથાપિ તે કોઈક કાળ અર્થે, કોઈ મોટા પ્રયોજને, મહાત્મા પુરુષોની આજ્ઞાથી, કે દેવળ જીવના કૃત્યાણના જ કારણમાં તેનો ઉપયોગ કોઈક પાત્રને અર્થે છે, એમ સમજવા યોગ્ય છે. નિત્યપ્રતિ અને સાધારણ પ્રસંગમાં પત્ર-સમાચારાદિ વ્યવહાર ઘટે નહીં; જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે તેની આજ્ઞાએ નિત્યપ્રતિ પત્રાદિ વ્યવહાર પણ ઘટે છે, તથાપિ બીજા લૌકિક જીવનાં કારણોમાં તો સાવ નિષેધ સમજાય છે. વગી કાળ એવો આવ્યો છે કે જેમાં આમ કહેવાથી પણ વિષમ પરિણામ આવે. લોકમાર્ગમાં વર્તતા એવા સાધુ આદિના મનમાં આ વ્યવહાર માર્ગનો નાશ કરનાર બાસ્તવમાન થાય તે સંભવિત છે; તેમ આ માર્ગ સમજાવવાથી પણ અનુક્રમે વગર કારણે પત્ર-સમાચારાદિ ચાલુ થાય કે જેથ વગર કારણે સાધારણ દ્રવ્યત્યાગ પણ હજાય. ^૧

[૩૨૪.]

૧ એવું જણી એ વ્યવહાર ઘણુંકરી શ્રી . . . થી પણ કરવો નહીં, કારણ કે તેમ કરવાથી પણ વ્યવસાય વધવા સંભવ છે. તમને સર્વ પચ્ચખાણુ હોય, તો પછી પત્ર ન લખવાનાં જે પચ્ચખાણુ સાધુએ આપ્યાં છે તે અપાય નહીં. તથાપિ આપ્યાં તોપણુ દરકત મળતી નહીં; તે પચ્ચખાણુ પણ જ્ઞાની પુરુષની વાણીથી રૂપાંતર થયાં હોય, તો દરકત નહોતી, પણ સાધારણપણે રૂપાંતર થયાં છે, તે ધટારત નથી થયું મૂળ-સ્વાભાવિક-પચ્ચખાણુનો અને વ્યાખ્યાનવસર નથી, લોક પચ્ચખાણુની વાતનો અવસર છે, તથાપિ તે પણ સાધારણપણે પોતાની ઇચ્છાએ તોડવાં ઘટે નહીં તે હમણાં તો દ્રઢ વિચાર જ રાખવો.

જીવ-ક્રીડાનો કર્મથી સંબંધ.

૧... જીવ, કાયા પદાર્થપણે જૂદાં છે, પણ સંબંધપણે સહચારી છે, કે જ્યાં સુધી તે દેહથી જીવને કર્મનો લોગ છે. શ્રી જિને જીવ અને કર્મનો ક્ષીર-નીરની પેઠે સંબંધ કહ્યો છે. તેનો હેતુ પણ એ જ છે કે ક્ષીર અને નીર

ગુણ પ્રગટવાના સાધનમાં જ્યારે રોધ થતો હોય ત્યારે, તે પચ્ચખાણુ જ્ઞાની-પુરુષની વાણીથી કે મુમુક્ષુજીવના પ્રસંગથી સહેજ આકારકેર થવા દઈ, રસ્તાપર સાવધાં. કારણ કે વગર કારણે લોકોમાં અંદેશો થવા દેવાની વાર્તા યોગ્ય નથી બીજા પામર જીવને વગર કારણે તે જીવ અનહિતકારી થાય છે, એ વગેરે ધણા હેતુ ધારી બનતા-સુધી પત્રાદિ વ્યવહાર ઓછો કરવો એ જ યોગ્ય છે. અમ પ્રયે ક્યારેક તેવો વ્યવહાર તમને હિતકારીરૂપ છે, માટે કરવો યોગ્ય લાગતો હોય, તો તે પત્ર શ્રી . . . જેવા કોઈ સત્સંગીને વંચાવીને મોકલવો, કે જેથી જ્ઞાનચર્યા શિવાય એમાં કાંઈ બીજી વાર્તા નથી એવું તેમનું સાક્ષીપણું તે તમારા આત્માને બીજા પ્રકારનો પત્રવ્યવહાર કરતાં આટલાં કાવવાને સંભવિત થાય મારા વિચાર પ્રમાણે એવા પ્રકારમાં શ્રી . . . વિરોધ નહીં સમજે; કદાપિ તેમને તેમ લાગવું હોય, તો કોઈ પ્રસંગમાં તેમનો તે અંદેશો અને નિવૃત્ત કરીશું, તથાપિ તમારે ધણુંકરી વિરોધ પત્રવ્યવહાર કરવો યોગ્ય નહીં તે લક્ષ્ય ચુકશો નહીં. ધણુંકરી રાખ્દનો અર્થ માત્ર દિતકારી પ્રસંગે પત્રનું કારણ કહ્યું છે તેને બાધ ન થાય તે છે વિરોધ પત્રવ્યવહાર કરવાથી, તે જ્ઞાનચર્યારૂપ હશે તોપણ, લોકલ્લેખ હારમાં ધણા અંદેશાનો હેતુ થશે માત્ર જે પ્રમાણે પ્રસંગે-પ્રસંગે આત્માહિતાર્થ હોય તે વિચારવું અને વિમાસવું યોગ્ય છે અમ પ્રયે કોઈ જ્ઞાનપ્રમ્નાયે પત્રલખવાની તમારી ઇચ્છા હોય, તો તે શ્રી . . . ને પૂછીને લખવો, કે જેથી તમને ગુણ ઉત્પન્ન થવામાં બાધ ઓછા થાય

તમે . . . શ્રી ને પત્ર લખ્યા વિષેમાં ચર્ચા થઈ તે, જે કે ધટારત થયું નથી તમને કાંઈ પ્રાયશ્ચિત આપે, તો તે હેતુ, પણ કોઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાને બદલે લખા વખામાં તમારે અટકાવ કરવી ન જોઈએ, એમ સાથે ચલાયોચ નિર્મળ અતઃકરણથી જણાવવું યોગ્ય છે, કે જે વાર્તા માત્ર જીવના હિતને અર્થે કરવા માટે છે. પર્યુધણાત્રિમા પત્રવ્યવહાર સાધુઓ લખાવીને કરે છે; જેમાં આત્મહિત એવું થોડું જ હોય છે, તથાપિ તે રૂઢી થઈ હોવાથી તેનો લોક નિષેધ કરતાં નથી, તેમ તે પ્ત્તીને અનુસરી વર્તવાનું રાખ્દશો, તોપણ હરકત નથી, એટલે તમને પત્ર લખવવામાં અટકાવ નહીં પહોંચે અને લોકોને અંદેશો નહીં થાય. . . અમને ઉપમાનું કંઈ મદ્દજપણું નથી, માત્ર તમારી ચિત્તસમાધિ અર્થે તમને લખાનાનો પ્રતિબંધ ક્યો નથી, એ જ.

૧ પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે, તેની સાથે ૩ પ્રશ્નો છૂટા લખ્યાં છે, તે પણ પ્રા છે. જે ૩ પ્રશ્નો લખ્યાં છે, તે પ્રશ્નો મુમુક્ષુ જીવને વિચારવા દિતકારી છે.

એકત્ર થયાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. છતાં પરમાર્થે તે જૂદાં છે, પદાર્થપણે ભિન્ન ને અભિપ્રયોગે તે સ્પષ્ટ જૂદાં પડે છે; તેમ જ શુભ અને કર્મનો સંબંધ ને કર્મનો મુખ્ય આકાર કોઈ પ્રકારે દેહ છે અને શુભ ઇન્દ્રિયાદિકારા ક્રિ કરતો જાગ્રી શુભ છે એમ સામાન્યપણે કહેવાય છે; પણ જ્ઞાનદશા આવે વિના શુભ-કાયાનું જે સ્પષ્ટ જૂદાપણું છે, તે શુભને બાસ્કામાં આવતું નથી તથાપિ ક્ષીરનીરવત જૂદાપણું છે જ્ઞાનસંસ્કારે તે જૂદાપણું સાવ સ્પષ્ટ વ છે. હવે ત્યાં એમ પ્રશ્ન કર્યું છે કે 'જે જ્ઞાને કરી શુભ ને કાયા જૂદાં જાણે છે, તો પછી વેદનાનું વેદનું અને જ્ઞાનનું શાધી શાય છે? તે પછી થવું જોઈએ.' એ પ્રશ્ન જો કે થાય છે; તથાપિ તેનું સમાધાન આ પ્રકારે છે:- 'સૂર્યથી તપેલા એવા પથ્થર ને સૂર્યના અસ્ત થયા પછી પણ અમુક વખત સુધી તાપ્ય રહે છે અને પછી સ્વરૂપને ભજે છે; તેમ પૂર્વના અજ્ઞાન સંસ્કારથી ઉપાજિત કરેલા એવાં વેદનાદિ તાપ તેનો આ શુભને સંબંધ છે. જ્ઞાન યોગનો કોઈ દેહુ થયો, તો પછી અજ્ઞાન નાશ પામે છે અને તેથી ઉત્પન્ન થનારું એવું ભાવિકર્મ નાશ પામે છે, પણ તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું એ વેદનીયકર્મ તે અજ્ઞાનના સૂર્યની પેઠે અસ્ત થયા પછી પથ્થરરૂપ એવા શુભને સંબંધમાં છે, જે આયુષ્યકર્મના નાશથી નાશ પામે છે. ભેદ એટલો છે કે જ્ઞાનીપુરુષને કાયાને વિષે આત્મશુદ્ધિ થતી નથી અને આત્માને વિ કાયાશુદ્ધિ થતી નથી; બેય સ્પષ્ટ ભિન્ન તેના જ્ઞાનમાં વર્તે છે. માત્ર પૂર્વ સંબંધ-જેમ પથ્થરને સૂર્યના તાપનો પ્રસંગ છે તેની પેઠે-હોવાથી વેદનીયકર્મ આયુષ્ય પૂર્ણસુધી અવિષમ ભાવે વેદનું થાય છે, પણ તે વેદના વેદનું શુભને સ્વરૂપજ્ઞાનનો ભગ થતો નથી અથવા જો થાય છે તો તે શુભને તે સ્વરૂપજ્ઞાન સંભવતું નથી. આત્મજ્ઞાન હોવાથી પૂર્વોપાર્જિત વેદનીયકર્મ ના જ પામે એવો નિયમ નથી તે તેની સ્થિતિએ નાજ પામે. વળી તે ક જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નથી; અવ્યાબાધપણાને આવરણરૂપ છે અથ ત્યાસુધી સંપૂર્ણ અવ્યાબાધપણું પ્રગટતું નથી; પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તે વિરોધ નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાનીને આત્મા અવ્યાબાધ છે એવો નિઃસ્પર્શ અનુભવ વર્તે છે. તથાપિ સંબંધપણે જોતાં તેનું અવ્યાબાધપણું વેદનીયકર્મથી અતુ ભાવે રોકાયેલ છે. જો કે તે કર્મમાં જ્ઞાનીને આત્મશુદ્ધિ નહીં હોવા પગુણને પણ માત્ર સંબંધ-આવરણ છે; સાક્ષાત્-આવરણ નથી.

વેદના વેદતાં જીવને કંઈ પણ વિષમભાવ થવો તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે, પણ વેદના છે તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી. પૂર્વોપાર્જિત અજ્ઞાનનું કળ છે. વર્તમાનમાં તે માત્ર પ્રારબ્ધરૂપ છે; તેને વેદતાં જ્ઞાનીને અવિષમયણું છે એટલે જીવ ને કાયા જૂદાં છે, એવો જે જ્ઞાનયોગ તે-જ્ઞાનીપુરુષનો-અબાધ જ રહે છે. માત્ર વિષમભાવરહિતપણું છે, એ પ્રકાર જ્ઞાનને અબ્યાબાધ છે વિષમભાવ છે તે જ્ઞાનને બાધકારક છે. દેહમાં દેહજુદ્ધિ અને આત્મામાં આત્મજુદ્ધિ, દેહથી ઉદ્ધસીનતા અને આત્મામાં સ્થિતિ છે, એવા જ્ઞાની પુરુષનો વેદનાઉદ્દય તે પ્રારબ્ધ વેદવારૂપ છે, નવા કર્મનો હેતુ નથી.

આત્મા અને પરમાત્મામાં ભેદ.

[પ્ર૦] 'પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વ ઠેકાણે સરખું છે; સિદ્ધ અને સંસારી જીવ સરખા છે, ત્યારે સિદ્ધની સ્તુતિ કરતાં કંઈ બાધ છે કે કેમ ?'

[ઉ૦] પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રથમ વિચારવાયોગ્ય છે. બાપકપણે પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વજ છે કે કેમ ? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે સિદ્ધ અને સંસારી જીવો એ સમસત્તાવાનસ્વરૂપે છે એ નિશ્ચય જ્ઞાનીપુરુષોએ કયો છે તે યથાર્થ છે. તથાપિ ભેદ એટલો છે કે સિદ્ધને વિષે તે સત્તા પ્રગટપણે છે, સંસારીજીવને વિષે તે સત્તા સત્તાપણે છે,—જેમ દીવાને વિષે અગ્નિ પ્રગટ છે અને ચક્રમકને વિષે અગ્નિ સંત્તાપણે છે તે પ્રકારે દીવાને વિષે અને ચક્રમકને વિષે જે અગ્નિ છે, તે અગ્નિપણે સમ છે; અગ્નિપણે (પ્રગટતાં) અને શક્તિપણે (સત્તામાં) ભેદ છે; પણ વસ્તુની ભૂતિપણે ભેદ નથી. તે પ્રકારે સિદ્ધના જીવને વિષે જે ચેતનસત્તા છે, તે જ સંસારી જીવને વિષે છે; ભેદ માત્ર પ્રગટ-અપ્રગટપણાનો છે. જેને તે ચેતનસત્તા પ્રગટી નથી એવા સંસારી જીવને તે સત્તા પ્રગટવાનો હેતુ, પ્રગટ-અત્તા જેને વિષે છે એવા સિદ્ધ ભગવતનું સ્વરૂપ તે વિચારવાયોગ્ય છે, ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે, સ્તુતિ કરવાયોગ્ય છે, કેમકે તેથી આત્માને નિજરૂપનો વિચાર, ધ્યાન, સ્તુતિ કરવાનો પ્રકાર થાય છે, કે જે કર્તવ્ય છે સિદ્ધસ્વરૂપ જેવું આત્મસ્વરૂપ છે એવું વિચારીને અને આ આત્માને વિષે તેનું વર્તમાનમાં અપ્રગટપણું છે તેનો અભાવ કરવા તે સિદ્ધસ્વરૂપનો વિચાર, ધ્યાન, તથા સ્તુતિ ઘટે છે. એ પ્રકાર બાણી સિદ્ધની સ્તુતિ કરતાં કંઈ બાધ જણાતો નથી.

‘આત્મસ્વરૂપમાં જગત્ નથી’ એવી વેદાંતિ વાત કહી છે અથવા એમ ઘટે છે, પણ બાહ્ય જગત્ નથી એવો અર્થ માત્ર જીવને ઉપશમ થવા અર્થે માનવો યોગ્ય મણાય. [૩૨૫.

વૃત્તિનું ઉપશમન અને નિવૃત્તન કર્તવ્ય.

બંધવૃત્તિઓને ઉપશમાવવાનો તથા નિવૃત્તાવવાનો જીવને અભ્યાસ-સતત અભ્યાસ-કર્તવ્ય છે, કારણ કે વિના વિચારે, વિના પ્રયાસે, તે વૃત્તિઓનું ઉપશમનું અથવા નિવૃત્તનું કેવા પ્રકારથી થાય ? કારણ વિના કોઈ કાર્ય સંભવતું નથી. તો આ જીવે તે વૃત્તિઓના ઉપશમન કે નિવૃત્તનનો કોઈ ઉપાય કયો ન હોય એટલે તેનો અભાવ ન થાય એ સ્પષ્ટ સંભવરૂપ છે. ઘણીવાર પૂર્વકાળે વૃત્તિઓના ઉપશમનનું તથા નિવૃત્તનનું જીવે અભિમાન કર્યું છે, પણ તેણે કંઈ સાધન કર્યું નથી અને હજીમુધી તે પ્રકારમાં જીવ કંઈ ઠેકાણું કરતો નથી; અર્થાત્ હજી તેને તે અભ્યાસમાં કંઈ રસ દેખાતો નથી; તેમ કડવાસ લાગતાં છતાં તે કડવાસ ઉપર પગ દઈ આ જીવ ઉપશમન-નિવૃત્તનમાં પ્રવેશ કરતો નથી. આ વાત વારંવાર આ દુષ્ટ-પરિણામી જીવે વિચારવાયોગ્ય છે: વિસર્જન કરવાયોગ્ય કોઈ રીતે નથી.

નિંદવાયોગ્ય પુત્રાદિમોહ-અનુત્પન્ન જીવ.

પુત્રાદિ સંપત્તિમાં જે પ્રકારે આ જીવને મોહ થાય છે, તે પ્રકાર કેવળ નિરસ અને નિંદવાયોગ્ય છે. જીવ જો જરાય વિચાર કરે તો સ્પષ્ટ દેખાય એવું છે કે કોઈને વિષે પુત્રપણું લાવી આ જીવે માહું કર્યામાં મણા રાખી નથી અને કોઈને વિષે પિતાપણું માનીને પણ તેમ જ કર્યું છે અને કોઈ જીવ હજીમુધી તો પિતા-પુત્ર ચર્ચા શરૂ કરી નથી. સૌ કહેતા આવે છે કે આનો આ પુત્ર અથવા આનો આ પિતા, પણ વિચારતાં આ વાત કોઈ પણ કાળે ન બની શકે તેવી સ્પષ્ટ લાગે છે. અનુત્પન્ન એવો આ જીવ તેને પુત્રપણે ગણવો કે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેતું એ સૌ જીવની મૂઢતા છે અને તે

૧ એમ એ ત્રણ પ્રશ્નોનું સંક્ષેપ સમાધાન લખ્યું છે, તે વિશેષ કરી વિચારશો. વિશેષ કંઈ જાણવા ઇચ્છા થાય તો લખશો “જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમનું વર્ધમાનપણું થાય તેમ હાલ તો કર્તવ્ય છે.”

મૃદતા કોઈ પણ પ્રકારે સંસંગની ધ્વજાવાળા જીવને ઘટની નથી.^૧ [૩૨૬.

જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધિનો ઉપાય.

જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વકાળે કર્યા છે, તે તે સાધન જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી; એ વાત અંદેશારહિત લાગે છે. જે એમ થયું હોય તો જીવને સંસાર પરિભ્રમણ હોય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા છે તે ભવમાં જવાને આકા પ્રતિબંધ જેવી છે. કારણ જેને આત્માર્થ શિવાય બીજે કોઈ અર્થ નથી અને આત્માર્થ પણ સાધી પ્રારબ્ધવશાત્ જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા તે ક્ષણ આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે અને આ જીવે તો પૂર્વકાળે કંઈ આત્માર્થ લખ્યો નથી ઉલટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે આદ્યો આખ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય અને ઉલટું ‘આત્માર્થ સાધું છું’ એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે. જે વાત સ્વપ્ને પણ આવતી નથી, તે જીવ માત્ર અમસ્થી કલ્પનાથી સાક્ષાત્કાર જેવી મણે તો તેથી કલ્યાણ ન થઈ શકે. તેમ આ જીવ પૂર્વકાળથી અધ આદ્યો આવતાં છતાં પોતાની કલ્પનાએ આત્માર્થ માને તો તેમાં સફળપણું ન હોય એ સાવ સમજી શકાય એવો પ્રકાર છે. એટલે એમ તો જણાય છે કે જીવના પૂર્વકાળનાં બધાં માઠાં સાધન-કલ્પિત સાધન-મટવા અપૂર્વજ્ઞાન શિવાય બીજે કોઈ ઉપાય નથી અને તે અપૂર્વવિચાર વિના ઉત્પન્ન થવા સંભવ નથી અને તે અપૂર્વવિચાર અપૂર્વપુરુષના આરાધન વિના બીજા કયા પ્રકારે જીવને પ્રાપ્ત થાય એ વિચારતાં એમ જ સિદ્ધાંત થાય કે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધિપદનો સર્વત્રેય ઉપાય છે અને એ વાત જ્યારે જીવથી મનાય છે, ત્યારથી જ બીજા હોયનું ઉપશમનું-નિવૃત્તનું શરૂ થાય છે.

૧ જે મોહાદિ પ્રકાર વિષે તમે લખ્યું તે, બન્નેને જામણનો હેતુ છે, —અર્થત વિટંબનાનો હેતુ છે. જ્ઞાનીપુત્ર પણ એમ વર્તે, તો જ્ઞાન ઉપર યજ મૂકવા જેવું છે અને સર્વ પ્રકારે અજ્ઞાનનિહાનો તે હેતુ છે. એ પ્રકારને વિચારે બન્નેને સીધો ભાવ ઉત્પન્ન છે. આ વાત અપકાળમાં ચેતવાયોગ્ય છે. જેટલો બને તેટલો તમે કે બીજા તમ સંબંધી સાસંબી નિવૃત્તિનો અવકાશ લેશો, તે જ જીવને હિતકારી છે.

૨ આપનો સવિત્ર કાગળ તથા પત્ર પ્રાપ્ત થયાં છે. તેમાં લખેલાં પ્રશ્નો મુમુક્ષુ જીવે વિચારવાયોગ્ય છે.

જીવનું કર્મબંધન અનાદિનું હોય તો મોક્ષ ક્યારે ?

[પ્ર૦] શ્રી જિને આ જીવના અજ્ઞાનની જે જે વ્યાખ્યા કરી છે, તેમાં સમયે સમયે તેને અનંત કર્મનો વ્યવસાયી કહ્યો છે અને અનાદિ કાળથી અનંત કર્મનો બંધ કરતો આવ્યો છે એમ કહ્યું છે.^૧ . . . તો તેવા અનંત કર્મ નિવૃત્ત કરવાનું સાધન ગમે તેવું બળવાન હોય તો પણ અનંત કાળને પ્રયોજીને પણ તે પાર પડે નહીં.

[ઉ૦] જો કે દેવળ એમ હોય તો^૨ . . . જિને પ્રવાહથી જીવને અનંતકર્મનો કર્તા કહ્યો છે—અનંત કાળથી કર્મનો કર્તા તે આદ્યો આવે છે એમ કહ્યું છે; પણ સમયે—સમયે અનંતકાળ ભોગવવાં પડે એવાં કર્મ તે આગામિકાળ માટે ઉપાર્જન કરે છે એમ કહ્યું નથી. કોઈ જીવ આશ્રયી એ વાત દૂર રાખી, વિચારવા જતાં એમ કહ્યું છે કે સર્વ કર્મનું મૂળ એવું જે અજ્ઞાન—મોહ—પરિણામ તે હજી જીવમાં એવું ને એવું આદ્ય આવે છે કે જે પરિણામથી અનંત કાળ તેને ભ્રમણ થયું છે અને જે પરિણામ વત્ત્યાં કરે તો હજી પણ એમને એમ અનંતકાળ પરિભ્રમણ થાય. અગ્નિના એક તણુખાને વિષે આખો લોક સળગાવી શકાય એટલો ‘ઐશ્વર્ય’^૩ ‘ગુણ’ છે, તથાપિ તેને જેવો જેવો યોગ થાય છે, તેવો તેવો તેનો ગુણ ફળવાન થાય છે. તેમ અજ્ઞાનપરિણામને વિષે અનાદિકાળથી જીવનું રખડવું થયું છે. તેમ હજી અનંતકાળ પણ ચોંટે રાજલોકમાં પ્રદેશે—પ્રદેશે અનંત જન્મ—મરણ તે પરિણામથી હજી સંભવે; તથાપિ જેમ તણુખાનો અગ્નિ યોગવશ છે, તેમ અજ્ઞાનનાં કર્મપરિણામની પણ અમુક પ્રકૃતિ છે. કિત્કેટ એક જીવને મોહનીય-કર્મનું બંધન થાય તો સિત્તેર કોડા—કોડી સાગરોપમનું થાય, એમ જિને કહ્યું છે; તેનો હેતુ સ્પષ્ટ છે કે જો અનંતકાળનું બંધન થતું હોય, તો પછી જીવનો મોક્ષ ન થાય. એ બંધ હજી નિવૃત્ત ન થયો હોય, પણ લગભગ નિવૃત્તવા આવ્યો હોય, ત્યાં વખતે બીજી તેવી સ્થિતિનો સંભવ હોય, પણ એવાં મોહનીયકર્મ કે જેની કાળસ્થિતિ ઉપર કહી છે, તેવાં એક વખતે ઘણાં બાંધે એમ ન બને. અનુક્રમે હજી તે કર્મથી નિવૃત્ત થવા પ્રથમ બીજી તે ન સ્થિતિનું બાંધે; તેમ બીજી નિવૃત્ત થતાં પ્રથમ ત્રીજી બાંધે; પણ બીજી.

૧. ૧ તે વાત તો ચતુર્થ છે પણ ત્યાં આપને એક પ્રશ્ન થયું કે. . .

૨ તમને લાગ્યું તેમ સંભવે છે. તથાપિ. . .

નીજી, યોધ પાત્રમુ, છઠુ એમ સૌ એક મોહનીયકર્મના સમ્બધમા તે જ સ્થિતિનુ બાધ્યા કરે એમ બને નહીં કારણ કે જીવને એટલો અવકાશ નથી મોહનીયકર્મની એ પ્રકારે સ્થિતિ છે, તેમ આયુષ્યકર્મની સ્થિતિ શ્રી જિને એમ કહી છે કે એક જીવ એક દેહમા વર્તતા તે દેહનુ જેટલુ આયુષ્ય છે તેટલાના પણ લાગમાના બે લાગ વ્યતીત થયે આવતા લવનુ આયુષ્ય (જીવ) બાધે તે પ્રથમ બાધે નહીં અને એક લવમા આગામિક કાળના મે લવનુ આયુષ્ય બાધે નહીં એવી સ્થિતિ છે અર્થાત્ જીવને અજ્ઞાનભાવથી કર્મસમ્બધ આદ્યો આવે છે તથાપિ તે તે કર્મોની સ્થિતિ મમે તેટલી નિટબ નારૂપ છતાં અનત દુઃખ અને લવનો હેતુ છતાં, પણ જેમા જીવ નિવૃત્ત થાય એટલો અમુક પ્રકાર બાધ કરતા સાવ આવકાશ છે આ પ્રકાર જિને ઘણો સૂક્ષ્મપણે કહ્યો છે, તે વિચારવાયોગ્ય છે જેમા જીવને મોક્ષનો અવકાશ કહી કર્મબધ કહ્યો છે.

કામજન્યનો ઉપાય ચત્સંગ

સત્સંગ છે તે કામ બળવાનો બળવાન ઉપાય છે સર્વ જ્ઞાનીપુરુષે કામનુ જીતવુ તે અત્યંત દુષ્કર કહ્યું છે તે સાવ સિદ્ધ છે અને જેમ જેમ જ્ઞાનીના વચનોનુ અવગાહન થાય છે, તેમ તેમ કઈક કઈક કરી પાછો હઠતા અનુક્રમે જીવનુ વીર્ય બળવાન થઈ કામનુ સામર્થ્ય જીવથી નાશ કરાય છે કામનુ સ્વરૂપ જ જ્ઞાનીપુરુષના વચન સાલળી જીવે બાળ્યુ નથી અને જે બાળ્યુ હોત, તો તેને નિષે સાવ નિરસતા થઈ હોત [૩૭૭]

ઔદારિક, કાર્મણૈૃતૈજસૈૃ વૈકિંચ, શરીરો

[પ્ર૦] 'લગવાને ઔદ રાજલોકમા કાજળના દુપાની પેરે સૂક્ષ્મ એકંદ્રિય જીવ બધ્યા છે એમ કહ્યું છે, કે જે જીવ બાળ્યા બળે નહીં, છેઘા છેઘાય નહીં, માર્યા મરે નહીં એવા કહ્યા છે તે જીવને ઔદારિક શરીર નહીં હોય તેથી તેને અગ્નિ આદિ વ્યાઘાત થતો નહીં હોય? જે ઔદારિક શરીર હોય તો તે શરીર અગ્નિ આદિ વ્યાઘાત કેમ ન પામે?'

૧ આ વાર્તા સમ્બધમા આપને લાગી છે તે ફરીફરી વિચારવાથી કેમુક સમાધાન થશે અને કમે કરી કે સમાજમે મરી તેનુ સાવ સમાધાન થશે

૨ એ પ્રકારનુ પ્રશ્ન એ કાગળમા લખ્યુ તે વાચ્યુ છે વિચારને અર્થે તેનુ અને સમાધાન ન મ્યુ છે કે

[૭૦] એક દેહ ત્યાગી, બીજો દેહ ધારણ કરતી વખતે કોઈ જીવ જ્યારે વાટે વહેતો હોય છે ત્યારે અથવા અપર્યાપ્તપણે માત્ર તેને તૈજસ અને કાર્મણ એ બે શરીર હોય છે, બાકી સર્વ સ્થિતિમાં એટલે સકર્મ-સ્થિતિમાં સર્વ જીવને ત્રણ શરીરનો સંભવ શ્રી જિને કહ્યો છે: કાર્મણ, તૈજસ અને ઔદારિક કે વૈકલ્ય એ બેમાંનું કોઈ એક. ફક્ત વાટે વહેતા જીવને કાર્મણ, તૈજસ એ બે શરીર હોય છે; અથવા અપર્યાપ્ત-સ્થિતિ જીવની જ્યાંમુધી છે, ત્યાંમુધીમાં તો તેને કાર્મણ, તૈજસ શરીરથી નિવાંહ હોઈ શકે, પણ પર્યાપ્ત-સ્થિતિમાં તેને ત્રીજા શરીરનો નિયમિત સંભવ છે. પર્યાપ્ત-સ્થિતિનું લક્ષણ એ છે કે આહારાદિનું ગ્રહણ કરવારૂપ બરાબર સામર્થ્ય અને એ આહારાદિનું કંઈ પણ ગ્રહણ જો તે ત્રીજા શરીરનો પ્રારંભ છે, અર્થાત્ તે જ ત્રીજા શરીર શરૂ થયું એમ સમજવાયોગ્ય છે. ભગવાને જે સૂક્ષ્મ એકંદ્રિય કહ્યા છે, તે અગ્નિઆદિકથી વ્યાઘાત નથી પામતા. તે પર્યાપ્ત-સૂક્ષ્મએકંદ્રિય હોવાથી તેને ત્રણ શરીર છે; પણ તેને જે ત્રીજા ઔદારિક શરીર છે તે એકલા સૂક્ષ્મ અવગાહનું છે કે તેને શસ્ત્રાદિક સ્પર્શ ન થઈ શકે. અગ્નિઆદિકનું જે મહત્વ છે. અને એકંદ્રિય શરીરનું જે સૂક્ષ્મત્વ છે, તે એવા પ્રકારનાં કે જેને એક બીજાનો સંબંધ ન થઈ શકે: અર્થાત્ સાધારણ સર્જક થાય એમ કહીએ તોપણ અગ્નિ, શસ્ત્રાદિને વિષે જે અવકાશ છે, તે અવકાશમાંથી તે એકંદ્રિય જીવોનું મુગમપણે ગમનાગમન થઈ શકે તેમ હોવાથી તે જીવનો નાશ થઈ શકે કે તેને વ્યાઘાત થાય તેવો અગ્નિ, શસ્ત્રાદિકનો સંબંધ તેને થતો નથી. જે તે જીવોની અવગાહના મહત્વવાળી હોય અથવા અગ્નિ આદિકનું અત્યંત સૂક્ષ્મપણું હોય કે જેને એકંદ્રિય જીવ જેવું સૂક્ષ્મપણું ગણાય, તો તે એકંદ્રિય જીવને વ્યાઘાત કરવાને વિષે સંભવિત ગણાય, પણ તેમ નથી. અહીં તો જીવોનું અત્યંત સૂક્ષ્મત્વ છે અને અગ્નિ, શસ્ત્રાદિનું મહત્વ છે તેથી વ્યાઘાત-યોગ્ય સંબંધ થતો નથી, એમ ભગવાને કહ્યું છે. તેથી ઔદારિક શરીર અવિનાશી કહ્યું છે એમ નથી; સ્વભાવે કરી તે વિપરિણામ પામી અથવા ઉપાર્જિત કરેલાં એવાં તે જીવોનાં પૂર્વકર્મ પરિણામ પામી, ઔદારિક શરીરનો નાશ કરે છે. કંઈ તે શરીર બીજાથી જ નાશ પમાડયું હોય તો જ પામે એવો ધણુ નિયમ નથી.

વૈરાગ્ય ઉપશમ અર્થે 'યોગવાસિષ્ઠાદિ'નું વાંચન.

યોગવાસિષ્ઠાદિ ગ્રંથો વાંચવા-વિચારવામાં બીજી અડચણ નથી. '... ઉપદેશ ગ્રંથ સમજી એવા ગ્રંથ વિચારવાથી જીવને ગુણ પ્રગટે છે. ઘણુંકરી તેવા ગ્રંથો વૈરાગ્ય અને ઉપશમને અર્થે છે.

સિદ્ધાંતજ્ઞાન સત્પુરુષથી જાણવાયોગ્ય જાણીને, જીવમાં સરળતાં નિર-હંતાદિ ગુણો ઉદ્ભવ થવાને અર્થે 'યોગવાસિષ્ઠ' 'ઉત્તરાધ્યયન' 'સૂત્રકૃતાં-ગાદિ' વિચારવામાં અડચણ નથી, એટલી સ્મૃતિ રાખજો

વેદાંત-જિનમાં કુંઠિ ભેદ, એકાત્મ-અનેકાત્મવાદ.

વેદાંત અને જિન સિદ્ધાંત એ બેમાં કેટલાક પ્રકારે ભેદ છે.

વેદાંત એક બ્રહ્મસ્વરૂપે સર્વ સ્થિતિ છે એમ કહે છે. જિનાગમમાં તેથી બીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

'સમયસાર' વાચતાં પણ કેટલાક જીવોને એક બ્રહ્મની માન્યતા-રૂપનો સિદ્ધાંત થઈ જાય છે.

સિદ્ધાંતનો વિચાર ઘણા સત્સંગથી તથા વૈરાગ્ય અને ઉપશમનું બળ વિશેષપણે વધ્યા પછી કર્તવ્ય છે. જો એમ નથી કરવામાં આવતું તો જીવ બીજા પ્રકારમાં ચડી જઈ વૈરાગ્ય અને ઉપશમથી હીન થાય છે.

'એક બ્રહ્મસ્વરૂપ' વિચારવામાં અડચણ નથી અથવા 'અનેક આત્મા' વિચારવામાં અડચણ નથી? ... અને તે જાણવાના સાધન શમ, સંતોષ, વિચાર અને સત્સંગ છે. તે સાધન સિદ્ધ થયે, વૈરાગ્ય-ઉપશમ વર્ધમાન પરિણામી થયે, 'એક આત્મા' કે 'અનેક આત્મા' છે એ આદિ પ્રકારે સ્વરૂપ-વિચારવાયોગ્ય છે. [૩૨૬.

વ્યવસાયની અસારતા-તેમાં રૂચિનો ત્યાગ.

પાણી સ્વભાવે શીતળ છતાં કોઈ વાસણમાં નાંખી નીચે અગ્નિ સળગતો રાખ્યો હોય તો તેની નિરીચ્છા હોય છતાં તે પાણી ઉષ્ણપણું ભરે છે, તેનો આ વ્યવસાય, સમાધિએ શીતળ એવા પુરુષપ્રત્યે ઉષ્ણપણાનો હેતુ થાય છે; એ વાત અમને તો સ્પષ્ટ લાગે છે. વર્ધમાનસ્વામીએ ગૃહવાસમાં પણ આ

૧ અમે આગળ લખ્યું હતું કે... ૨ માત્ર તમને અથવા કોઈ મુમુક્ષુને પોતાના સ્વરૂપનું જાણવું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

સર્વ વ્યવસાય અસાર છે, કર્તવ્યરૂપ નથી, એમ જાણ્યું હતું; તેમ છતાં તે ગૃહાવાસને ત્યાગી મુનિચર્યા ચઢણ કરી હતી. તે મુનિપણમાં પણ આત્મ-બળે સમર્થ છતાં તે બળ કરતાં પણ અત્યંત વધતા બળની જરૂર છે એમ જાણી, મૌનપણું અને અનિદ્રાપણું સાકાબાર વર્ષ લગલગ લાલ્યું છે, કે જેથી વ્યવસાયરૂપ અગ્નિ તો પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. જે વર્ધ્ધમાનસ્વામી ગૃહાવાસમાં છતાં અસોગી જેવા હતા, અવ્યવસાયી જેવા હતા, નિસ્પૃહ હતા અને સહજ સ્વભાવે મુનિ જેવા હતા, આત્માકાર પરિણામી હતા તે વર્ધ્ધમાનસ્વામી પણ સર્વ વ્યવસાયમાં અસારપણું જાણીને-નિરસ જાણીને-દૂર પ્રવર્ત્યા તે વ્યવસાય બીજા જીવે કરી ક્યા પ્રકારથી સમાધિ રાખવી વિચારી છે તે વિચારવાયો-ચ છે; તે વિચારીને ફરીફરી તે ચર્ચા કાચે-કાચે, પ્રવર્તને-પ્રવર્તને, સ્મૃતિમાં લાવી, વ્યવસાયના પ્રસંગમાં વર્તતી એવી રુચી વિલય કરવાયોચ્ય છે. જો એમ ન કરવામાં આવે, તો એમ ઘણુંકરીને લાગે છે કે હજી આ જીવની ચથાયોચ્ય જિજ્ઞાસા મુમુક્ષુપદને વિષે થઈ નથી અથવા તો આ જીવ લોક-સંજ્ઞાએ માત્ર કટપાય થાય એવી લાવના ધરે છે; પણ કલ્યાણ કરવાની તેને જિજ્ઞાસા ઘટતી નથી. કારણ કે એ જીવના સરખાં પરિણામ હોય અને એક બંધાય, બીજાને અબંધતા થાય એમ ત્રિકાળમાં બનવાયોચ્ય નથી. [૩૩૭.

સમ્યગ્દૃષ્ટિએ જ્ઞાનીની ઓળખાણ

“કોઈ પ્રગટ કારણને અવલબી-વિચારી-પરોક્ષ ચાદ્યા આવતા સર્વજ્ઞ પુરુષને માત્ર સમ્યગ્દૃષ્ટિપણે પણ ઓળખાય તો તેનું મહત્ત્વ ફળ છે અને તેમ ન હોય તો સર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ કહેવાનું કંઈ આત્મા સખધી ફળ નથી એમ અનુભવમાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ પુરુષને પણ કોઈ કારણે-વિચારે-અવ-લબને, સમ્યગ્દૃષ્ટિસ્વરૂપપણે પણ ન જાણ્યા હોય તો તેનું આત્મા પ્રત્યયી ફળ નથી. પરમાર્થથી તેની સેવા અસેવાથી જીવને કંઈ ભતિ ( )-ભેદ થતો નથી, માટે તે કંઈ સંકળ કારણરૂપે જ્ઞાનીપુરુષે સ્વીકારી નથી એમ જાણાય છે.”

દુષ્પ્રમકાળની અપૂર્વતા-અસંયતી પૂજા.

“ઘણા પ્રત્યક્ષ વર્તમાનોપરથી એમ પ્રગટ જણાય છે કે આ કાળ તે ત્રિપુમ્ કે દુષ્પ્રમ કાળ છે અથવા કળિયુગ છે. કાળચક્રના પરાવર્તનમાં અનંત-વાર દુષ્પ્રમકાળ પૂર્વે આવી ગયા છે તથાપિ આવો દુષ્પ્રમકાળ કોઈક જ

વખત આવે છે. શ્વેતાનર સપ્રદાયમા એવી પરપરાગત વાત ચાલી આવે છે કે 'અસંવતી પૂંજ' નામે આશ્ચર્યવાળો 'દુડ' - ધીટ - એવો ચતુષ્કાળ અનત કાળે આશ્ચર્યસ્વરૂપે તીર્થંકરાદિકે ગણ્યો છે, એ વાત અમને બહુ કડી અનુભવમા આવે છે - સાક્ષાત્ એમ જાણે ભાસે છે' [૩૩૬]

‘સમાધિ’ અને ‘આર્તધ્યાન’ની વ્યાખ્યા

શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને ‘સમાધિ’ અને આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને ‘અસમાધિ’ કહે છે, તે અનુભવજ્ઞાને જોતા પરમ સત્ય છે.

અસ્વસ્થકાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી અને આત્મપરિણામ સ્વસ્થ રાખવા એવી વિષમપ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીથી બનવી કઠણ કઠી છે, તો પછી બીજા જીવને વિષે તે વાત સંભવિત કરવી કઠણ હોય એમા આશ્ચર્ય નથી.

કોઈપણ પરપદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે અને કોઈ પણ પરપદાર્થના વિયોગની ચિંતા છે, તેને શ્રી જિન ‘આર્તધ્યાન’ કહે છે તેમા અદેશો ઘટતો નથી.^૧

જિન નિરૂપિત પરિણામ-પરિણતિ

દ્રઢ વૈરાગ્યવાનના ચિત્તને વિષે જે પ્રવૃત્તિ આધ કરી શકે એવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદ્રઢ વૈરાગ્યવાન જીવને કટલાણુ સન્મુખ થવા ન દે એમા આશ્ચર્ય નથી જેટલી સંસારને વિષે સારપરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે. પરિણામ જડ હોય એવો સિદ્ધાંત નથી. ચેતનને ચેતનપરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય એવો જિને અનુભવ કર્યો છે. કોઈપણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાય વિના હોય નહીં, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે અને તે સત્ય છે. શ્રી જિને જે આત્મઅનુભવ કર્યો છે અને પદાર્થના સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરી જે નિરૂપણ કર્યું છે, તે સર્વ સુસુષુણ્ણવે પરમ કટલાણુને અર્થે નિશ્ચય કરી નિચારવાયોગ્ય છે. જિને કહેલા સર્વપદાર્થના ભાવો એક આત્મા પ્રગટ કરવા અર્થ છે અને મોક્ષમાર્ગમા પ્રવૃત્તિ બેની ઘટે છે. એક આત્મજ્ઞાનની અને એક આત્મજ્ઞાનના આશ્રયવાનની, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

૧ ત્રણ વર્ષના ઉપાધિયોગથી ઉત્પન્ન થયેા એવો ‘વિદ્યેપલાવ’ તે મહારાજાનો વિચાર વર્તે છે.

જ્ઞાની વિના આત્મસ્થિતતાની દુર્લભતા

‘આત્મા સાંભળવો, વિચારવો, નિદિધ્યાસવો, અનુભવવો’ એવી એક વેદની શ્રુતિ છે, અર્થાત્ જોડે એક એ જ પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે, તો જ તરી પાર પામે એવું લાગે છે. બાકી તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાની વિના સર્વને આ પ્રવૃત્તિ કરતા કટ્યાણનો વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મસ્વસ્થતા થવી દુર્લભ છે [૩૪૧]

અનતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ

“જીવને જ્ઞાનીપુરુષનું ઓળખાણ થયે, તથાપ્રકારે અનતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોળા પડવાનો પ્રકાર બનવાયોગ્ય છે, કે જેમ બની અનુક્રમે તે પરિક્ષીણપણને પામે છે

સત્પુરુષનું ઓળખાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે, તેમ તેમ મતાભિ-
ગ્રહ, દુરાચલતાદિ ભાવ મોળા પડવા લાગે છે અને પોતાના દોષ જોવા લાગી
ચિત્ત વળી આવે છે, વિકથાદિ ભાવમા નિરસપણુ લાગે છે, કે જુગુપ્સા
ઉત્પન્ન થાય છે. જીવને અનિત્યાદિ ભાવના ચિત્તવવા પ્રત્યે બળવીર્ય સ્ફુરવા
વિષે-પચવિપયાદિને વિષે-જે પ્રકારે જ્ઞાનીપુરુષ સમીપે સાલજીયુ છે, તેથી
પણુ વિશેષ બળવાન પરિણામથી તે પચવિપયાદિને વિષે અનિત્યાદિ ભાવ
દ્રઢ કરે છે; અર્થાત્ સત્પુરુષ મળ્યે આ સત્પુરુષ છે એટલું જાણી સત્પુ-
રુષને જાણ્યા પ્રથમ જેમ આત્મા પચવિપયાદિને વિષે રક્ષા હતો તેમ રક્ષા
ત્યાર પછી નથી રહેતો અને અનુક્રમે તે રક્ષણાવ ભોજો પડે એવા વૈરાગ્યમાં
જીવ આવે છે અથવા સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કાઈ દુર્લભ
નથી, તથાપિ સત્પુરુષને વિષે, તેના વચનને વિષે, તે વચનના આશયને
વિષે, પ્રીતિ-લક્ષિ થાય નહીં ત્યાજી આત્મવિચાર પણ જીવમાં ઉદય
આવવાયોગ્ય નથી અને સત્પુરુષનો જીવને યોગ થયો છે, એવું ખરેખરું તે
જીવને ભાસ્યું છે એમ પણ કહેવું કઠણ છે.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ થયે તો એવી ભાવના થાય કે, અત્યારજીવની
જે મારા પ્રયત્નો કટ્યાણને અર્થે હતા, તે સૌ નિષ્ફળ હતા-લક્ષવગરના
બાણની પેઠે હતા, પણ હવે સત્પુરુષનો અપૂર્વ યોગ થયો છે તો મારાં સર્વ
સાધન સંકળ સવાનો હેતુ છે.

લોકપ્રસંગમાં રહીને જે નિષ્કુળ-નિર્લક્ષ-સાધન કર્યાં તે પ્રકારે હવે સત્પુરુષને યોગે ન કરતાં, જરૂર અંતરાત્મામાં વિચારીને દ્રઢ પરિણામ રાખીને જીવે આ યોગને, વચનને વિષે જાગૃત થવું યોગ્ય છે-જાગૃત રહેવું યોગ્ય છે અને તે તે પ્રકારે ભાવી, જીવને દ્રઢ કરવો કે જેથી તેને પ્રાપ્ત-લોભ અકુળ ન લાગે અને સર્વપ્રકારે એ જ જળ આત્મામાં વર્ધમાન કરવું કે આ યોગથી જીવને અપૂર્વ કુળ થવાયોગ્ય છે તેમાં અંતરાય કરનાર 'હું જાણું છું' એ મારું અભિમાન છે.

કુળ-ધર્મને અને કરતા આપ્યા છીએ તે ક્રિયાને, કેમ ત્યાગી શકાય એવો લોકભય, સત્પુરુષની લક્ષિણાદિને વિષે પણ લોકિકભાવ અને કદાપિ કોઈ પત્યવિધ્યાકાર એવાં કર્મ જાનીને ઉદયમાં દેખી તેવા ભાવનું પોને આરાધવાપણું, એ આદિ પ્રકાર છે તે જ, અનંતાનુગ્રાહી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે; એ પ્રકાર વિશેષપણે સમજવા યોગ્ય છે.^૧

અભિમાન નિવૃત્તિ વગરનો ત્યાગ વૃથા.

જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે-ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યાં છે, ત્યાં ત્યાં તથા પ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે-જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યાં વિના તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે; એટલે હજુમુઘી તે, જ્ઞાનવિચારે કરી ભાવ ગળ્યો નથી, અને તે તે પૂર્વ-સંજાઓ હજી એમને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે; એ જ એને લોક આખાની અધિકરણક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે.^૨ [૩૪૨.

સોનાના દહાતે આત્માની મુક્તિ અને દ્રવ્ય સિદ્ધાંત.

૩. . . સોનું ઉપચારિક દ્રવ્ય છે, એવો જિનનો અભિપ્રાય છે અને અનંત પરમાણુના સમુદાયપણે તે વર્તે છે ત્યારે ચક્ષુગોચર થાય છે. જુદા જુદા તેના જે ઘાટ બની શકે છે તે સર્વે સંયોગભાવી છે અને પાછાં ભેળાં કરી

૧ તથાપિ આત્મારે જેટલું લખવાનું બન્યું તેટલું લખ્યું છે. ઉપરામ, ક્ષયોપરામ અને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વને માટે સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યા કરી હતી તેને અનુસ્તી ૦૦૦ ના સ્મરણમાં છે. . . ૨ એજ. . . ૩ સોનાના ઘાટ જુદા જુદા છે, પણ તે ઘાટનો જે ઢાળ પાટવામાં આવે, તો તે બધા ઘાટ મટી જઈ એક સોનું જ અવશેષ રહે છે, અર્થાત્ સૌ પાટ જુદા જુદા દ્રવ્યપણુનો ત્યાગ કરી દે છે અને સૌ ઘાટની જાતિનું સંજ્ઞાતિય-

સાચ છે તે તે જ કારણથી છે પણ સોનાનું મૂળ સ્વરૂપ જોઈએ તો અનંત
પરમાણુસમુદાય છે જે પ્રત્યેક-પ્રત્યેક પરમાણુઓ છે, તે સૌ પોતપોતાના
સ્વરૂપમાં જ રહ્યા છે કોઈ પણ પરમાણુ પોતાનું સ્વરૂપ તણ દઈ, બીજા
પરમાણુપણે કોઈ પણ રીતે પરિણમવાયોગ્ય નથી; માત્ર તેઓ એક જ નતિ
હોવાથી અને તેને વિષે સ્પર્શગુણ હોવાથી તે સ્પર્શના મમ-વિષમયોગે તેમનું
મળવું થઈ શકે છે, પણ તે મળવું કઈ એવું નથી કે જેમાં કોઈ પણ પરમાણુએ
પોતાનું સ્વરૂપ તણ્યું હોય કરોડો પ્રકારે તે અનંત પરમાણુરૂપ સોનાના
ધાગેને એકરસપણે કરો, તો પણ સૌ સૌ પરમાણુ પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહે
છે પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ ત્યજતા નથી, દેમકે તેવું બનવાનો કોઈ
પણ રીતે અનુભવ થઈ શકતો નથી તે સોનાના અનંત પરમાણુ પ્રમાણે સિદ્ધ
અનંતની અવગાહના ગણો તો અડચણ નથી, પણ તેથી કઈ કોઈ પણ જીવે કોઈ
પણ બીજાની સાથે કેવળ એકત્વપણે લળી જવાપણું કર્યું છે એમ છે જ
નહીં સૌ નિજભાવમાં સ્થિતિ કરીને જ વર્તી શકે જીવે જીવની નતિ એક
હોય તેથી કઈ એક જીવ છે તે પોતાપણું ત્યાગી બીજા જીવોના સમુદાયમાં
લળી સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી દે એમ બનાવવાનો શો હેતુ છે? તેના પોતાના દ્રવ્ય,
ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, કર્મબંધ અને મુખાવસ્થા એ અનાદિથી બિજ છે અને મુખા
વસ્થામાં પાછા તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો ત્યાગ કરે તો પછી તેને પોતાનું
સ્વરૂપ શું રહ્યું? તેને શો અનુભવ રહ્યો? અને પોતાનું સ્વરૂપ જવાથી તેની
કર્મથી મુક્તિ થઈ કે પોતાના સ્વરૂપથી મુક્તિ થઈ, એ પ્રકાર વિચારવાયોગ્ય
જે એ આદિ પ્રકારે કેવળ એકપણું જિને નિવેંધ્યું છે. [૩૪૩]

ઓધીખીજ-પરભાનમાં ઉદાસીનતા

આ આત્મભાવ છે અને આ અન્યભાવ છે, એવું બોધખીજ આત્માને
વિષે પરિણમિત ચણાથી અન્યભાવને વિષે સહેજે ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન થાય
છે અને તે ઉદાસીનતા અનુક્રમે તે અન્યભાવથી સર્વથા મુક્તપણું કરે છે

પણ હોવાથી આત્મા એક સોનારૂપ દ્રવ્યપણાને પામે છે, એ પ્રમાણે દુષ્ટાન લખી,
આત્માની મુક્તિ અને દ્રવ્યપણાના સિદ્ધાંત ઉપર પ્રશ્ન કર્યું છે તે સળધમાં સમયમાં
જાણવાયોગ્ય આ પ્રકારે છે

૧. અસારે વખત મહીં હોવાથી એટલું લખી પત્ર પુરું કરવું પડે છે. ૧૧

નિજ-પરભાવ જોણે જાણ્યા છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને સ્વારપછી પરભાવનાં કાર્યોનો જે કંઈ પ્રસંગ રહે છે, તે પ્રસંગમાં પ્રવર્તતાં-પ્રવર્તતાં પણ તેથી તે જ્ઞાનીનો સંબંધ છૂટ્યા કરે છે, પણ તેમાં ક્ષિત્યુદ્ધિ થઈ પ્રતિબંધ થતો નથી; પ્રતિબંધ થતો નથી એ વાત એકાંત નથી, કેમકે જ્ઞાનનું વિશેષ જળવાનપણું જ્યાં હોય નહીં ત્યાં પરભાવનો વિશેષ પરિચય તે પ્રતિબંધરૂપ થઈ આવવો પણ સંભવે છે અને તેટલા માટે પણ જ્ઞાનીપુરુષને પણ શ્રી જિને નિજ-જ્ઞાનના પરિચયી પુરુષાર્થને વખાણ્યો છે; તેને પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી અથવા પરભાવનો પરિચય કરવાયોગ્ય નથી, કેમકે કોઈ અંશે પણ આત્મધારાને તે પ્રતિબંધરૂપ કહેવાયોગ્ય છે.

અપ્રમાદ પુરુષાર્થથી પરભાવ નિવૃત્તિ. સત્સંગ.

જ્ઞાનીને પ્રમાદશુદ્ધિ સંભવતી નથી, એમ જોકે સામાન્યપણે શ્રી જિનાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે. તોપણ તે પદ ચોથે ગુણકાણેથી સંભવિત ગણ્યું નથી; આગળ જતા સંભવિત ગણ્યું છે; જેથી વિચારવાન જીવને તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે કે જેમ અને તેમ પરભાવના પરિચિત કાર્યથી દૂર રહેવું-નિવૃત્ત થવું. ઘણુંકરીને વિચારવાન જીવને તો એ જ શુદ્ધિ રહે છે, તથાપિ કોઈ પ્રારબ્ધવશાત્ પરભાવનો પરિચય જળવાનપણે ઉદયમાં હોય ત્યાં, નિજમદ-શુદ્ધિમાં સ્થિર રહેવું વિકટ છે, એમ ગણી નિલનિવૃત્તશુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરવી; એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે.

અકષપકાળમાં અવ્યાભાધ સ્થિતિ થવાને અર્થે તો અત્યંત પુરુષાર્થ કરી જીવે પરપરિચયથી નિવૃત્તવું જ ઘટે છે. હજીવે-હજીવે નિવૃત્ત થવાનાં કારણો ઉપર બાર દેવા કરતાં જે પ્રકારે ત્વરાએ નિવૃત્તિ થાય તે વિચાર કર્તવ્ય છે અને તેમ કરતાં અશક્તાદિ આપત્તિયોગ વેદવા પડતા હોય, તો તેને વેદીને પણ પરપરિચયથી શીઘ્રપણે દૂર થવાનો પ્રકાર કરવો યો-ય છે. એ વાત વિસ્મરણ થવાદેવાયો-ય નથી. જ્ઞાનનું જળવાન તારતમ્યપણું થયે તો જીવને પરપરિચયમાં કદાપિ સ્વાત્મશુદ્ધિ થવી સંભવતી નથી અને તેની નિવૃત્તિ થયે પણ જ્ઞાનજળે તે એકાંતપણે વિહાર કરવાયોગ્ય છે, પણ તેથી જેની ઓછી દશા છે એવા જીવને તો અવશ્ય પરપરિચયને છેદીને સત્સંગ કર્તવ્ય છે; કે જે સત્સંગથી સહેજે અવ્યાભાધસ્થિતિનો અનુભવ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષ, કે જેને એકાંતે વિચારતાં પણ પ્રતિબંધ સંભવતો નથી, તે પણ સત્સંગની નિરંતર ધ્યેય રાખે છે, કેમકે જીવને જે અવ્યાગ્રાધ સમાધિની ધ્યેય હોય, તો સત્સંગ જેવો કોઈ સરળ ઉપાય નથી.^૧ [૩૪૪.

બ્રાંતિ અને અભિમાન નિવૃત્તિ.

‘યોગવાસિષ્ઠાદિ’ જે જે રૂઢપુરુષોના વચનો છે તે સૌ અહંવૃત્તિનો પ્રતિકાર કરવા પ્રત્યે જ પ્રવર્તે છે.

જે જે પ્રકારે પોતાની બ્રાંતિ કલ્પાઈ છે, તે તે પ્રકારે તે બ્રાંતિ સમજ તે સંબંધી અભિમાન નિવૃત્ત કરવું એ જ સર્વ તીર્થકરાદિ મહાત્માનું કહેવું છે અને તે જ વાક્ય ઉપર જીવે વિશેષકરી સ્થિર થવાનું છે;—વિશેષ વિચારવાનું છે અને તે જ વાક્ય અનુપ્રેક્ષાયોગ્ય મુખ્યપણે છે. તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે સર્વ સાધન કલાં છે.

અહંતાદિ વધવાને માટે, બાહ્યક્રિયા કે મતના આગ્રહ માટે, સંપ્રદાય વ્યલાવવા માટે કે પૂજાલાઘાદિ પામવા અર્થે કોઈ મહાપુરુષનો કંઈ ઉપદેશ છે નહીં અને તે જ કાર્ય કરવાની સર્વથા આશા જ્ઞાનીપુરુષની છે. પોતાને વિષે ઉત્પન્ન થયો હોય એવો મદિમાયોગ્ય ગુણ તેથી ઉત્કર્ષ પામવું ઘટતું નથી, પણ અલ્પ પણ નિજદોષ જોઈને ફરીફરી પશ્ચાત્તાપમાં પડવું ઘટે છે અને વિના પ્રમાદે તેથી પાછું ફરવું ઘટે છે; એ ભલામણ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોમાં સર્વત્ર રહી છે અને તે ભાવ આવવા માટે સત્સંગ, સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રાદિ સાધન કલાં છે;—જે અનન્ય નિમિત્ત છે. તે સાધનની આરાધના જીવને નિજસ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે જ છે, તથાપિ જીવ જે ત્યાં પણ વંચનાશુદ્ધિએ પ્રવર્તે, તો કોઈ દિવસ કલ્યાણ થાય નહીં. વંચનાશુદ્ધિ એટલે સત્સંગ, સદ્ગુરુઆદિને વિષે ખરા આત્મભાવે મહાત્મ્યશુદ્ધિ ઘટે તે મહાત્મ્યશુદ્ધિ નહીં અને પોતાના આત્માને અજ્ઞાનપણું જ વત્યાં કર્યું છે, માટે તેની અલ્પજ્ઞતા—લઘુતા—વિચારી અમહાત્મ્યશુદ્ધિ નહિ,—તે સત્સંગ, સદ્ગુરુઆદિને વિષે આરાધવાં નહીં. (એ) પણ વંચનાશુદ્ધિ છે, ત્યાંપણ જીવ જે લઘુતા ધારણ ન કરે તો પ્રત્યક્ષપણે જીવ ભવપરિશ્રમભણથી ભય નથી પામતો એમ જ વિચારવા-

૧ આમ હોવાથી દિન-દિન પ્રત્યે, પ્રસંગે-પ્રસંગે ઘણીવાર ફાળે-ફાળે સત્સંગ આરાધવાની જ ઈચ્છા વર્ધમાન થવા કરે છે. એ જ વિનંતિ.

યોગ્ય છે. વધારે લક્ષ તો પ્રથમ જીવને બે આ થાય તો સર્વ શાસ્ત્રાર્થ અને આત્માર્થ સહેજે સિદ્ધ થવા સંભવે છે. [૩૪૫.

જ્ઞાનીને પણ ઉદય વેદન.

સ્વપ્રેય બેને સંસારસુખની ઇચ્છા રહી નથી અને સંપૂર્ણ નિઃસારભૂત બેને સંસારનું સ્વરૂપ ભાસ્યું છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષ પણ વારંવાર આત્માવસ્થા સંભાળી-સંભાળીને ઉદય હોય તે પ્રારબ્ધ વેદે છે, પણ આત્માવસ્થાને વિષે પ્રમાદ થવા દેતા નથી. પ્રમાદના અવકાશયોગે જ્ઞાનીને પણ અંશે વ્યામોહ થવાનો સંભવ જે સંસારથી કહ્યો છે, તે સંસારમાં સાધારણ જીવે રહીને તેનો અવસાય લૌકિકભાવે કરીને આત્મહિત ઇચ્છ્યું એ નહીં બનવા જેવું જ કાર્ય છે, કેમકે લૌકિકભાવ આડે આત્માને નિવૃત્તિ જ્યાં નથી આવતી, ત્યાં હિતવિચારણા બીજી રીતે થવી સંભવતી નથી. એકની નિવૃત્તિ તો બીજાનું પરિણામ થવું સંભવે છે. અહિતહેતુ એવો સંસારમંળંધી પ્રસંગ, લૌકિકભાવ, લોકચેષ્ટા એ સૌની સંભાળ જેમ અને તેમ જતી કરીને-તેને સંક્ષેપીને-આત્મહિતને અવકાશ આપવો ઘટે છે.

આત્મહિત માટે સત્સંગ જેવું બળવાન બીજું નિમિત્ત કોઈ જણાવું નથી; છતાં તે સત્સંગ પણ જે જીવ લૌકિકભાવથી અવકાશ લેતો નથી તેને પ્રાયે નિષ્કુળ બધ છે અને સહેજ સત્સંગ ફળવાન થયો હોય તોપણ બે વિશેષ-વિશેષ લોકાવેષ રહેતો હોય, તો તે ફળ નિર્મૂળ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી અને સ્ત્રીપુત્ર આરંભપરિમહના પ્રસંગમાંથી બે નિબળુદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં ન આવે તો સત્સંગ ફળવાન થવાનો સંભવ શી રીતે અને? જે પ્રસંગમાં મહાજ્ઞાની પુરુષો સંભાળીને ચાલે છે, તેમાં આ જીવે તો અત્યંત સંભાળથી, સંક્ષેપીને ચાલવું એ વાત ન જ ભૂલવા જેવી છે એમ નિશ્ચય કરી પ્રસંગે-પ્રસંગે, કાચે-કાચે અને પરિણામે-પરિણામે, તેનો લક્ષ રાખી તેથી મોકળું થવાય તેમ જ કર્યા કરવું.^૧

જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન જણાંવર કેવી રીતે દેખે?

જ્ઞાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુઆદિ બેમાં હોય અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે, તે વખતે તે ગામાદિનું આત્મ.

૧ એ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીની ઇચ્છાસ્થાનિચયાને દર્શાવે અને કહ્યું હતું.

૨ તમે પાંચ પ્રશ્નો લખ્યા છે, તેમાંના ત્રણ પ્રશ્નોના ઉત્તર

જે પ્રકારે જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રકારે 'જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન'ને પૂર્વભવનું જ્ઞાન થાય છે. કદાપિ આ કેસાલે એમ પ્રશ્ન થયો કે 'પૂર્વભવમાં અનુભવેલા એવા દેહાદિનું આ ભવમાં ઉપર કહ્યું તેમ જ્ઞાન થાય એ વાત યથાતથ્ય માનીએ, તોપણ પૂર્વભવમાં અનુભવેલા એવા દેહાદિ, અથવા કોઈ દેવદોહાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ થઈ છે અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે એ શા ઉપરથી સમજાય?' તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે: અમુક-અમુક ચેષ્ટા અને લિંગ તથા પરિણામઆદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે; પણ તેની બીજા કોઈ જીવને પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી. કવચિત્ અમુક દેશમાં, અમુક ગામ, અમુક ઘેર, પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેના ચિહ્નો બીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિદ્યમાનપણું હોય, તો બીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સભવે અથવા 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનવાન' કરતાં જેનું વિશેષજ્ઞાન છે તે જાણે. તેમ જ જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે તેની પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાનપુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેવા જ્ઞાનનો કંઈ સંભવ છે અથવા 'જાતિસ્મૃતિ' હોવી સભવે છે અથવા જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વભવે આવ્યો છે-વિશેષ કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

જીવ સમયે-સમયે મરે છે ?

જેમ આત્માને સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્થૂળદેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મપર્યાયનો પણ સમયે-સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે. તેથી તેનું સમયે-સમયે મરણ કહેવાયોગ્ય છે. આ મરણ તે બ્યવહારનયથી કહેવાય છે; નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણપર્યાયની વિભાવ-પરિણામના યોગને લીધે, હાનિ થયા કરે છે અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાદિ સ્વરૂપને પણ ચીલી રહે છે, તે સમયે-સમયે મરણ છે.

લાખ્યા છે. પ્રથમ 'પ્રશ્ન' જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન પાછળનો ભવી કેવી રીતે દેખે છે? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચાર્યો.

૧ બીજા પ્રશ્ન-જીવ સમયે-સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચાર્યો

કેવળજ્ઞાનમાં ત્રિકાળે દર્શન કેવી રીતે ?

૧ વર્તમાનમાં વર્તમાનપદાર્થ જેમ દેખાય છે, તેમ ગયાકાળના પદાર્થ યાકાળમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાનકાળમાં દેખાય છે અને ભવતાકાળમાં તે પદાર્થ જે સ્વરૂપ પામશે તે સ્વરૂપપણે વર્તમાનકાળમાં માય છે; ભૂતકાળે જે જે પર્યાય પદાર્થે સંભળ્યા છે, તે કારણો પણ વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે અને ભવિષ્યકાળમાં જે જે પર્યાય લાગશે, તે યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને યોગ્યતાનું ન વર્તમાનકાળમાં પણ કેવળજ્ઞાનીને વિષે યથાર્થસ્વરૂપે હોઈ શકે. ૧

*

*

*

[૩૪૮.

તમા ૨ * ૩

૧. પ્ર૦-‘આત્મા શું છે? તે કંઈ કરે છે? અને તેને કર્મ નડે છે કે હા?’

ઉ૦-(૧) જેમ ઘટપટાદિ જડ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે. ઘટપટાદિ ‘અનિત્ય’ છે, ત્રિકાળ એક સ્વરૂપ સ્થિતિ કરી રહી

* પૂનઃ મહાત્મા ગાંધીજીની કરવન-નાતાવમાં સ્થિતિ હતી ત્યારે શ્રીમદ્ ભોલે લોક પત્ર વ્યવહાર આલેખો તેમાં એક પત્રમાં ૨૭ પ્રશ્નો પૂછેલા અને શ્રીમદે તેના ઉત્તર આ મોઝેલા તે આ છે-સંશોધક.

૧ ત્રીજો પ્રશ્ન-‘કેવળજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયાકાળ અને આવતાકાળના પદાર્થ વર્તમાનકાળમાં વર્તમાનપણે દેખાય છે તેમ જ દેખાય કે બીજી રીતે?’ તેનો ઉત્તર ॥ પ્રમાણે વિચારગો . . . ૨ જે કે આ પ્રશ્ન પ્રત્યે ધણા વિચાર જણાવવાયો છે.

૩ સત્યુત્પત્તિ નમસ્કાર. . . આત્માર્થી, શુભાહી સત્સંગયોગ્ય બાઈ શ્રી મોહનલાલ . . . પ્રત્યે, શ્રી હરખન. . . શ્રી મુંબઈથી લઈ જીવનમુક્તદરા ઇચ્છક રાયચંદના માતમસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પદોને. અત્ર કુશળતા છે. તમારું લખેલું એક પત્ર મને હોંઘ્યું છે કેટલાંક કારણોથી તેનો ઉત્તર લખવામાં ટીવ ધઈ હતી. પાછળથી તમે ॥ તરફ તરતમાં આવવાના છો એમ જણવામાં આવ્યાથી પત્ર લખ્યું નહોતું; પણ ॥ એમ જણવામાં આવ્યું કે, હમણા લખવન એક વર્ષ મુધી સ્થિતિ કરવાનું ત્યાં જાળીનું કારણ છે; જેથી મેં આ પત્ર લખ્યું છે. તમારા લખેલા પત્રમાં જે આત્માદિ વિષયપરતે પ્રશ્નો છે અને જે પ્રશ્નોના ઉત્તર જણવાની તમારા ચિત્તમાં વિશેષ આવૃત્તિ છે, તે જાત્રે પ્રત્યે મારું અનુમોદન સહેજે-સહેજે છે. પણ જેવામાં તમારું તે પત્ર ને મળ્યું તેવામાં તેના ઉત્તર લખી શકાય એવી, મારા ચિત્તની સ્થિતિ નહોતી અને હુંકરી તેમ યત્ન કરાણુ પણ તે પ્રસંગમાં બાહ્યોપાધિપ્રત્યેનો વૈરાગ્ય વિશેષ પરિણામ પામ્યો હતો તે હતું અને તેમ હોવાથી તે પત્રના ઉત્તર લખવા જેવા કાર્યમાં

શકે એવાં નથી. આત્મા એકસ્વરૂપે ત્રિકાળ સ્થિતિ કરી શકે એવો નિત્ય પદાર્થ છે, જ પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી થઈ શકી ન હોય, તે પદાર્થ 'નિત્ય' હોય છે. આત્મા કોઈ પણ સંયોગોથી જની શકે એમ જણાતું નથી, કેમકે જડના હનરોગમે સંયોગો કરીએ, તોપણ તેથી ચેતનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકવાયોગ્ય છે. જે ધર્મ જે પદાર્થમાં હોય નહીં, તેવા ઘણા પદાર્થો ભેળા કરવાથી પણ તેમાં જે ધર્મ નથી તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં એવો સંને અનુભવ થઈ શકે એમ છે. જે ઘટપટાદિ પદાર્થો છે તેને વિષે જ્ઞાનસ્વરૂપતા ભેવામા આવતી નથી. તેવા પદાર્થોના પરિણામાતર કરી સંયોગ ક્યાં હોય અથવા થયા હોય, તોપણ તે તેવી જ ભતિના થાય અર્થાત્ જડસ્વરૂપ થાય, પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ન થાય તો પછી તેવા પદાર્થના સંયોગે આત્મા, કે જેને જ્ઞાનીપુરુષો મુખ્ય 'જ્ઞાનસ્વરૂપશ્રેણવાળો' કહે છે તે તેવા ઘટપટાદિ (પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ) પદાર્થથી ઉત્પન્ન કોઈ રીતે થઈ શકવાયોગ્ય નથી. 'જ્ઞાનસ્વરૂપણુ' એ આત્માનુ મુખ્ય લક્ષણ છે અને 'તેના અભાવ

પણુ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે તેવું નહોતું થોડો વખત જવા દઈ, કંઈ તેવા વૈરાગ્યમાંથી પણ અવકાશ લઈ તમારા પત્રનો ઉત્તર લખીશ એમ વિચાર્યું હતું, પણ માછળથી તેમ પણ જાનવું અશક્ય થયું તમારા પત્રની પહોંચ પણ મેં લખી નહોતી અને આવા પ્રકારે ઉત્તર લખી મોકલવા પરત્વે દીવ થઈ, તેથી મારા મનમા ખેદ થયો હતો અને જેમાંનો અમુક ભાવ હતો સુધી વર્તે છે જે પ્રસંગમાં વિરોધ કરીને ખેદ થયો, તે પ્રસંગમાં એમ સામજવામા આવ્યું, કે તમે તરતમા આ દેશમાં આવવાની ધારણા રાખો છો; તેથી કંઈક ચિત્તમાં એમ આવ્યું હતું, કે તમને ઉત્તર લખવાની દીવ થઈ છે, તે પણ તમારો સમાગમ થવાથી સામી લાભકારક થશે, કેમકે ભેખદ્વારા દેટવાક ઉત્તર સમજાવવા વિકટ હતા અને પત્ર તરતમાં તમને નહીં મળી શકવાથી તમારા ચિત્તમાં જે આહુરપણુ વર્ધમાન થયેલું, તે ઉત્તર તરત સમજી શકવાને સમાગમ એક સારું કારણ ગણવા યોગ્ય હતું હવે પ્રારબ્ધોદયે જ્યારે સમાગમ થાય ત્યારે કંઈ પણ તેવી જ્ઞાનવાર્તા થવાનો પ્રસંગ થાય એવી આકાંક્ષા રાખી, સંક્ષેપમા તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખું છું જે પ્રશ્નોના ઉત્તર વિચારવાને નિરંતર તાત્સંજધી વિચાર રૂપ અભ્યાસની આવશ્યકતા છે તે ઉત્તર સંક્ષેપમાં લખવાનું થયું છે, તેથી કેટલાંક સદેહની નિવૃત્તિ વખતે થવી કઠણ પડશે, તોપણ મારા ચિત્તમા એમ રહે છે, કે મારા વચન પ્રત્યે કંઈ પણ વિરોધ વિશ્વાસ છે અને તેથી તમને ધીરજ રદી શકશે અને અને પ્રશ્નોનું ચલાયોગ્ય સમાધાન થવાને અનુક્રમે કારણભૂત થશે એમ મને લાગે છે. તમારા પત્રમાં ૨૭ પ્રશ્નો છે તેના સંક્ષેપે નીચે ઉત્તર લખું છું

વાળું' મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે બન્નેના અનાદિ સહજસ્વભાવ છે. આ તથા બીજાં તેવા સહસ્રગમે પ્રમાણો આત્માને 'નિત્ય' પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમ જ તેનો વિશેષ વિચાર કર્યે સહજસ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવવામાં પણ આવે છે. જેથી મુખ્યદુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવૃત્તનાર, વિચારનાર, પ્રેરણાકરનાર, એ આદિ ભાવો જેના વિષ્ણુમાનપણાથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય ચેતન (જ્ઞાન) લક્ષણવાળો છે અને તે ભાવે (સ્થિતિએ) કરી તે સર્વકાળ રહી શકે એવો 'નિત્ય-પદાર્થ' છે. એમ માનવામાં કંઈ પણ હોય કે બાધ જણાતો નથી, પણ સત્યનો સ્વીકાર થયારૂપ ગુણ થાય છે.'

(૨) જ્ઞાનદશામાં-પોતાના સ્વરૂપમાં યથાર્થજોધથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં-તે આત્મા નિજભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન (યથાસ્થિત નિર્ધાર) અને સહજસમાધિ-પરિણામનો કર્તા છે. અજ્ઞાનદશામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ આદિ પ્રકૃતિનો કર્તા છે અને તે ભાવનાં ફળનો ભોજના થતાં પ્રસંગવશાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થોનો નિમિત્તપણે કર્તા છે, અર્થાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થનાં મૂળ દ્રવ્યોનો તે કર્તા નથી, પણ તેને કોઈ આકારમાં ભાવવારૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે. એ જે પાછળ તેની દશા કહી તેને જૈન 'કર્મ' કહે છે; વેદાંત 'પ્રાપ્તિ' કહે છે; તથા બીજાં પણ તેને અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે. વાસ્તવ્ય વિચાર કર્યેથી આત્મા ઘટપટાદિનો તથા ક્રોધાદિનો કર્તા થઈ શકતો નથી. માત્ર નિજસ્વરૂપ એવા જ્ઞાન પરિણામનો જ કર્તા, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

(૩) અજ્ઞાનભાવથી કરેલાં કર્મો પ્રારંભકાળે બીજરૂપ હોઈ વખતનો યોગ પામી ફળરૂપ વૃક્ષપરિણામે પરિણમે છે.-અર્થાત્ તે કર્મો આત્માને ભોગવવાં પડે છે;-જેમ અગ્નિના સ્પર્શે ઉપ્પ્લપ્તાનો સંબંધ થાય છે અને તેનું સહેજે વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે, તેમ આત્માને ક્રોધાદિ ભાવના કર્તાપણાએ

૧ આ પ્રશ્ન તથા તમારા બીજા કેટલાક પ્રશ્નો એવા છે, કે જેમાં વિશેષ લખવાનું તથા કહેવાનું અને સમજાવવાનું આવશ્યક છે. તે પ્રશ્ન માટે એવા સ્વરૂપમાં ઉત્તર લખવાનું બનતું હાલ કંઈ હોવાથી પ્રથમ 'વદ્દર્શનસમુચ્ચય ગ્રંથ' તમને મોકલ્યો હતો, કે જે વાચવા-વિચારવાથી તમને કંઈ પણ અંશે સમાધાન થાય અને પત્રમાં પણ કંઈ વિશેષ અંશે સમાધાન થાય એટલું બની શકે; કેમકે તે સંબંધી અનેક પ્રશ્નો હકવાયોગ્ય છે કે જે ફરીથી સમાધાન પ્રાપ્ત થવાથી, વિચારવાથી, સમાવેશ પામે એવી પ્રાપ્તિ થાય છે.

જન્મ, જરા, મરણાદિ વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે. . . . કેમકે જે પ્રકારને સમગ્ર તેથી નિવૃત્ત થવારૂપ કાર્ય કર્યું હવને મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય છે.

ઈશ્વર?

૨. પ્ર૦-‘ઈશ્વર શું છે? તે જગતકર્તા છે એ ખરું છે?’

ઉ૦-(૧) અમે તમે કર્મબંધમાં વસી રહેલા હવ હીએ તે હવનું સહજસ્વરૂપ એટલે કર્મરહિતપણે-માત્ર એક આત્મત્વપણે-જે સ્વરૂપ છે તે ઈશ્વરપણું છે. જાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિષે છે, તે ઈશ્વર કહેવાયોગ્ય છે અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજસ્વરૂપ છે જે સ્વરૂપ કર્મ પ્રસંગે જણાતું નથી, પણ તે પ્રસંગ અન્યસ્વરૂપ જાણી, જ્યારે આત્માબાળી દૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે અનુક્રમે સર્વજતાદિ [પાઠા૦ સર્વજનાથી] ઐશ્વર્યપણું તે જ આત્મામાં જણાય છે અને તેથી વિશેષ ઐશ્વર્યવાળો કોઈ પદાર્થ-સમસ્ત પદાર્થો-નિરખતાં પણ અનુભવમાં આવી શકતો નથી જેથી ઈશ્વર છે તે આત્માનું બીજું પર્યાયિક નામ છે, એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી; એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે (૨) તે જગતકર્તા નથી અર્થાત્ પરમાણુ, આકાશાદિ પદાર્થ નિત્ય હોવાયોગ્ય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી અનવાયોગ્ય નથી; કદાપિ એમ ગણીએ કે તે ઈશ્વરમાંથી જન્યા છે, તો તે વાત પણ યોગ્ય લાગતી નથી; કેમકે ઈશ્વરને જો ચેતનપણે માનીએ, તો તેથી પરમાણુ, આકાશ વગેરે ઉત્પત્તિ કેમ થઈ શકે? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થવી જ સંભવતી નથી. જો ઈશ્વરને જડ સ્વિકારવામાં આવે તો સદેજે તે અનૈશ્વર્યવાન કહે છે. તેમ જ તેથી હવરૂપ ‘ચેતનપદાર્થની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહીં. જડ ચેતન ઉભયરૂપ ઈશ્વર ગણીએ, તો પછી જડ ચેતન ઉભયરૂપ જગત છે તેનું ઈશ્વર એવું બીજું નામ કહી સતોષ રાખી લેવા જેવું થાય છે અને જગતનું નામ ઈશ્વર રાખી સંતોષ રાખી લેવો તે કરતાં જગતને જગત કહેવું, એ વિશેષ યોગ્ય છે. કદાપિ પરમાણુ, આકાશાદિ નિત્ય ગણીએ અને ઈશ્વરને કર્માદિને કૃણ આપનાર ગણીએ, તોપણ તે વાત સિદ્ધ જણાતી નથી. એ વિચારપર ‘પદ્દર્શનસમુચ્ચય’માં સારા પ્રમાણો આપ્યાં છે.

૧ આ વિચારને તમે વિશેષપણે વિચારશો અને જો ખરત્વે જે કઈ પ્રશ્ન થાય તે સખશો.

ત્યારે કૃત્ત પથ્થરનું દળ પરમાણુરૂપે રહે છે, પણ જીવ તેના સંબંધથી આત્મો જવાથી આદારાદિ સંજ્ઞા તેને હોતી નથી, અર્થાત્ દેવળ જડ એવો પથ્થર, જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિગમપણાથી ચાર ઈંદ્રિયોનો પ્રસંગ અવ્યક્ત થઈ કૃત્ત એક સ્પર્શદ્રિયપણે દેહનો પ્રસંગ જીવને જે કર્મથી થાય છે તે કર્મ ભોગવતાં તે પૃથ્વીઆદિમાં જન્મે છે; પણ દેવળ પૃથ્વીરૂપ કે પથ્થરરૂપ થઈ જતો નથી; જનાવર થતાં દેવળ જનાવર પણ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે જીવને વેપધારીપણું છે સ્વરૂપપણું નથી.

૬ દ્વા પ્રશ્નનું પણ આમાં સમાધાન આવ્યું છે.

૭ મા પ્રશ્નનું પણ સમાધાન આવ્યું છે, કે દેવળ પથ્થર કે દેવળ પૃથ્વી કંઈ કર્મના કર્તા નથી, તેમાં આવીને ઉપજેલો એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે અને તે પણ દૂધ અને પાણીની પેઠે છે. જેમ તે જન્મેનો સયોગ થતાં પણ દૂધ તે દૂધ છે અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકંદ્રિયાદિ કર્મજંઘે જીવને પથ્થરપણું-જડપણું-જણાય છે, તોપણ તે જીવ અતર તો જીવપણે જ છે અને ત્યાં પણ તે આહાર લયાદિ સજ્ઞા-(જે અવ્યક્તજેવી છે તે)-પૂર્વેક છે, જે અવ્યક્ત જેવી છે.

આર્ય કર્મ ?

૮. પ્ર૦-‘આર્યકર્મ તે શું? બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી જ છે શું?’

ઉ૦-(૧) આર્યકર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ પોતાના પક્ષને ‘આર્યકર્મ’ કહેવા ઇચ્છે છે. જૈન જૈનને, બૌદ્ધ બૌદ્ધને, વેદાંતી વેદાંતને ‘આર્યકર્મ’ કહે એમ સાધારણ છે, તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષો તો જેથી આત્માને નિઃસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય (ઉત્તમ) માર્ગ તેને ‘આર્યકર્મ’ કહે છે અને એમ જ યોગ્ય છે. (૨) બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી વેદમાં જેટલું જ્ઞાન હતું છે, તેથી સહસ્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રી તીર્થેકરાદિ મહાત્માઓએ હતું છે એમ મારા અનુભવમાં આવે છે અને તેથી હું એમ જાણું છું કે અલ્પ વસ્તુમાથી સંપૂર્ણ વસ્તુ થઈ શકે નહીં એમ હોવાથી વેદમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ કહેવી ઘટતી નથી. વૈષ્ણવાદિ સંપ્રદાયોની ઉત્પત્તિ તેના આશ્રયથી માનતાં અડચણ નથી. જૈન, બૌદ્ધતા દેહના સહજીરાદિ સહાત્માઓ થયા પહેલાં, વેદ હતા એમ જણાય છે. તેમ તે વણા પ્રાચીન યંથ છે એમ પણ જણાય છે, તથાપિ જે કંઈ પ્રાચીન હોય તે જ સંપૂર્ણ હોય કે

સત્ય હોય, એમ કહી શકાય નહીં અને પાછળથી ઉત્પત્તિ થાય તે અસંપૂર્ણ અને અસત્ય હોય એમ પણ કહી શકાય નહીં. બાકી વેદ જેવો અભિપ્રાય અને જૈન જેવો અભિપ્રાય અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે. સર્વ ભાવ અનાદિ છે; માત્ર રૂપાંતર થાય છે. કેવળ ઉત્પત્તિ, કે કેવળ નાશ થતો નથી. વેદ, જૈન અને બીજા સૌના અભિપ્રાય અનાદિ છે, એમ માનવામાં અડચણ નથી; ત્યાં પછી વિવાદ શાનો રહે? તથાપિ એ સૌમાં વિશેષ બળવાન-સત્ય-અભિપ્રાય કોનો કહેવાયોગ્ય છે તે વિચારવું એ અમને તમને સૌને યોગ્ય છે.

વેદ કોણે કર્યાં?

૯. પ્ર૦-‘વેદ કોણે કર્યાં? તે અનાદિ છે? જો અનાદિ હોય તો અનાદિ એટલે શું?’

ઉ૦-(૧) ઘણા કાળ પહેલાં વેદ યથા સંભવે છે. (૨) પુસ્તકપણે કોઈ પણ શાસ્ત્ર અનાદિ નથી; તેમાં કહેલાં અર્થ પ્રમાણે તો સૌ શાસ્ત્ર અનાદિ છે, કેમકે તેવા તેવા અભિપ્રાય જુદા જુદા જીવો જુદે જુદે રૂપે કહેતા આવ્યા છે. એ એમ જ સ્થિતિ સંભવે છે. ક્રોધાદિભાવ પણ અનાદિ છે અને ક્ષમાદિ ભાવ પણ અનાદિ છે. હિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે. અહિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે. માત્ર જીવને હિતકારી શું છે એટલું વિચારવું કાર્યરૂપ છે. અનાદિ તો ભેય છે, પછી ક્યારેક ઓછા પ્રમાણમાં અને ક્યારેક વિશેષ પ્રમાણમાં કોઈનું બળ હોય છે.

ગીતાની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે?

૧૦. પ્ર૦-‘ગીતા કોણે બનાવી? ઇશ્વરકૃત તો નથી? જો તેમ હોય તો તેનો કાંઈ પુરાવો?’

ઉ૦-(૧) ઉપર આવેલા ઉત્તરોથી કેટલુંક સમાધાન થઈ શકવા-યોગ્ય છે, કે ઇશ્વરકૃતનો અર્થ સારી-સંપૂર્ણસારી-એવો કરવાથી તે ઇશ્વરકૃત થઈ શકે, પણ નિત્ય અક્રિય એવા આકાશની ચેઠે વ્યાપક ઇશ્વરને સ્વિકાર્યે તેવા પુસ્તકાદિની ઉત્પત્તિ થવી સંભવે નહીં. કેમકે તે તો સાધારણ કાર્ય છે, કે જેનું કર્તાપણું આરંભપૂર્વક હોય છે, અનાદિ નથી હોતું. (૨) ગીતા વેદવ્યાસજીનું કરેલું પુસ્તક ગણાય છે અને મહાત્મા શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને તેવો બોધ કર્યો હતો, માટે મુખ્યપણે કર્તા શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય છે જે વાત

સંભવિત છે. ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ છે, ભાવાર્થ અનાદિથી આલ્યો આવે છે, પણ તેજ શ્લોકો અનાદિથી આલ્યા આવે એમ બનવાયોગ્ય નથી, તેમ અક્રિય ધર્મથી પણ તેની ઉત્પત્તિ હોય એમ બનવાયોગ્ય નથી. સક્રિય એટલે કોઈ દેહધારીથી તે ક્રિયા બનવાયોગ્ય છે. માટે સંપૂર્ણજ્ઞાની તે ધર્મ છે અને તેનાથી બોધાયલાં શાસ્ત્રો તે ધર્મરીશાસ્ત્ર છે, એમ માનવામાં અડચણ નથી.

પશુ યજ્ઞથી પુણ્ય અર્થ ?

૧૧. પ્ર-‘પશુઆદિના યજ્ઞથી જરાય પુણ્ય છે ખરું ?’

ઉ-પશુના વધથી, હોમથી, કે જરાય તેને દુઃખ આપવાથી પાપ જ છે તે પછી યજ્ઞમાં કરો, કે ગમે તો ધર્મરના ધામમાં ભેસીને કરો, પણ યજ્ઞમાં જે દાનાદિ ક્રિયા થાય છે તે કર્મક પુણ્ય હેતુ છે, તથાપિ હિંસામિશ્રિત હોવાથી તે પણ અનુમોદનયોગ્ય નથી.

ઉત્તમ ધર્મનો પુરાવો શું ?

૧૨. પ્ર-‘જે ધર્મ ઉત્તમ છે એમ કહો તેનો પુરાવો માગી શકાય ખરો કે ?’

ઉ-પુરાવો માગવામાં ન આવે અને ઉત્તમ છે એમ વગર પુરાવે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તો તો અર્થ-અનર્થ, ધર્મ-અધર્મ સૌ ઉત્તમ જ કરે. પ્રમાણથી જ ઉત્તમ-અનુત્તમ જણાય છે. જે ધર્મ સંસાર પરિક્ષીણ કરવામાં સર્વથી ઉત્તમ હોય અને નિઃસ્વભાવમાં સ્થિતિ કરાવવાને બળવાન હોય, તે જ ઉત્તમ અને તે જ બળવાન છે.

ખ્રીસ્તિ ધર્મ ?

૧૩. પ્ર-‘ખ્રીસ્તિધર્મ વિષે આપ કંઈ જાણો છો ? બે જાણતા હો તો આપના વિચાર દર્શાવશો ?’

ઉ-ખ્રીસ્તીધર્મ વિષે સાધારણપણે હું જાણું છું : ભરતખંડના મહાત્માઓએ જેવો ધર્મ શોધ્યો છે-વિચાર્યો છે, તેવો ધર્મ બીજા કોઈ દેશથી વિચારાયો નથી, એમ તો એક અલ્પ અભ્યાસે સમજી શકાય તેવું છે; તેમાં ખ્રીસ્તી ધર્મમાં જીવનું સર્વદા પરવશપણું કહ્યું છે અને મોક્ષમાં પણ દશા તેવી જ રાખી છે. જીવના અનાદિ સ્વરૂપનું વિવેચન જેમાં યથાયોગ્ય નથી, કર્મ-

સંબંધી વ્યવસ્થા અને તેની નિવૃત્તિ પણ યથાયોગ્ય કહી નથી, તે ધર્મ વિષે મારો અભિપ્રાય, સર્વોત્તમ તે ધર્મ છે એમ થવાનો સંભવ નથી. ખ્રીસ્તિધર્મમાં મેં જે ઉપર કહ્યું તેવા પ્રકારોનું યથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી આ વાક્ય મતભેદવશે કહ્યું નથી. વધારે પૂછવાયોગ્ય લાગે તો પૂછશો. તો વિશેષ સમાધાન કરવાનું બની શકશે.

બાઈબલ અને ઇસુ.

૧૪. પ્ર૦-‘તેઓ એમ કહે છે. બાઈબલ ઈશ્વરપ્રેરિત છે ઇસુ તે ઈશ્વરનો અવતાર, તેનો દીકરો છે. તે હતો?’

ઉ૦-એ વાત તો શ્રદ્ધાથી માની શકાય, પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. જેમ ગીતા અને વેદના ઈશ્વરપ્રેરિતપણા માટે મેં લખ્યું છે, તેમ જ બાઈબલના સંબંધમાં પણ ગણવાનું છે. જે જન્મમરણથી મુક્ત થયા તે ઈશ્વર, અવતાર હે તે બનવાયોગ્ય નથી, કેમકે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ જ જન્મનો હેતુ છે; તે જેને નથી એવો ઈશ્વર, અવતાર ધારણ કરે એ વાત વિચારતાં યથાર્થ લાગતી નથી. ઈશ્વરનો દીકરો છે-હતો, તે વાત પણ કોઈ રૂપક તરીકે વિચારીએ તો વખતે બધ બેસે; નહીં તો પ્રત્યક્ષ-પ્રમાણથી બાધા પામતી છે. મુક્ત એવા ઈશ્વરને દીકરો હોય તેમ શી રીતે કહેવાય? અને કહીએ તો તેની ઉત્પત્તિ શી રીતે કહી શકીએ? બહેને અનાદિ માનીએ તો પિતાપુત્રપણું શી રીતે બંધ બેસે? એ વગેરે વાત વિચારવાયોગ્ય છે, જે વિચાર્યેથી મને એમ લાગે છે કે, તે વાત યથાયોગ્ય નહીં લાગે.

૧૫. પ્ર૦-‘જુના કરારમાં જે લેવિધ્ય લખ્યું છે, તે બધું ઇસામાં ખરું પડ્યું છે?’

ઉ૦-એમ હોય તોપણ તેથી તે બહે શાસ્ત્રવિષે વિચાર કરવો ઘટે છે. તેમ જ એવું લેવિધ્ય તે પણ ઇસુને ઈશ્વરાવતાર કહેવામાં બળવાન પ્રમાણ નથી, કેમકે જ્યોતિષાદિકથી પણ મહાત્માની ઉત્પત્તિ જણાવી સભવે છે અથવા ભલે કોઈ જ્ઞાનથી તેવી વાત જણાવી હોય, તોપણ તેવા લેવિધ્યવેત્તા સંપૂર્ણ એવા મોક્ષમાર્ગના બળુનાર હતા, તે વાત જ્યાંસુધી યથાસ્થિત પ્રમાણરૂપ ન થાય ત્યાંસુધી, તે લેવિધ્ય વગેરે એક શ્રદ્ધાચાલ પ્રમાણ છે, તેમાં ખીલાં પ્રમાણોથી તે હાનિ ન પામે એવું ધારણામાં નથી આવી શકતું.

૧૬. પ્ર૦-માં ‘ઇસુખ્રીસ્તના ચમત્કાર’ વિષે લખ્યું છે.

ઉ૦—કેવળ ક્રાયામાંથી જીવ ચાલ્યો ગયો હોય, તે જ જીવ તે જ ક્રાયામાં દાખલ કર્યો હોય અથવા કોઈ બીજા જીવને તેમાં દાખલ કર્યો હોય, તો તે બની શકે એવું સંભવતું નથી અને એમ થાય તો પછી કર્માદિની વ્યવસ્થા પણ નિષ્ફળ થાય. આપી યોગાદિની સિદ્ધિથી કેટલાક ચમત્કાર ઉત્પન્ન થાય અને તેવા કેટલાક ઇસુને હોય, તો તેમાં તદ્દન ખોટું છે, કે અસંભવિત છે એમ કહેવાય નહીં; તેવી સિદ્ધિઓ આત્માના ઐશ્વર્ય આગળ અદ્ય છે—આત્માના ઐશ્વર્યનું તેથી અનંતગુણ મહત્વ સમજે છે. આ વિષયમાં સમાગમે પૂછવાયોગ્ય છે.

નિર્મળજ્ઞાન થઈ શકે ?

૧૭. પ્ર૦—‘આગળ ઉપર શો જન્મ થશે તેની આ ભવમાં ખબર પડે? અથવા અગાઉ શું હતા તેની?’

ઉ૦—તેમ બની શકે. નિર્મળજ્ઞાન જેનું થયું હોય તેને તેવું બનતું સંભવે છે. વાદળાં વગેરેનાં ચિન્હોપરથી વર્ષાદિનું અનુમાન થાય છે, તેમ આ જીવની આ ભવની એટલા ઉપરથી તેનાં પૂર્વકારણો કેવાં હોવાં બેધએ, તે પણ સમજી શકાય—થોડે અંશે વખતે સમજાય. તેમ જ તે એટલા ભવિષ્યમાં કેવું પરિણામ પામશે, તે પણ તેના સ્વરૂપપરથી જાણી શકાય અને તેને વિશેષ વિચારતાં કેવો ભવ થવો સંભવે છે તેમ જ કેવો ભવ હતો તે પણ વિચારમાં સારી રીતે આવી શકવાયોગ્ય છે.

૧૮. પ્ર૦—‘પડી શકે તો કોને?’ આનો ઉત્તર ઉપર આવી ગયો છે.

મોક્ષ પામ્યાની ખાતરી શી ?

૧૯. પ્ર૦—‘મોક્ષ પામેલાનાં નામ આપ આપો છો તે શા આધાર ઉપર?’

ઉ૦—મને, આ પ્રશ્ન ખાસ સંજોગીને પૂછો તો તેના ઉત્તરમાં એમ કહી શકાય કે, અત્યંત સંસારદશા પરિક્ષીણ જેની થઈ છે તેનાં વચનો આવાં હોય, આવી તેની ચેષ્ટા હોય, એ આદિ અંશે પણ પોતાનાં આત્મામાં અનુભવ થાય છે અને તેને આશ્રયે તેના મોક્ષપરત્વે કહેવાય અને ઘણુંકરી તે યથાર્થ હોય એમ માનવામાં પ્રમાણો પણ શાસ્ત્રાદિથી જાણી શકાય.

બુદ્ધદેવને મોક્ષ કેમ નહીં ?

૨૦. પ્ર-‘બુદ્ધદેવ પણ મોક્ષ નથી પામ્યા એ શા ઉપરથી આપ કહો છો?’

ઉ-તેના શાસત્ત્વસિદ્ધાંતોના આશ્રયે. જે પ્રમાણે તેમનાં શાસ્ત્રસિદ્ધાંતો છે, તે જ પ્રમાણે જો તેમનો અભિપ્રાય હોય, તો તે અભિપ્રાય પૂર્વાપર વિરુદ્ધ પણ દેખાય છે અને તે લક્ષણ સંપૂર્ણજ્ઞાન જ્યાં ન હોય ત્યાં સંપૂર્ણરાગદ્વેષ નાશ પામવા સંભવિત નથી. જ્યાં તેમ હોય ત્યાં સંસારનો સંભવ છે; એટલે કેવળ મોક્ષ તેને હોય એમ કહેવું બની શકે એવું નથી અને તેમનાં કહેલાંક શાસ્ત્રોમાં જે અભિપ્રાય છે, તે શિવાય બીજો તેમનો અભિપ્રાય હતો, તે બીજી રીતે જાણવું અમને તમને કંઈ પણ પડે તેવું છે અને છતાં કહીએ કે બુદ્ધદેવનો અભિપ્રાય બીજો હતો તે કારણપૂર્વક કહેવાથી પ્રમાણભૂત ન થાય એમ કંઈ નથી.

દુનિયાનું છેવટ શું ?

૨૧. પ્ર-‘દુનિયાની છેવટ શી સ્થિતિ થશે?’

ઉ-કેવળ મોક્ષરૂપે સર્વજીવોની સ્થિતિ થાય, કે કેવળ આ દુનિયાનો નાશ થાય તેવું બનવું મને પ્રમાણરૂપ લાગતું નથી. આવડને આવા પ્રવાહમાં તેની સ્થિતિ સંભવે છે. કોઈ ભાવ રૂપાંતર પામી ક્ષીણ થાય, તો કોઈ વર્ધમાન થાય; તે એક ક્ષેત્રે વધે, તો બીજે ક્ષેત્રે ઘટે; એ આદિ આ સૃષ્ટિની સ્થિતિ છે. તે પરથી અને ઘણા જ જડા વિચારમાં ગયા પછી એમ જણાવું સંભવિત લાગે છે કે કેવળ આ સૃષ્ટિ નાશ થાય, કે પ્રલયરૂપ થાય એ ન બનવાયોગ્ય છે. સૃષ્ટિ એટલે એક આ જ પૃથ્વી એવો અર્થ નથી.

નીતિ-અનીતિ.

૨૨. પ્ર-‘આ અનીતિમાંથી મુનીતિ થશે ખરી?’

ઉ-આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળી જે જીવ અનીતિ ધરે તેને તે (ઉત્તર) ઉપયોગી થાય એમ થવા દેવું યોગ્ય નથી. સર્વભાવ અનાદિ છે. નીતિ-અનીતિ; તથાપિ તમે અમે અનીતિ ત્યાગી નીતિ સ્વીકારીએ તો તે સ્વીકારી શકાય એવું છે અને એ જ આત્માને કર્તવ્ય છે. સર્વ જીવઆત્મા અનીતિ મટી નીતિ સ્વપાય એવું વચન કહી શકાતું નથી, કેમકે એકાંતે તેવી સ્થિતિ મળી શકવાયોગ્ય નથી.

દુનિયાનો પ્રલય છે?

૨૩. પ્ર૦-‘દુનિયાનો પ્રલય છે.’

ઉ૦-પ્રલય એટલે જો ‘દેવળ નાશ’ એવો અર્થ કરવામાં આવે, તો વાત ઘટતી નથી. દેમદે સર્વપદાર્થનો દેવળ નાશ થઈ જવો સંભવતો જ નથી પ્રલય એટલે સર્વપદાર્થનું ઈશ્વરાદિને વિષે લીનપણું, તો કોઈ અભિપ્રાય વાતનો સ્વીકાર છે; પણ મને તે સંબંધિત લાગતું નથી, દેમદે સર્વપદાર્થ-સ જીવ એવાં સમપરિણામ શી રીતે પામે છે એવો યોગ બને? અને જો તેવાં સં પરિણામનો પ્રસંગ આવે તો પછી ફરી વિપમપણું થતું બને નહીં અવ્યક્તપ જીવમાં વિપમપણું અને વ્યક્તપણે સમપણું એ રીતે પ્રલય સ્વીકારીએ તો પ દેહાદિ સર્ગાંધ વિના વિપમપણું શા આશ્રયે રહે? દેહાદિ સર્ગાંધ માનીએ સર્વને એકદ્રિયપણું માનવાનો પ્રસંગ આવે અને તેમ માનતાં તો વિના કાર બીજી ગતિઓનો અસ્વીકાર કયો ગણાય, અર્થાત્ જીવી ગતિના જીવને તે પરિણામનો પ્રસંગ મટવા આવ્યો હોય તે પ્રાપ્ત થવાનો પ્રસંગ આવે એ આ ઘણું વિચાર ઉદ્ભવે છે. સર્વ જીવ આશ્રયી પ્રલય સંભવતો નથી.

બાકિથી મોક્ષ ખરો?

૨૪. પ્ર૦-‘અલણને લાકિથીજ મોક્ષ મળે ખરો છે?’

ઉ૦-લાકિ જ્ઞાનનો હેતુ છે. જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. અક્ષરજ્ઞાન ન હો તેને, અલણ કહ્યો હોય, તો તેને લાકિ પ્રાપ્ત થવી અસંભવીત છે એવું કં છે નહીં. જીવમાત્ર જ્ઞાનસ્વભાવિ છે, લાકિના બળે જ્ઞાન નિર્મળ થાય છે. નિર્મળ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ થાય છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાનની આવૃત્તિ થયા વિના સર્વથા મો હોય એમ મને લાગતું નથી અને જ્યાં સંપૂર્ણજ્ઞાન હોય ત્યાં સર્વભા (લિપિ)-જ્ઞાન સમાય એમ કહેવાની પણ જરૂર નથી. ભાષાજ્ઞાન મોક્ષનો હે છે. તે જોને ન હોય તેને આત્મજ્ઞાન ન થાય એવો કંઈ નિયમ સંભવતો નથી

અવતાર એ ખરો છે?

૨૫. પ્ર૦-‘કૃષ્ણાવતાર ને રામાવતાર એ ખરી વાત છે? એમ હોય તો શું? એ સાક્ષાત્ ઈશ્વર હતા, કે તેના અંશ હતા? તેમને માનીને મોક્ષ ખરો

ઉ૦-(૧) બને મહાત્મા પુરુષ હતા એવો તો મને પણ નિશ્ચય આત્મા હોવાથી તેઓ ઈશ્વર હતા; સર્વઆવરણ તેમને મટ્યાં હોય તો તે

મોક્ષ પણ સર્વથા માનવામાં વિવાદ નથી. ઈશ્વરનો અંશ કોઈ જીવ છે એમ મને લાગતું નથી, કેમકે તેને વિરોધ આપતાં એવાં હજારો પ્રમાણ દૃષ્ટિમાં આવે છે. ઈશ્વરનો અંશ જીવને માનવાથી બંધ-મોક્ષ વ્યર્થ થાય, કેમકે ઈશ્વર જ અજ્ઞાનાદિનો કર્તા થયો; એમ અજ્ઞાનાદિનો જે કર્તા થાય તે પછી સહેજે ઈશ્વર હોય તોય ઈશ્વરપણું ખોઈ બેસે; અર્થાત્ લલિતું જીવના સ્વામી થવા જતાં ઈશ્વરને નુકશાન ખમવાનો પ્રસંગ આવે તેવું છે. તેમ ઈશ્વરનો અંશ માન્યા પછી પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય શી રીતે લાગે? કેમકે તે રીતે તો કંઈ કર્તાહર્તા ઠરી શકે નહીં; એ આદિ વિરોધથી ઈશ્વરના અંશ તરીકે કોઈ જીવને સ્વીકારવાની પણ મારી શુદ્ધિ ચતી નથી; તો પછી શ્રી કૃષ્ણ કે રામ જેવા મહાત્માને તેવા યોગમાં ગણવાની શુદ્ધિ કેમ થાય? તે બંને ‘અવ્યક્ત ઈશ્વર’ હતા, એમ માનવામાં અડચણ નથી; તથાપિ તેમને વિષે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટ્યું હતું કે કેમ? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે. (૨) ‘તેમને માનીને મોક્ષ ખરો કે?’ એનો ઉત્તર સહજ છે. જીવને સર્વ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો અભાવ અર્થાત્ તેથી છૂટવું તે મોક્ષ છે. તે જેના ઉપદેશે થઈ શકે તેને માનીને અને તેનું પરમાર્થસ્વરૂપ વિચારી સ્વાત્માને વિષે પણ તેવી જ નિષ્ઠા થઈ, તે જ મહાત્માના આત્માના આકારે (સ્વરૂપે) પ્રતિષ્ઠાન થાય ત્યારે મોક્ષ થવો સંભવે છે. બાકી બીજી ઉપાસના કેવળ મોક્ષનો હેતુ નથી, તેના સાધનનો હેતુ થાય છે. તે પણ નિશ્ચય થાય જ એમ કહેવાયોગ્ય નથી.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, કોણ?

૨૬. પ્ર-‘બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર તે કોણ?’

ઉ-સૃષ્ટિના હેતુરૂપ ત્રણ ગુણ ગણી તે આશ્રયે રૂપ આપ્યું હોય, તો તે વાત બંધ બેસી શકે, તથા તેવાં બીજાં કારણોથી તે બ્રહ્માદિનું સ્વરૂપ સમજાય છે. પણ પુરાણોમાં જે પ્રકારે તેમનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે પ્રકારે સ્વરૂપ છે, એમ માનવા વિષેમાં મારું વિશેષ વલણ નથી. કેમકે તેમાં કેટલાંક ઉપદેશાર્થે રૂપક કહ્યાં હોય એમ પણ લાગે છે. તથાપિ આપણે પણ તેમનો ઉપદેશ તરીકે લાભ લેવો અને બ્રહ્માદિના સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત કરવાની જાળમાં ન પડવું; એ મને વિશેષ ટીક લાગે છે.

સર્પ કરડવા આવે તો શું કરવું?

૨૭. પ્ર૦—‘મને સર્પ કરડવા આવે ત્યારે તેને મારે કરડવા દેવો કે મારી નાંખવો? તેને ખીછ રીતે દૂર કરવાની મારામાં શક્તિ ન હોય એમ ધારીએ છીએ.’

ઉ૦—સર્પ તમારે કરડવા દેવો એવું કામ જતાવતાં વિચારમાં પડાય તેવું છે તથાપિ તમે બે ‘દેહ અનિત્ય છે’ એમ જાણ્યું હોય, તો પછી અસાર-જૂત દેહના રક્ષણાર્થે, જેને તેમા પ્રીતિ રહી છે એવા સર્પને, તમારે મારવો કેમ યોગ્ય હોય? જેણે આત્મહિત ઇચ્છ્યું હોય તેણે તો ત્યાં પોતાના દેહને જતો કરવો એ જ યોગ્ય છે આત્મહિત ઇચ્છ્યું ન હોય તેણે કેમ કરવું? તો તેનો ઉત્તર એ જ અપાય કે નેણે નરકાદિમા પરિવ્રજ્ય કરવું; અર્થાત્ સર્પને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાથી કરી શકીએ? અનાર્થવૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હો એ જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. [૩૪૬.

ઉપાધિ ત્યાગે સમાધિ અવિચારે મોહબુદ્ધિ.

‘જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું ચઢણ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુખ દાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. બે કંઈ પણ આ સસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં કેમકે માત્ર અવિચારેકરીને તેમાં મોહ બુદ્ધિ રહે છે.

૧ હવે સંક્ષેપમાં આ ઉત્તરો લખી પત્ર પૂરું કરું છું ‘પટ્ટરીનસમુચ્ચય’ વિશેષ સમજવાનું થત કરશે આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારા લખાણના મંદોચથી તમને સમજવું વિશેષ મુશ્કેલીવાળું થાય તેવું ક્યાંય પણ હોય તોપણ તે વિશેષતાથી વિચારશો અને કંઈ પણ પત્રદ્વારસએ પૂછવા જેવું લાગે તે પૂછશો; તો ધણુંકરી તેના ઉત્તર લખીશા વિશેષ સમાગમે સમાધાન થાય એ વધારે યોગ્ય લાગે છે એજ વિનંતિ. . . . લ૦ આત્મસ્વરૂપને વિષે નિત્ય નિષ્ઠાના દેવમૂલ એવા વિચારની ચિંતામાં રહે. નાર, રાજચંદ્રના પ્રણામ

૨ સુત બાઈ શ્રી ગાધીજી પ્રત્યે . . . દરજન . . . પત્ર મળ્યું છે.

આત્માના છ સ્થાન સિદ્ધ કર્યે વિવેક જ્ઞાન-સમ્યક્દર્શન.

‘આત્મા છે,’ ‘આત્માનિત્ય છે,’ ‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે,’ ‘આત્મા કર્મનો લોકતા છે,’ તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે’ અને નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે.’ એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને ‘વિવેકજ્ઞાન’ અથવા ‘સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ’ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરૂપણ કર્યું છે. જે નિરૂપણ સુમુશુ જીવે વિશેષકરી અભ્યાસ કરવાયોગ્ય છે.

પૂર્વના કોઈ વિશેષ અભ્યાસબળથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થપ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાથી લીધે આત્માનું ‘અસ્તિત્વ,’ ‘નિત્યત્વ,’ અને ‘અવ્યાબાધ-સમાધિસુખ’ જ્ઞાનમાં આવતું નથી. તેથી મોહ-બુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાહ્યું આવે છે, કે તેના વિવેક કરતાં જીવને મુઝાઈ-મુઝાઈને પાછુ વળવું પડે છે અને તે મોહચંચી છેદવાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણીવાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે, તે પુરુષાર્થ વિના અલ્પકાળમાં છોડી શકાય નહીં; માટે ફરીફરી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પોતામાં સરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં ‘નિત્ય’ ‘શાશ્વત,’ ‘સુખસ્વરૂપ’ એવું ‘આત્મજ્ઞાન’ થઈ સ્વરૂપ-અવિભાવ થાય છે; એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કટપના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરીફરી સંસારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે. ^૧ [૩૬૨.

‘આર્ય આચાર વિચાર.’

‘... ‘આર્યઆચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચારવું તે; અને ‘આર્યવિચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ,

૧ કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઈચ્છા તમને વર્તે છે એમ જાણી ઘણો સંતોષ થયો છે. તે સંતોષમાં તારો કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચડવા ઇચ્છો છો તેથી સંસાર કલેશથી નિવૃત્તતાનો તમને પ્રવંંગ પ્રાપ્ત થશે એવા પ્રકારનો સંભવ દેખી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે. એ જ વિનંતિ. . . તા ૧-૩-૬૬ . . . આગ ૨૪૦ પ્રજ્ઞામ. ૨ આત્માર્થો લાઈ શ્રી . . . પ્રત્યે-તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો હતો. આ

નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અને તેમ થઈ આત્માબાધ આનંદ-સ્વરૂપ અજ્ઞાન એવા નિગ્ધપદને વિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપ સુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે. વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર, તે સદાચારના અંગજૂત જેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક વિશેષ પારમાર્થિક દેવું વિના તો વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે; જે કે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્બળ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાંસુધી શૃદ્ધાશ્રમમાં વાસ હોય ત્યાંસુધી તો વાણીઆરૂપ વર્ણુધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અમક્ષાદિ શ્રદ્ધાસુનો તેનો બ્યવહાર નથી; ત્યારે એમ આશંકા થવાયોગ્ય છે કે, ‘હુહાણા પણ તે રીત વર્તે છે, તો તેનાં અજ્ઞાદારાદિ શ્રદ્ધા કરતાં શું હાનિ?’ તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે વગર કારણે તેવી રીતિ પણ બદલાવવી ઘટતી નથી, કેમકે તેથી પછી બીજા સમાગમવાસી, કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જોનાર ગમે તે વર્ણુનું ખાતાં બાધ નથી એવા ઉપદેશના નિમિત્તને પામે. હુહાણાણાને ત્યાં અજ્ઞાદાર લેવાથી વર્ણુધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ સુસજ્જમાનને ત્યાં અજ્ઞાદાર લેતાં તો વર્ણુધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવે

કાગળથી તેનો ઢુંકામાં ઉત્તર લખ્યો છે: નાતાલમાં સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદૃષ્ટિઓ વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતિતી થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ઈચ્છા તેમાં દેવજૂત છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર ખરું એમ માનવામાં હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરળતા સાચવવામાં અંગત વિદ્વનો બચ રહી શકે એવા પ્રપંચમાં અનુસરવાનું દબાણ નાતાલમાં ધણુંકરીને નહીં; પણ જેની સદૃષ્ટિઓ વિશેષ બળવાન ન હોય અથવા નિર્બળ હોય અને તેને ઇર્ષ્યકાદિમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તો અમક્ષાદિવિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમાં પ્રપંચનો વિશેષ યોગ નહીં હોવાથી તમારી સદૃષ્ટિઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં કહણ પડે એ ચર્ચા લાગે છે; પણ કોઈ સારાં આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પામવ એમ સંભવે છે. તમારી વૃત્તિઓ જોતાં તમને નાતાલ અનાયું ક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ધણુંકરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ધણુંકરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તે રૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્યલાગે છે, અત્રેથી ‘આર્યઆચારવિચાર’ સાચવવાસંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું. . . . ૨ એજ વિનંતિ, . . .

છે અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે કંઈ લોકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય અને રસલુબ્ધતાણુદ્ધિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ બીજા તેનું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યા વિના ઘણું-કરીને કરે અને અંતે અભક્ષાદિ ગ્રહણ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવા નિમિત્તાનો હેતુ આપણું તે આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે એટલે મુસલમાનાદિના અગ્રાહારાદિનું ગ્રહણ નહીં કરવું તે ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઉતરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અભક્ષાદિ આહારના યોગને ઘણુંકરીને તે રસ્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે. દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીં તો જેવી જોઈએ તેવી ઘણુંકરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અભક્ષપર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે અને તે માર્ગની ઉત્તરતિનાં નહીં અનુમોદનને અર્થે અભક્ષાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ ભેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી, પણ ભક્ષાભક્ષભેદનો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે અને તે અર્થે મુખ્યકરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તેપણુ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પણ નિશ્ચય ન ગણાય; જો બીજે કોઈ પણ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં બાધ લાગે અને વર્તવાનું ન અને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજવાફર થતું હશે એમ લાગ્યા કરે છે. તમારી સદૃષ્ટિની કંઈક પ્રતીતિ છે એટલે આ વિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ વર્તવું યોગ્ય છે.

બીજી ઉતરતી જ્ઞાતિઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અગ્રાહારાદિને ખદલે નહીં રાધેલો એવો કૃણાહરઆદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય તો તેમ અનુસરો તો સાહે છે.

માયાના આચરણે બોધનો અપ્રવેશ. પ્રભુપ્રત્યે દીનતા

‘આ જીવ અત્યંત માયાના આચરણે દિશામૂઢ થયો છે અને તે યોગ કરી તેની પરમાર્થ-દૃષ્ટિ પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દ્રઢ મહ થયો છે અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી; એ આદિ જીવની વિષમદૃશા કહી, પ્રભુપ્રત્યે દીનતા કહ્યું છે કે, ‘હે નાથ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી, કેમકે સર્વસ્વ હું ટાપા જેવો યોગ મેં કર્યો છે અને સદૃજ ઐશ્વર્ય છતાં પ્રયત્ન કયેં છતે તે ઐશ્વર્યથી વિપરિત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યા છે, તે ને યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદૃપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણુભાવ તે ઉત્પન્ન થાય એવી કૃપા કર’ એવા ભાવના વીગ દોહરા, કે જેમા પ્રથમ વાક્ય ‘હે હરિ! હે હરિ! શુ કહું, દીનાનાથ દયાળ’ છે* તે ૧. . . દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો તો વિગેય ગુણવૃત્તિનો હેતુ છે.

ખીજા આઠ ચોટક છઠ* તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે, કે જેમા આ જીવને શુ આચરવું બાકી છે અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યાં તે અભ્યસરૂપી વૃથા થયા, ને તે આચરણને વિષે મિથ્યામદ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો બોધ કર્યો છે તે પણ અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થ વિશેષનો હેતુ છે. [૩૫૦

અજ્ઞાન ભયથી સસાર

‘મુમુક્ષુજીવને એટલે વિચારવાનજીવને આ સસારને વિષે અજ્ઞાન શિવાય ખીજે કોઈ ભય હોય નહીં એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઇચ્છવી એ રૂપ જે ઇચ્છા તે શિવાય વિચારવાનજીવને ખીજી ઇચ્છા હોય નહીં અને પૂર્વ-કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તોપણ વિચારવાનના ચિત્તમાં ‘સમ્યક દ્રશ્ય’ અહ છે, સમસ્ત લોક દુ ખે કરી આર્ત છે, લાચકુળ છે, રાગદ્વેષના પ્રાપ્ત-ફળથી બળતો છે’ એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે અને ‘જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો

* આ દોહરા અને ચોટક છઠ આં ૧૭૦-૧૭૧ માં આપેલ ભાગ છે — સુરોધક

૧ શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર શ્રી સૂર્યપુરસ્થિત, વૈશાખચિત્ત, સત્સંગધોમ્ય શ્રી ૦૦૦ પ્રત્યે શ્રી મોહમયી ભૂમિધી જીવનમુક્તદશા ઇચ્છક શ્રી ૦૦૦ ના આત્મ સ્મૃતિપૂર્વક થયાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય વિશેષ વિનંતિ કે તમારા લખેલાં ત્રણ પત્રો થોડા થોડા દિવસને અંતરે પહોંચ્યા છે . . . ૨ દોહરા તમને સમજાયા હશે, તે . . .

કંઈ અંતરાય છે માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને લાયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવાયોગ્ય નથી,' એ જ લાય વિચારવાનને ઘટે છે.

‘અજ્ઞાન’-‘દર્શન’-પરિસહની નિવૃત્તિના ઉપાય.

મહાત્મા તીર્થકરે ‘નિર્ઐથ’ને પ્રાપ્ત-પરિસહ સહન કરવાની ફરીફરી લલામણુ આપી છે. તે પરિસહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં ‘અજ્ઞાનપરિસહ,’ અને ‘દર્શનપરિસહ’ એવા બે પરિસહ પ્રતિપાદન કર્યાં છે, કે કોઈ ઉદય-યોગનું બળવાનપણું હોય અને સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ થયાં છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટાળવામાં હિમ્મત ન ચાલી શકતી હોય, મુંઝવણુ આવી જતી હોય, તોપણુ ધીરજ રાખવી; સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ કરી આરાધવો; તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે; કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે અને જીવને નિવૃત્ત થવાની સુદ્ધિ છે, તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું હતું શી રીતે રહી શકે? એક માત્ર પૂર્વકર્મયોગ શિવાય ત્યાં કોઈ તેને આધાર નથી. તે તો જે જીવને સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વકર્મનિવૃત્તિપ્રત્યે પ્રયોજન છે તેને ક્રમે કરી ટાળવા જ યોગ્ય છે, એમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુળઆકુળપણું તે સુમુક્ષુ જીવે ધીરજથી સહન કરવું. એ પ્રમાણે પરમાર્થ કહીને પરિસહ કહ્યો છે. અત્રે અમે સદ્વેપમાં તે બેય પરિસહનું સ્વરૂપ લખ્યું છે. આ પરિસહનું સ્વરૂપ જાણી, સત્સંગ-સત્પુરુષના યોગે જે અજ્ઞાનથી મુંઝવણુ થાય છે, તે નિવૃત્ત થશે એવો નિશ્ચય રાખી, યથાઉદય જાણી, ધીરજ રાખવાનું લગવાન તીર્થકરે કહ્યું છે; પણ તે ધીરજ એવાં અર્થમાં કહી નથી કે સત્સંગ-સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલમ્બ કરવો તે ધીરજ છે અને ઉદય છે, તે વાત પણ વિચારવાનજીવે સ્મૃતિમાં રાખવા-યોગ્ય છે.

સત્સંગથી સંસારભાવની નિવૃત્તિ.

શ્રી તીર્થકરાદિએ ફરીફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ જીવ દિશા-મૂઢ રહેવા છડે છે ત્યાં પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરીફરી ઠોકીઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે અને તે કોઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે ગોપવે

હે ન જણાવે તેથી સમજાવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવાયોમ્ય છે ? પણ સ્વપ્નદશામાં જોમ ન બનવાયોમ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જીએ છે તેમ અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નરૂપયોગે આ જીવ પોતાને પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપ્નજે માને છે અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે-દેહના વિકાર છે; તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કટપનાના હેતુ છે અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ-સત્પુરુષાદિ સાધન કર્યાં છે અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમા ગોપવ્યા શિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ મત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી ધૂલ્યો એમાં કંઈ સશય નથી [૩૫૧.

મુમુક્ષુની 'વિચાર' અને 'સ્થિતપ્રજ્ઞ' દશા.

એ પ્રકારની દશા મુમુક્ષુ જીવને વર્તે છે. એક 'વિચારદશા' અને બીજી 'સ્થિતપ્રજ્ઞદશા.' સ્થિતપ્રજ્ઞદશા વિચારદશા લગભગ પૂરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થયે પ્રગટે છે. તે સ્થિતપ્રજ્ઞદશાની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં કઠણ છે, કેમકે આત્મ-પરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમા પ્રધાનપણે વર્તે છે અને તેથી વિચારદશાનો યોગ પણ સદુત્ત-સત્સંગના અતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી. [૩૫૨.

૫૨માં નિજબુદ્ધિથી પરિભ્રમણ. જ્ઞાનીની અનન્ય ભક્તિ.

સર્વજીવ આત્માપણે સમસ્તજ્ઞાવિક છે. બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજ-બુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણદશા પામે છે અને નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ માય તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે. જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે તેણે તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે તેની દાસાનુદાસપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી એ ચરમ શ્રેય છે અને તે દાસાનુદાસભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે જેમાં કંઈ વિષમતા નથી તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વોશદશા જ્યાં-

૧ તેવા કાળમાં ૦ ૦ ૦ વિચારદશાને ધર્ય છે એ વિચારદશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે અને તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરાજવાદિભાવમાં નિજબુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં; તોપણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું અને નિર્ભય ચિત્ત રખાવવું ઘટે છે

મુધી પ્રગટી ન હોય ત્યાંમુધી આત્માને કોઈ ગુરૂપણે આરાધે તો પ્રથમ તે ગુરૂપણું છોડી તે શિષ્ય વિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે. [૩૫૩.

ઉપાધિ ત્યાગે સમાધિ, પદાર્થ વિચારે વૈરાગ્ય.

જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું અહણ થાય, તેમ તેમ સમાધિમુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે.

જે કઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે. [૩૬૦.

મનુષ્યપણે સિદ્ધિ-છતાં કેમ થઈ નહીં.

આ જગત્ને વિષે જેને વિચારશક્તિ વાચાસદિત વર્તે છે, એવા મનુષ્યપ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક્યોગ્ય છે; તથાપિ પ્રાપ્તિ જીવને અનંતવાર મનુષ્યપણું મળ્યા છતાં તે કલ્યાણસિદ્ધિ થયું નથી, જેથી વર્તમાનમુધી જન્મ-મરણનો માર્ગ આરાધવો પડ્યો છે. અનાદિ એવા આ લોકને વિષે જીવની અનંતકોટિ સખ્યા છે; સમયે-સમયે અનંતપ્રકારની જન્મ-મરણાદિ સ્થિતિ તે જીવોને વિષે વર્ત્યાં કરે છે એવો અનંતકાળ પૂર્વ-અતીત થયો છે અનંતકોટિજીવના પ્રમાણમાં આત્મકલ્યાણ જેણે આરાધ્યું છે, કે જેને પ્રાપ્ત થયું છે એવા જીવ અત્યંત ઘોડા થયા છે, વર્તમાને તેમ છે અને હવે પછીના કાળમાં પણ તેવી જ સ્થિતિ સંભવે છે—તેમ જ છે. અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ જીવને ત્રણે કાળને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે, એવો જે શ્રી તીર્થકરદેવાદિ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તે સત્ય છે. એવી જીવસમુદાયની જે જ્ઞાતિ તે અનાદિસયોગે છે, એમ ઘટે છે, એમજ છે. તે જ્ઞાતિ જે કારણથી વર્તે છે તે કારણના મુખ્ય બે પ્રકાર જણાય છે એક ‘પારમાર્થિક’ અને એક ‘વ્યવહારિક’ અને તે બે પ્રકારનો એકત્ર અભિપ્રાય જે છે તે એ છે કે આ જીવને ખરી મુમુક્ષુતા આવી નથી; એક અક્ષર સત્ય પણ તે જીવમાં પરિણામ પામ્યું નથી; સત્પુરૂષના દર્શન પ્રત્યે જીવને રુચિ થઈ નથી તેવા તેવા જોગે સમર્થ અતરાયથી જીવને તે પ્રતિબંધ કહ્યો છે અને તેનું સૌથી મોટું કારણ અસત્સંગની વાસનાએ જન્મ પામ્યું એવું નિજેચ્છાપણુ અને અસદ્દર્શનને વિષે સત્દર્શનરૂપજ્ઞાતિ તે છે.

આત્મબ્રાંતિનું કારણ અસદ્દર્શન-નિજગ્રહાપાતું-અસત્સંગ.

‘આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ નથી,’ એવો એક અભિપ્રાય ધરાવે છે.

‘આત્મા નામનો પદાર્થ સંયોગિક છે,’ એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો સમુદાય સ્વીકારે છે. ‘આત્મા દેહસ્થિતિરૂપ છે દેહની સ્થિતિ પછી નથી,’ એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો છે. ‘આત્મા અણું છે,’ ‘આત્મા સર્વવ્યાપક છે,’ ‘આત્મા શૂન્ય છે,’ ‘આત્મા સાકાર છે,’ ‘આત્મા પ્રકાશરૂપ છે,’ ‘આત્મા સ્વતત્ત્વ નથી,’ ‘આત્મા કર્તા નથી,’ ‘આત્મા કર્તા છે, લોકના નથી,’ ‘આત્મા કર્તા નથી, લોકના છે,’ ‘આત્મા કર્તા નથી, લોકના નથી,’ ‘આત્મા જડ છે,’ આત્મા કૃત્રિમ છે,’ એ આદિ અનંતનય જેના થઈ શકે છે એવા અભિપ્રાયની બ્રાંતિનું કારણ એવું અસદ્દર્શન તે આરાધવાથી પૂર્વે આ જીવે પોતાનું સ્વરૂપ તે જોમ છે તેમ જાણ્યું નથી; તે તે ઉપર જાણ્યાં એકાંત-અથવાથપદે જાણી આત્માને વિષે અથવા આત્માને નામે ઈશ્વરદિ વિષે પૂર્વે જીવે આશ્ચર્ય કર્યો છે. એવું જો અસત્સંગ, નિજગ્રહાપણું અને મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ તે જ્યાંમુઘી મટે નહીં ત્યાંમુઘી આ જીવ કલેશરહિત એવો શુદ્ધ-અસખ્ય-પ્રદેશાત્મક-મુક્ત થવો ઘટતો નથી અને તે અસત્સંગાદિ ટાળવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અત્યંત અંગીકૃતપણું અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જો આત્માપણું તે જાણવાયોગ્ય છે. પૂર્વે થયા એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીપુરુષો તેમણે ઉપર કહી એવી જે બ્રાંતિ તેનો અત્યંત વિચાર કરી, અત્યંત એકાગ્રપણે, તન્મયપણે જીવસ્વરૂપને વિચારી-જીવસ્વરૂપે શુદ્ધ-સ્થિતિ કરી છે; તે આત્મા અને બીજા સર્વ પદાર્થો, તે શ્રી તીર્થંકરાદિએ સર્વપ્રકારની બ્રાંતિરહિતપણે જાણવાને અર્થે અત્યંત દુષ્કર એવો પુરુષાર્થ આરાધ્યો છે. આત્માને એક પણ અણુના આહાર પરિણામથી અનન્ય લિપ્ત કરી આ દેહને વિષે સ્પષ્ટ એવો ‘આણાહારી આત્મા’ સ્વરૂપથી જીવનાર એવો જોયો છે. તે જોનાર એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પોતે જ શુદ્ધાત્મા છે તો ત્યાં લિપ્તપણે જોવાનું કહેવું જો કે ઘટતું નથી, તથાપિ વાણીધર્મે એમ કહ્યું છે. એવો જે અનંતપ્રકારે વિચારીને પણ જાણવાયોગ્ય ‘ચૈતન્યઘન જીવ’ તે જે પ્રકારે તીર્થંકરે કહ્યો છે, કે જે સત્પુરુષથી જાણી-વિચારી-સત્કારીને જીવ પોતે તે સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ કરે. પદાર્થ માત્ર તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીએ ‘વક્ત્રવ્ય’ અને ‘અવક્ત્રવ્ય’ એવા જે વ્યવહારધર્મવાળા માન્યા

છે. અવજન્યપણે જે છે તે અહીં 'અવજન્ય' જ છે. વજન્યપણે જે જીવ-ધર્મ છે તે સર્વપ્રકારે તીર્થકરાદિ કહેવા સમર્થ છે અને તે માત્ર જીવના વિશુદ્ધપરિણામે અથવા સત્પુરુષે કરી જણાય એવો જીવધર્મ છે અને તે જ ધર્મ તે લક્ષણે કરી અમુક મુખ્ય પ્રકારે કરી તે દોહાને વિષે કહ્યો છે. અત્યત્ત પરમાર્થના અભ્યાસે તે વ્યાખ્યા આત્યંત સ્ફુટ સમજાય છે અને તે સમજાયે આત્માપણુ પણ અત્યત્ત પ્રગટે છે, તથાપિ યથાવકાશ તેનો અર્થ લખ્યો છે.

પરમાણુ અને અનંત પર્યાય વિચાર.

[પ્ર૦] જેનું મધ્ય નહીં, અર્ધ નહીં, અચ્છેદ, અભેદ એ આદિ પરમાણુની મજ્યા શ્રી જિને કહી છે ત્યારે અનંત પર્યાય શી રીતે ઘટે? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું બીજું નામ હશે કે શી રીતે?¹

[ઉ૦] પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે. અનંત પર્યાય વિનાનો કોઈ પદાર્થ કોઈ શકે નહીં એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે અને તે યથાર્થ લાગે છે, કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે-સમયે અવસ્થાંતરના પામતા હોવા જોઈએ એવું પ્રલક્ષ દેખાય છે. ક્ષણ-ક્ષણે જેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ-વિકલ્પ-પરિણુતિ ધર્મ અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેમ પરમાણુને વિષે વર્ણ, ગંધ, રૂપ અવસ્થાંતરપણુ બને છે, તેવું અવસ્થાંતરપણુ ભગવાદી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવાયોચ્ય નથી, કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એક-પ્રદેશક્ષેત્ર-અવગાહીપણુ ત્યાગ્યા શિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એક પ્રદેશ-ક્ષેત્ર-અવગાહીપણુના તે અનંત ભાગ ધર્મ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ ઉઠે છે અને તે તરંગ તેમાં જ સમાય છે. તરંગપણે તે સમુદ્રની અવસ્થા જુદી થયા છતાં પણ સમુદ્ર પોતાના અવગાહકક્ષેત્રને ત્યાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત જુદા જુદા કટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે રમે છે; તરંગપણુ એ સમુદ્રની પરિણુતિ છે જે જળ શાંત હોય તો શાંતપણુ એ તેની પરિણુતિ છે, કંઈ પણ પરિણુતિ તેમાં થવી જ જોઈએ; તેમ વર્ણગંધાદિ પરિણામ પરમાણુમાં બદલાય છે પણ તે પરમાણુના કંઈ કટકા થવાનો પ્રસંગ થતો નથી, અવસ્થાંતરપણુ પામ્યા કરે છે. જેમ સોનું હુડળ પાણુ ત્યાગી મુદુટપણું પામે, તેમ પરમાણુ આ સમયની અવસ્થાથી કંઈક

અતરવાળી પામે છે. જેમ સોનું એ પર્યાયને બજારમાં સોનાપણામાં જ છે, તેમ પરમાણુ પણ પરમાણુ જ રહે છે એક પુરુષ (જીવ) બાળપણ ત્યાગી યુવાન થાય, યુવાનપણું ત્યાગી વૃદ્ધ થાય, પણ પુરુષ તેનો તે જ રહે, તેમ પરમાણુ પર્યાયને બદલે છે. આકાશ પણ અનંત પર્યાયી છે અને સિદ્ધ પણ અનંત પર્યાયી છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી લાગતો નથી અને ઘણું-કરી સમજાય છે^૧. . . . ચક્ષુને વિષે મેષો-મેષ અવસ્થા છે તે પર્યાય છે. આત્માની સકટપચિકટપદશા કે જ્ઞાનપરિણતિ તે પર્યાય છે, તેમ વર્ણ, ગંધ, પદ્મટનપણું પામે તે પર્યાય છે. જે તેવું પદ્મટનપણું થતું ન હોય, તો આ જગત આવા વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં કેમકે એક પરમાણુમાં પર્યાયપણું ન હોય તો સર્વ પરમાણુમાં પણ ન હોય સ્થોગ, વિયોગ, પૃથક્ત્વ, એ આદિ પરમાણુના પર્યાય છે અને તે સર્વ પરમાણુમાં છે તે લાવ સમયે-સમયે તેમાં પદ્મટનપણું પામે તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેષો-મેષથી ચક્ષુનો થતો નથી તેમ. [૩૫૪.

પદાર્થના પરિણામ તે પર્યાય.

ચેતનને ચેતન પર્યાય હોય અને જડને જડ પર્યાય હોય એ જ પદાર્થની સ્થિતિ છે. જે જે પરિણામ થાય છે તે તે પર્યાય છે. વિચારવાથી આ વાત યથાર્થ લાગશે.

અનગૃતિથી વૈરાગ્યની નિષ્ક્રિયતા.

^૧ અસાર થયે કલેશરૂપ આર્થભરિત્વના કાર્યમાં વસતાં જે આ જીવ કઈ પણ નિર્લય કે અભગૃત રહે, તો ઘણાવર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ક્રિય જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિલગ્નત્યે નિશ્ચય સભારીને નિઃપાય પ્રસંગમાં કપતા ચિત્તે ન છૂલે પ્રવર્તવું ઘટે છે. એ વાતનો મુમુક્ષુજીવે કાર્યે-કાર્યે, ક્ષણે-ક્ષણે અને પ્રસંગે-પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી દુર્લભ છે અને એવી દશા વેદા વિના મુમુક્ષુપણું પણ સભાવે નહીં.^૩ [૩૫૭.

૧ પણ વિશેષપણે લખવાનું યઈ રાક્યું નહીં દોવાથી લખને તે વાત વિચારવામાં કાતણ થાય એમ હપર હપરથી લખ્યું છે. ૨ ચિત્તમાં કંઈ પણ વિચાર વૃત્તિ પરિણામી છે તેમ જાણીને હૃદયમાં આનંદ થયો છે. ૩ મારા ચિત્તમાં મુખ્ય વિચાર હાલ એ વર્તે છે.

મનુષ્યપણે આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ.

સર્વકલેશથી અને સર્વદુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં અને અસત્સંગ તથા અસત્-પ્રસંગથી છવનુ વિચારબળ પ્રવર્તવું નથી; એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આરંભપરિગ્રહનું અદ્યપત્વ કરવાથી અસત્સંગનું બળ ઘટે છે; અસત્સંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે; આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને આત્મજ્ઞાનથી નિઃસ્વભાવસ્વરૂપ સર્વકલેશ અને સર્વદુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે, એ વાત કેવળ સત્ય છે.

જે છવો મોહનિદ્રામાં સુતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

સર્વપદાર્થ જાણવાનો હેતુ માત્ર આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય, તો સર્વપદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે. જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય એટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે કોઈપણ તથાસ્થાનને પામીને છવને એક ક્ષણ પણ અતલ્લેહજાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી. અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો છવથી મોક્ષ દૂર છે જો કોઈ આત્મભોગ અને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે પ્રાચ્યે મનુષ્યદેહ વિના આત્મભોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી, આ જ દેહમાં આત્મભોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે. વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ છવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે, તો સહજમાં-હમણાં જ તેને આત્મભોગ પ્રગટે. અમત્સંગ-પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે અને આ છવ તેથી અનાદિકાળનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા, તેની નિવૃત્તિ કરવા, જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે, તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ-યોગ્ય થઈ વિચારદશાને પામે. જે પ્રકારે અનિત્યપણું, આ સંસારનું અત્યંત પણું લાસે, તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય

જ્ઞાન ત્યા ત્યાગ

“જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષ-પરિણામનું પરિક્ષીણપણું જ કર્તવ્ય છે. અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ

સમજે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થ-કરે સ્વીકાર્યું છે. આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ નિવૃત્તિનો તેને શ્રી જિન 'ત્યાગ' કહે છે. તે તાદાત્મ્ય-અધ્યાસની નિવૃત્તિ-રૂપત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય-પ્રસંગના ત્યાગનો અર્થ અંતર્યાગ કહ્યો નથી એમ છે, તોપણ આ છવે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્યપ્રસંગથી નિવૃત્તિને કઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે." [૩૬૧.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધનથી 'તીનજ્ઞાનદશા' લક્ષિત થી બધન મુક્તિ.

સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન અને અત્યંતશુદ્ધ નિઃપર્યાયને મહાપણે આત્મા ભજે તેને શ્રી જિને 'તીનજ્ઞાનદશા' કહી છે જે દશા આત્મા વિના કોઈપણુ છવ બધનમુક્ત થાય નહીં, એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે જે અખડ સત્ય છે. કોઈકે છવથી એ ગદન દશાનો વિચાર થઈ શકવાયોમ્ય છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાનદશાએ આ છવે પ્રવૃત્તિ કરી છે. તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય અને અસાર સમજાઈ, તેની નિવૃત્તિ સૂજે એમ બનવું બહુ કઠણ છે, માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ લક્ષિમાર્ગ જિને નિરૂપણુ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી મુક્તિપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યા વિના એ લક્ષિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. જેથી ફરીફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે-ઠેકાણે કથન કર્યું છે. જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી, તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વદૃષ્ટિએ જોવાથી, મનનું સ્થાપન થવું મુલતઃ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિપયાદિ દોષો છે; તે દોષ થવાનાં સાધનથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવું અને પ્રાપ્ત સાધનમાં પણ ઉદાસીનતા રાખવી અથવા તે તે સાધનોમાંથી અહંશુદ્ધિ છોડી દઈ રોગરૂપ બળી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિરોધ ઉદય થાય છે, કેમકે આત્મા તે દોષને છેદવા પોતાની સન્-મુખ લાવે છે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે અને બચતિમાં શિથિલ કરી નાખી પોતાને વિષે એકાગ્રશુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્રશુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય છે કે 'મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિરોધ બાધ નહીં થાય, હું અનુક્રમે તેને છોડીશ અને કરતાં બચત

રહીશ' એ આદિ જ્ઞાંતદશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો સંબંધ જીવ જોડતો નથી અથવા તે દોષ વધે છે, તેનો લક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધી સાધનનો એ પ્રકારથી ત્યાગ થઈ શકે છે; એક તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ; બીજો પ્રકાર વિચારથી કરી તેનું તુચ્છપણું સમજવું. વિચારથી કરી તુચ્છપણું સમજવા માટે પ્રથમ તે પંચવિષયાદિના સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારેયોગ્ય છે, કેમકે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પંચવિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું બળ ન ચાલતું હોય ત્યારે, ક્રમે-ક્રમે દેશે-દેશે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે. પરિચલ તથા ભોગો-પભોગના પદાર્થનો અલ્પ-પરિચય કરવો ઘટે. એમ કરવાથી અનુક્રમે તે દોષ મોળા પડે અને આશ્રયલક્ષિ દૂઠ થાય તથા જ્ઞાનીના વચનોનું આત્મામાં પરિણામ થઈ 'તીવ્રજ્ઞાનદશા' પ્રગટી જીવ મુક્ત થાય. જીવ કોઈકવાર આવી વાતનો વિચાર કરે તેથી, અનાદિ અભ્યાસનું બળ ઘટવું કઠણ પડે, પણ દિન-દિન-પ્રત્યે, પ્રસંગે-પ્રસંગે, અને પ્રવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિએ, ફરીફરી વિચાર કરે તો અનાદિ-અભ્યાસનું બળ ઘટી, અપૂર્વ-અભ્યાસની સિદ્ધિ થઈ, મુક્તિ એવો આશ્રયલક્ષિમાર્ગ સિદ્ધ થાય. [૩૬૩.

*

*

*

આત્મસ્વસ્થતા અર્થે ગ્રંથી ભેદ-સત્સમાગમ.

આત્મા અત્યંત-સહજ-સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વજ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે.

અનાદિકાળથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરંતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા-પ્રત્યે આવવું તેને દુર્ગમ પડે છે. જી જિને એમ કહ્યું છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ-મુધી જીવ અનતિવાર આવ્યો છે, પણ જે સમયે ગ્રંથીભેદ થવા મુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે ક્ષોભ પામી પાછો સંસારપરિણામી થવા કરે છે. ગ્રંથીભેદ થવામાં જે વીર્યગતિ ભેદજે તે થવાને અર્થે જીવે નિત્ય પ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્વિચાર અને સદ્ગ્રંથનો પરિચય નિરંતરપણે કરવો શ્રેયશ્રુત છે.

*

*

*

[૩૭૦.

મુક્તિએ જતા જીવોથી કોઈ સમયે સંસાર પાછી ન થાય.

વધારેમાં વધારે એક સમયે ૧૦૮ જીવ મુક્ત થાય, એથી વિશેષ ન થાય, એવી લોકસ્થિતિ જિનાગમમાં સ્વીકારેલી છે અને પ્રત્યેક સમયે

એકસો આઠ જીવ મુક્ત થયા જ કરે છે, એમ ગાળીએ તો પરિણામે ત્રણે કાળમા જેટલા જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેટલા જીવની જે અનંત સંખ્યા થાય, તે કરતા સસારનિવાસી જીવોની સંખ્યા અનંતપણે ઝિનાગમમા નિરૂપી છે, અર્થાત્ ત્રણે કાળમા મુક્તજીવ જેટલા થાય તે કરતા સસારમા અનંતગણા જીવ રહે, કેમકે તેનું પરિમાણ એટલું વિશેષ છે અને તેથી મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાહ વહા કરતા છતાં સસારમાર્ગ ઉચ્છેદ થઈ જવો સંભવતો નથી અને તેથી બંધમોક્ષ વ્યવસ્થામા વિપર્યય થતું નથી.^૧

ઉપાધિમા અસંગદશા અર્થે અયમાધિપણાનો ઉચ્છેદ

સૌ કરતા વિચારવાયોગ્ય વાત તો એ જ છે કે ઉપાધિ કરવામા આવે અને કેવળ અસંગદશા રહે એમ બનતું અત્યંત કઠણ છે અને ઉપાધિ કરતા આત્મપરિણામ ચચળ ન થાય એમ બનતું અસંભવિત જેવું છે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને બાદ કરતા આપણે સૌએ તો આત્મામા જેટલું અસંપૂર્ણ અસમાધિ પણ વર્તે છે તે અથવા વર્તી શકે તેનું હોય તે ઉચ્છેદ કરવું એ વાત લક્ષમા વધારે લેવાયોગ્ય છે [૩૭૧.

સત્યનું જ્ઞાન થયે મિથ્યાપ્રવૃત્તિ ટળે

સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યાપ્રવૃત્તિ ન ટળે એમ બને નહીં, કેમકે જેટલે અંશે સત્યનું જ્ઞાન થાય, તેટલે અંશે મિથ્યાભાવપ્રવૃત્તિ મટે, એવો જિનનો નિશ્ચય છે કદી પૂર્વપ્રારબ્ધથી બાહ્યપ્રવૃત્તિનો ઉદય વર્તતો હોય, તોપણ મિથ્યાપ્રવૃત્તિમા તાદાત્મ્ય થાય નહીં એ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે અને નિત્ય પ્રત્યે મિથ્યાપ્રવૃત્તિ પરિક્ષીણ થાય એ જ સત્યજ્ઞાનની પ્રતીતિનું કૃણ છે મિથ્યાપ્રવૃત્તિ કઈ પણ ટળે નહીં તો સત્યનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહીં [૩૮૦

કેરીઆદિની ઉત્પત્તિ અને વિપરિણામ

અમુક વનસ્પતિની અમુક ઋતુમા જેમ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ અમુક ઋતુમા વિપરિણામ પણ થાય છે સામાન્ય રીતે કેરીના રસસ્પર્શનું વિપરિણામ

૧ આ વિષે વધારે ચર્ચા સમાગમમા કરશો, તો અટયણું નથી જીવના બંધ

• મોક્ષની વ્યવસ્થા વિષે સંમેષમા પણ લખ્યું છે

આર્દ્રા-નક્ષત્રમાં થાય છે. આર્દ્રા-નક્ષત્ર પછી જે દેરી ઉત્પન્ન થાય છે તેનો વિપરિણામકાળ આર્દ્રા-નક્ષત્ર છે એમ નથી પણ સામાન્યપણે ચૈત્ર-વૈશાખાદિ માસમાં ઉત્પન્ન થતી દેરીપરત્વે આર્દ્રા-નક્ષત્રે વિપરિણામીપણું સંભવે છે. [૩૮૧.

* * *
‘અનંતાનુબંધી કપાય’ ની વ્યાખ્યા.

જે કપાય-પરિણામથી અનંત-સંસારનો સંબંધ થાય, તે કપાય-પરિણામને જિનપ્રવચનમાં ‘અનંતાનુબંધી’ સંજ્ઞા કહી છે. જે કપાયમાં તન્મ-યપણે અપ્રશસ્ત-(માઝા)-ભાવે, તીવ્રોપયોગે, આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં ‘અનંતાનુબંધી’નો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે તે સ્થાનકે તે કપાયનો વિશેષ સંભવ છે. સત્દેવ, સદ્ગુરુ અને સત્ધર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય, તથા વિરુદ્ધભાવ થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી તેમ જ અસત્દેવ, અસદ્ગુરુ તથા અસત્ધર્મનો જે પ્રકારે આચ્છાદ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃલતા માન્ય થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં ‘અનંતાનુબંધી-કપાય’ સંભવે છે. અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ લાભોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્ધ્વંશપરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ હોવાયોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં ‘અનંતાનુબંધી-કપાય’ની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

સંસારપ્રસંગના ઉદયને જાગૃત રહી સંક્ષેપવો.

... જે પુરુષની જ્ઞાનદશા સ્થિર રહેવાયોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસારપ્રસંગનો ઉદય હોય, તો જાગૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી અને આપણે સૌએ જાગૃતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ, તો તે સંસારપ્રસંગથી બાધ થતાં વાર ન લાગે એવો ઉપદેશ એ વચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવાયોગ્ય છે; એમાં સશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાવનિવૃત્તિ અસાધ્ય થતી હોય, તો પ્રસંગ

૧ જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસજ્જાએ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તે વસ્તુ દુઃખદાયક અને અસારમૂલ જાણી, પ્રાપ્ત થયા પછી નારા પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવા યોગ્ય લાગતી નહોતી, તેવા પદાર્થની દાહ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી અનિલભાવ જેમ જળવાન થાય તેમ કરવાની ઇજ્ઞાસા જુદાંજુદાં છે, એ આદિ ઉદાહરણ સાથે લખ્યું તે વાંચ્યું છે.

સંક્ષેપ કરવો ઘટે અને ક્રમેકરીને સાવનિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આણવું ઘટે; એ મુમુક્ષુપુરુષનો બુધિકાધર્મ છે. સત્સંગ-સત્સાધના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષકરી સંભવે છે. [૩૮૨.

દર્શનોની તુલનામાં વિચારવાયોગ્ય તત્ત્વો.

૧. . . અન્યદર્શનમાં જે પ્રકારે કેવળજ્ઞાનાદિનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં અને જૈનદર્શનમાં તે વિષયનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે તેમાં કેટલોક મુખ્ય ભેદ જોવામાં આવે છે. તે સૌપ્રત્યે વિચાર થઈ, સમાધાન થાય, તો આત્માને કલ્યાણનાં અંગભૂત છે; માટે એ વિષયપર વધારે વિચાર થાય તો સારુ.

‘અસ્તિ’ એ પદથી માડીને આત્માએ સર્વભાવ વિચારવાયોગ્ય છે. તેમાં જે સ્વરૂપ પ્રાપ્તિના હેતુ છે તે મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે અને તે વિચાર માટે અન્ય પદાર્થના વિચારની પણ અપેક્ષા રહે છે, તે અર્થે તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

એક-બીજા દર્શનોમાં મોટો ભેદ આવે છે. તે સર્વની તુલના કરી અમુક દર્શન સાચુ છે એવો નિર્ધાર બધા મુમુક્ષુથી થવો દુષ્કર છે, કેમકે તે તુલના કરવાની ક્ષયોપશમશક્તિ કોઈક જીવને હોય છે. વળી એક દર્શન સર્વાંશે-સત્ય અને બીજા દર્શન સર્વાંશે-અસત્ય, એમ વિચારમાં સિદ્ધ થાય, તો બીજા દર્શનોની દશા આદિ વિચારવાયોગ્ય છે. કેમકે વૈરાગ્ય, ઉપશમ જેનાં બળવાન છે તેણે કેવળ અસત્યનું નિરૂપણ કેમ કર્યું હોય? એ આદિ વિચારવાયોગ્ય છે. પણ સર્વ જીવથી આ વિચાર થવો દુર્લભ છે અને તે વિચાર કાર્યકારી પણ છે, કરવાયોગ્ય છે; પણ તે કોઈ મહાત્મ્યવાનને થવાયોગ્ય છે. ત્યારે બાકી જે મોક્ષના ઇચ્છક જીવો છે તેણે તે સંબંધી શું કરવું ઘટે? તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

૧ સત્સંગ નૈમિક શ્રી ૦ ૦ ૦ તમારૂં તથા શ્રી ૦ ૦ ૦ નું લખેલું પત્ર મળ્યું છે. ‘આ ભરતક્ષેત્રને વિષે આ કાળમાં કેવળ જ્ઞાન સંભવે કે કેમ?’ એ વગેરે પ્રશ્નો લખ્યાં હતાં તેના ઉત્તરમાં તમારા તથા શ્રી ૦ ૦ ૦ ના વિચાર મળેલાં પત્રથી વિશેષકરી જાણ્યા છે. એ પ્રશ્નોપર તમોને તથા શ્રી ૦ ૦ ૦ ને વિચાર વિગેરે કર્તવ્ય છે.

. . . આવણુ શુદ્ધ ૫-૬ ઉપર અત્રેથી નિવૃત્તવાનું બને એમ જણાય છે. પણ અહીંથી જીતી વખતે વચ્ચે રોકાઈ ચોગ્ય છે કે કેમ? તે હજીથી વિચારમાં આવી રાક્યું નથી; કદાપિ જીતી કે વળતી વખત વચ્ચે રોકવાનું થઈ શકેતો તે કયે દોષે થઈ શકે તે હાલ સ્પષ્ટ વિચારમાં આવણું નથી. ન્યાં ક્ષેત્રસ્પર્શના હશે ત્યાં સ્થિતિ થશે એ જ વિનંતિ

અલ્પકાળમાં પણ સર્વોગ સમાધાન સંભવિત છે.

સર્વ પ્રકારનાં સર્વોગ-સમાધાન વિના સર્વકર્મથી મુક્ત થવું અશક્ય છે. એવો વિચાર અમારા ચિત્તમાં રહે છે અને સર્વપ્રકારનું સમાધાન થવા માટે અનંતકાળ પુરુષાર્થ કરવો પડતો હોય તો ઘણુંકરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં; તેથી એમ જણાય છે કે, અલ્પકાળમાં તે સર્વપ્રકારના સમાધાનના ઉપાય હોવાયોગ્ય છે. જેથી મુમુક્ષુ જીવને નિરાશાનું કારણ પણ નથી.

* * *

[૩૮૪. મહાવીરપ્રભુનું બારવર્ષથી અધિક મૌનપણે વિચરવું શું પ્રતિબોધે છે ?]

જન્મથી જોને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં અને આત્મોપયોગી એવી વૈરાગ્યદશા હતી, અલ્પકાળમાં ભોગકર્મ ક્ષીણ કરી સયમને મહણ કરતાં મનઃપર્યવ નામનું જ્ઞાન પામ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસ્વામી, તે છતાં પણ બારવર્ષ અને સાડાછમાસ મુખી મૌનપણે વિચર્યાં. આ પ્રકારનું તેમનું પ્રવર્તન તે ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તિતતાં કોઈ પણ જીવે અત્યંતપણે વિચારી પ્રવર્તવાયોગ્ય છે એવી અખંડ શિક્ષા પ્રતિબોધે છે. તેમ જ જિન જોવાએ જે પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યું, તે પ્રતિબંધમાં અભયત રહેવાયોગ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવ્યું છે, તથા અનંત આત્માર્થનો તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે. જેવા પ્રકારપ્રત્યે વિચારનું વિશેષ સ્થિરપણું વસે છે, -વર્તીવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વપ્રારબ્ધ ભોગવ્યે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદવું ઘટે; જેથી તે પ્રકારપ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે પ્રસંગમાં ભયત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિ-વિરાધના થતાં વાર ન લાગે. તે માટે સર્વગ્રભાવને મૂળપણે પરિણામી કરી, ભોગવ્યા વિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગપ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે; તોપણ જે પ્રકાર કરતાં સર્વાશ-અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર ભજવો ઘટે.

‘સહજ’ અને ‘ઉદીરણ’ પ્રવૃત્તિ.

“‘સહજપ્રવૃત્તિ’ એટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે; પણ જેમાં કર્તવ્ય પરિણામ નહીં ‘ઉદીરણપ્રવૃત્તિ’ જે પરમાર્થાદિ યોગે કરવી પડે તે.”

* * *

[૩૮૬.]

‘અનંતાનુબંધી’ કપાયનો એક બીજો પ્રકાર.

‘ઉદયથી અથવા ઉદાસભાવસંયુક્ત મંદપરિણતણુદ્ધિથી ભોગાદિને પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાંમુધીમાં જાનીની આજ્ઞાપર યગ મૂઢીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે પણ જ્યાં ભોગાદિને વિષે તીવ્ર-તન્મયપણે-પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં, જાની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા સંભવે નહીં-નિર્ભયપણે ભોગપ્રવૃત્તિ સંભવે. જે નિષ્પરિણામ કહ્યાં છે, તેવાં પરિણામ વર્તે ત્યાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ સંભવે તેમ જ ‘હું સમજું છું, મને બાધ નથી’ એવા ને એવા બકમમાં રહે ૨ ભોગથી નિવૃત્તિ થટે છે અને વળી કંઈ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવાયે છતાં પણ મિથ્યાજ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની ભોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં ‘અનંતાનુબંધી’ સંભવે છે. જયતમા જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય, તેમ સ્વપ્રદશાનું પરિક્ષીણપણું સંભવે [૩]

એક આત્માને જાણતાં સર્વ પદાર્થ જાણે.

૧. . . . ‘હે મુમુક્ષુ ! એક આત્માને જાણતા સમસ્ત લોકાદિ જાણીશ અને સર્વ જાણવાનું કળ પણ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે; માટે આત્મજ્ઞાન એવા બીજા ભાવો જાણવાની વારંવારની ઇચ્છાથી તું નિવૃત્ત અને નિઃસ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્તસૃષ્ટિ જોયપણે તારે । દેખાશે; તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજવું દુર્લભ એ માર્ગ જુદો છે અને સ્વરૂપ પણ જુદું છે; જેમ માત્ર ‘કથનજ્ઞાની’ કહેછે તેમ નથી; માટે ઠેકાણે ઠેકાણે જઈને કાં પૂછે છે ? કેમકે તે જાણતો અર્થ ઠેકાણે-ઠેકાણેથી પ્રાપ્ત થવાયોમ્ય નથી.’

૩. . . . ‘હે મુમુક્ષુ ! યમનિયમાદિ જે સાધનો શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે તે કહેલા અર્થથી નિષ્ફળ કરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને છે. તે કારણ આ પ્રમાણે છે: આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાતતા પ્રાપ્ત થ તથા તેમાં સ્થિતિ થાય એવી યોગ્યતા આવવા, એ કારણો ઉપદેશ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનીએ એથી-એવા હેતુથી-એ સાધનો કહ્યાં છે, પણ જીવની સમજ

૧ ‘અનંતાનુબંધી’નો બીજો પ્રકાર લખ્યો છે તે વિષે વિરોધાર્થ નીચે લખી જાણીશો:- ૨ પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે કે. . . . ૩ બીજા પદનો સંક્ષેપ ।

સામગ્રી ફેર હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિનિવેશપરિણામે ગ્રહ્ય. આંગળીથી જેમ બાળકને ચદ દેખાડવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે.’ [૩૮૯.]

ધદ્રિયવિકાર યુવાવસ્થામાં વધારે કેમ ?

[૩૯૦] ‘બાળપણ કરતાં યુવાવસ્થામાં ધદ્રિયવિકાર વિશેષકરી ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં શું કારણો હોવા બોધ્યો ?’

[૩૯૦] ક્રમે જેમ વય વધે છે, તેમ તેમ તે ધદ્રિયબળ વધે છે; તેમ તે બળને વિકારના હેતુ એવા નિમિત્તો મળે છે અને પૂર્વભવે તેવા વિકારના સસ્કાર રહ્યા છે તેથી તે નિમિત્તાદિ યોગ પામી વિશેષ પરિણામ પામે છે. જેમ બીજા છે તે તથારૂપ કારણો પામી ક્રમે વૃદ્ધાકારે પરિણમે છે તેમ પૂર્વના બીજા-ભૂત સસ્કારો ક્રમે કરી વિશેષાકારે પરિણમે છે. [૩૯૦.]

આત્માની અસંગતા-વેદાંત અને જૈનને માન્ય.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે. જિન પણ કહે છે કે ‘પરમાર્થ-નયથી આત્મા તેમ જ છે. એ જ અસંગતા સિદ્ધ થવી-પરિણત થવી-તે મોક્ષ છે પરભારી તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ઘણુકરીને અસહ્યવિત છે અને એ જ માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વદુઃખક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને એવા મુમુ-ક્ષુએ સત્સંગની નિત્ય ઉપાસના કરવી એમ જો કહ્યું છે તે અત્યંત સત્ય છે. [૩૯૧.]

વૈશ્યાદિ થવા સત્સમાગમ-સત્શાસ્ત્રાદિની ઉપાસના.

અનાદિથી વિપરિત અભ્યાસ છે, તેથી વૈશ્યા-ઉપશમાદિ-ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે કિંવા થવી કઠિણ પડે; તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંત-કાળથી અનભ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમા કઈ આશ્ચર્ય નથી. [૩૯૫.]

૧ એમ લખ્યું તે માટે સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે વિચારવાયોય છે.

તેવાં અંતરપરિણામ તેવાં બંધ કે મોક્ષ.

૧ જે આત્માનો અંતર્વ્યાપાર (અંતરપરિણામની ધારા) તે બંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું) વ્યવસ્થાનો હોય છે; માત્ર શરીરચેટા-બંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી. વિશેષ રોગાદિ હેતુ રોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને વિષે પણ નિર્મળપણું, મંદપણું, મ્હાનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂર્ચ્છા, બાહ્યવિગ્રહાદિ દ્રષ્ટ થાય છે. તથાપિ જેટલું જ્ઞાને કરીને, જોધે કરીને, વૈરાગ્યે કરીને આત્માનું નિર્મળપણું થયું છે, તેટલા નિર્મળપણાએ કરી તે રોગને અંતરપરિણામે જ્ઞાની વેદે છે અને વેદતાં કદાપિ બાહ્યસ્થિતિ ઉન્નત જ્ઞેવામાં આવે તોપણ અંતરપરિણામ પ્રમાણે કર્મબંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે. [૩૯૭.

ઠાણાંણ સૂત્રની એક ચોભંગી-આત્માનો ભવાત.

શ્રી ઠાણાગ સૂત્રની એક ચોભંગીનો ઉત્તર. . . . ૩ એક આત્માનો ભવાંત કરે પણ પરનો ન કરે તે પ્રત્યેક શુદ્ધ કે અશોભ્યા કેવળી. કેમકે તેઓ ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્ત્તાવતા નથી એવો વ્યવહાર છે. (૨) એક આત્માનો ભવાંત ન કરી શકે અને પરનો ભવાત કરે તે અચરિત શરીરિ આચાર્ય, એટલે જેને હજી અમુક લવ બાકી છે, પણ ઉપદેશમાર્ગના આત્માએ કરી જાણુ છે તેથી તેનાથી ઉપદેશ સાંભળી સાંભળનાર જીવ તે લવે લવનો અત પણ કરી શકે; અને તે આચાર્યે લવે લવાંત કરનાર નહીં હોવાથી તેમને બીજા ભંગમાં ગવેધ્યા છે અથવા કોઈ જીવ પૂર્વકાળે જ્ઞાનારાધન કરી પ્રારબ્ધોદયે વર્તમાનમાં મંદ-ક્ષયોપશમથી મનુષ્યદેહ પામી જેણે માર્ગ નથી જાણ્યો, એવા કોઈ ઉપદેશક પાસેથી ઉપદેશ સાંભળતાં પૂર્વસંસ્કારથી-પૂર્વના આરાધનથી-એવો વિચાર પામે કે આ પ્રરૂપણા જરૂર મોક્ષનો હેતુ ન હોય, કેમકે અંધપણે તે માર્ગ કહે છે અથવા આ ઉપદેશ દેનારો જીવ પોતે અપરિણામી રહી ઉપદેશ કરે છે તે મહા અનર્થ છે. એ વિમાસતાં પૂર્વારાધન જામત થાય અને ઉદય છેદી લવાંત કરે; તેથી નિમિત્તરૂપ ગ્રહણ કરી તેવા ઉપદેશકનો પણ આ ભંગને વિષે સમાસ કર્યો હોય એમ લાગે છે. (૩) પોતે તરે અને બીજાને તારે તે શ્રી

૧ જે તાર, જે પત્ર તથા જે પત્તા મળ્યાં છે. શ્રી જિન જેવા પુરુષે શુદ્ધવાસમાં જે પ્રતિબંધ કર્યો નથી તે પ્રતિબંધ ન થવા, આવવાનું કે પત્ર લખવાનું થયું નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે દામા ઇચ્છું છું. સંપૂર્ણ વીતરાગતા નહીં હોવાથી આ પ્રમાણે વર્તતાં અંતરમાં વિલેપ થયો છે; જે વિલેપ પણ સમાવવો ધટે એ જ્ઞાનીએ માર્ગ દીડો છે.

૨ આત્મા જ્યાં અત્યંત શુદ્ધ એવા નિજપર્યાયને સહજ બને ત્યાં [અપૂર્ણ]

૩ વિશેષ સમજવા માગ્યો હતો તે સંકેપમાં અમે લખ્યો છે.

તીર્થંકરાદિ (૪) ચોથો ભગ — પોતે તરે પણ નહીં અને બીજાને તારી પણ ન શકે તે ‘અભવ્ય’ કે ‘દુર્ભવ્ય’ જીવ એ પ્રકારે સમાધાન કર્યું હોય તો ત્રિનાગમ વિરોધ નહીં પામે ^૧

[૩૯૯

જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધોદયે ભગતિની જરૂર

શ્રી તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે જેને વિપર્યાસ મટી દેહાદિને વિષે થયેલી આત્મશુદ્ધિ અને આત્મભાવને વિષે થયેલી દેહશુદ્ધિ તે મટી છે, એટલે આત્મા આત્મપરિણામી થયો છે તેવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ જ્યાંમુખી પ્રારબ્ધ બચસાય છે ત્યાંમુખી ભગતિમા રહેવું યોગ્ય છે, કેમકે અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિવિપર્યાસભયનો હેતુ ત્યાં પણ અમે જાણીએ છીએ

‘ચાર ઘનઘાતી કર્મે’ જ્યાં છિન્ન થયા છે એવા સહજસ્વરૂપ પર માત્રાને વિષે તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને સંપૂર્ણ ભગતિરૂપ તુર્યાવસ્થા છે, એટલે ત્યાં અનાદિ વિપર્યાસ નિર્જાળપણાને પ્રાપ્ત થવાથી કોઈ પણ પ્રકારે ઉદ્ભવ થઈ શકે જ નહીં તથાપિ તેથી ન્યૂન એવા વિરત્યાદિ ગુણસ્થાનકે વર્તતા એવા જ્ઞાનીને તો કાર્ય-કાર્ય અને ક્ષણ-ક્ષણે આત્મભગતિ યોગ્ય છે

જ્ઞાનીને પણ પ્રમાદવશે સત્તાર જમણ

પ્રમાદવશે ચૈદ્યપૂર્વ અશે ન્યૂન જાણ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ અનંતકાળ પરિભ્રમણ થયું છે, માટે જેની બ્યવહારને વિષે અનાસક્તશુદ્ધિ થઈ છે તેના પુરુષે પણ જો તેવા ઉદયનુ પ્રારબ્ધ હોય, તો તેની ક્ષણ-ક્ષણે નિવૃત્તિ ચિંતવવી અને નિજભાવની ભગતિ રાખવી આ પ્રકારે જ્ઞાનીપુરુષને મહાજ્ઞાની એવા શ્રી તીર્થંકરાદિએ ભલામણ દીધી છે, તો પછી જેનો માર્ગ ગુસારી અવસ્થામા હજી પ્રવેશ થયો નથી, એવા જીનને તો આ સર્વ બચસા થયી વિશેષ વિશેષ નિવૃત્તભાવ રાખવો અને વિચાર-ભગતિ રાખવી યોગ્ય છે, એમ જણાવના જેવું પણ રહેતું નથી, કેમકે તે તો સમજણમા સહેજે આવી શકે એવું છે

બોધના બે પ્રકાર ઉપદેશ બોધ-સિદ્ધાંત બોધ

બોધ બે પ્રકારથી જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યો છે એક તો ‘સિદ્ધાંતબોધ,’ અને બીજો તે સિદ્ધાંતબોધ થવાને કારણસૂત એવો ‘ઉપદેશબોધ’ જે ઉપદેશબોધ જીવને અત કરણમા સ્થિતિમાન થયો ન હોય, તો સિદ્ધાંતબોધનું

૧ આ માટે વિશેષ પૂછવા ઇચ્છા હોય તો પૂછશો

માન તેને શ્રવણ થાય તે બલે, પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં ‘સિદ્ધાંતબોધ’ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે—જ્ઞાનીપુરુષોએ નિર્ધાર્ય કરી જે પ્રકારે છેવટે પદાર્થ જાણ્યો છે, તે જે પ્રકારથી વાણીદારાએ જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે એવો જે બોધ છે તે ‘સિદ્ધાંતબોધ’ છે પણ પદાર્થના નિર્ણયને પામવા જીવને અતરાયરૂપ તેની અનાદિ વિપર્યાસભાવને પામેલી એવી શુદ્ધિ છે કે જે વ્યક્તપણે કે અવ્યક્તપણે, વિપર્યાસપણે પદાર્થસ્વરૂપને નિર્ધારી લે છે તે વિપર્યાસશુદ્ધિનું જળ ઘટવા, યથાવત્ વસ્તુસ્વરૂપ જાગવાને વિષે પ્રવેશ થવા જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધનો કલા છે અને એવા જે જે સાધનો જીવને સસારભય દ્રઢ કરાવે છે, તે તે સાધનો સખંડી જે ઉપદેશ કહ્યો છે તે ‘ઉપદેશબોધ’ છે આ ઠેકાણે એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય કે ‘ઉપદેશબોધ’ કરતા ‘સિદ્ધાંતબોધનું’ મુખ્યપણું જણાય છે, કેમકે ‘ઉપદેશબોધ’ પણ તેને જ અર્થ છે, તો પછી ‘સિદ્ધાંતબોધ’નું જ પ્રથમથી અવગાહન કર્યું હોય તો જીવને પ્રથમથી જ ઉચ્ચતિનો હેતુ છે આ પ્રકારે બે વિચાર ઉદ્ભવે તો તે વિપરીત છે કેમકે ‘સિદ્ધાંતબોધનો’ જન્મ ‘ઉપદેશબોધ’થી થાય છે જેને વૈરાગ્ય-ઉપશમ સખંડી ઉપદેશબોધ થયો નથી, તેને શુદ્ધિનું વિપર્યાસપણું વર્ત્યાં કરે છે અને જ્યાંમુધી શુદ્ધિનું વિપર્યાસપણું હોય ત્યાંમુધી, સિદ્ધાંતનું પણ વિપર્યાસપણું થયું જ સમજે છે કેમકે ચક્ષુને વિષે જેટલી આખપ છે, તેટલી આંખો પદાર્થ તે દેખે છે અને બે અત્યંત બળવાન પડળ હોય તો તેને સમૂળગો પદાર્થ દેખાતો નથી તેમ જેને ચક્ષુનું યથાવત્ સપૂર્ણ તેજ છે તે પદાર્થને પણ યથાયોગ્ય દેખે છે તેમ જે જીવને વિષે ગાઢ વિપર્યાસશુદ્ધિ છે તેને કોઈ રીતે ‘સિદ્ધાંતબોધ’ વિચારમા આવી શકે નહીં, જેની વિપર્યાસશુદ્ધિ મદ થઈ છે તેને તે પ્રમાણમાં સિદ્ધાંતનું અવગાહન થાય અને જેણે તે વિપર્યાસશુદ્ધિ વિશેષપણે ક્ષીણ કરી છે એવા જીવને વિશેષપણે સિદ્ધાંતનું અવગાહન થાય ગૃહ, હુટુંબ, પરિગૃહાદિ ભાવને વિષે જે અહતા-મમતા છે અને તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ પ્રસંગમાં જે રાગદ્વેષ કરાય છે, તે જ વિપર્યાસશુદ્ધિ છે અને અહતા-મમતા તથા કષાય જ્યાં વૈરાગ્ય-ઉપશમ ઉદ્ભવે છે ત્યાં મદ પડે છે—અનુક્રમે નાશ પામવાયોગ્ય થાય છે ગૃહ હુટુંબાદિ ભાવને વિષે અનાસક્તશુદ્ધિ થવી તે ‘વૈરાગ્ય’ છે અને તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કષાયકલેશ તેનું મદ થવું તે ‘ઉપશમ’ છે એટલે તે બે ગુણ વિપર્યાસશુદ્ધિને પર્યાયાતર કરી સદ્શુદ્ધિ કરે છે અને તે

સર્વસંગ પરિત્યાગ:

આત્મહેતુભૂત એવા સંગ વિના સર્વજ્ઞ છે, કેમકે તે વિના પરમાર્થ આવિષ્કાર નથી થઈ શકે. એવા સંગને અવહાર-દ્રવ્ય-સંયમરૂપ સાધન તરીકે વાપરવાનું હોય છે. કેવળજ્ઞાનને પ્રકાશરૂપે જોવાનું હોય નહીં અથવા "દર્પણ" જેવું હોવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન છે એવું કેવળજ્ઞાન તે પણ તો કેવળજ્ઞાન જ છે અને તે વાતથી ઉપર જણાવ્યો છે જવાને કારણે તે જાણી શકાય છે. જાણી શકાય તેવી જાણીપુરુષોની વિશેષ શીખામણ જોવામાં આવે છે. જિનના આગમપર દૃષ્ટિ રાખી જણાઈ શકશે.

એટલે જીવાજીવ પદાર્થનું વિશેષપણ કથન. તે (કથન) કયું છે? એટલું કયું છે, તે કરતાં વિશેષપણે વિશેષપણે વૈરાગ્ય અને ઉપશમન કયું છે, કેમકે તેની સિદ્ધિ થયા પછી વિચારની નિર્મળતા સહેજે અને વિચારની નિર્મળતા સિદ્ધાંતરૂપ કથનને સહેજે કે ઓછા પરિશ્રમે અગીકાર કરી શકે છે, એટલે તેની પણ સહેજે સિદ્ધિ થશે અને તેમ જ થઈ જોવાથી હામ-હામ તે જ અધિકારનું વ્યાખ્યાન કયું છે.

આરંભ પરિચલ તે અવૈરાગ્ય અનુપશમના મૂળ.

જો જીવને આરંભપરિચલનું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું હોય, તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ આસ્થા જવા સંભવે છે, કેમકે આરંભપરિચલ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમનાં મૂળ છે-વૈરાગ્ય અને ઉપશમના કાળ છે. 'શ્રીકાશ્યાંગસૂત્ર'માં આરંભ અને પરિચલનું જળ જણાવી પછી તેથી નિવૃત્તિનું યોગ્ય છે એવો ઉપદેશ થવા આ ભાવે દ્વીલંગી કરી છે:—

૧. જીવને મતિજ્ઞાનાવરણીય ક્યાંસુધી હોય?
૨. જીવને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય ક્યાંસુધી હોય?
૩. જીવને અવધિજ્ઞાનાવરણીય ક્યાંસુધી હોય?
૪. જીવને મન:પર્યવસાનાવરણીય ક્યાંસુધી હોય?
૫. જીવને કેવળજ્ઞાનાવરણીય ક્યાંસુધી હોય?

જ્યાંસુધી આરંભ અને પરિચલ હોય ત્યાંસુધી.

માત્ર તેને અવલુ થાય તે બલે, પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં ‘સિદ્ધાંતબોધ’ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે—જ્ઞાનીપુરુષોએ નિર્ધર્ય કરી પ્રકારે છેવટે પદાર્થ બાબતો છે, તે જે પ્રકારથી વાળીદારાએ જણાવ્યા તે જણાવ્યો છે એવો જે બોધ છે તે ‘સિદ્ધાંતબોધ’ છે પણ પદાર્થના નિર્ણય પામવા જીવને અતરાયરૂપ તેની અનાદિ વિપર્યાસભાવને પામેલી એવી જી છે કે જે અક્ષપણે કે અવ્યક્ષપણે, નિપર્યામપણે પદાર્થસ્વરૂપને નિર્ધારી છે તે વિપર્યાસશુદ્ધિનું બળ ઘટવા, યથાવત્ વસ્તુસ્વરૂપ બાણુવાને જે પ્રવેશ થવા જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધનો કદા છે અને એવા જે સાધનો જીવને સંસારભય દ્રઢ કરાવે છે, તે તે સાધનો સખંરી જે ઉપદેશો કહ્યો છે તે ‘ઉપદેશબોધ’ છે આ ઠેકાણે એવો ભેદ ઉત્પન્ન થાય કે ‘ઉપદેશબોધ’ કરતા ‘સિદ્ધાંતબોધ’નું મુખ્યપણું જણાય છે, કેમકે ‘ઉપદેશબોધ’ પણ તેને જ અર્થ છે તો પછી ‘સિદ્ધાંતબોધ’નું જ પ્રથમથી અવગા હોય તો જીવને પ્રથમથી જ ઉચ્ચતિનો હેતુ છે આ પ્રકારે જે વિચાર તો તે વિપરીત છે કેમકે ‘સિદ્ધાંતબોધનો’ જન્મ ‘ઉપદેશબોધ’ થી જેને વૈરાગ્ય-ઉપશમ સખંધી ઉપદેશબોધ થયો નથી, તેને જીવ સખંધુ વર્ત્યા કરે છે અને જ્યાંમુઘી શુદ્ધિનું વિપર્યાસપણું તે સિદ્ધાંતનું પણ વિપર્યાસપણું થયું જ સભવે છે કેમકે અજાણપ છે, તેટલો જાણો પદાર્થ તે દેખે છે અને જો અત્યંત હોય તો તેને સમૂળગો પાર્થ દેખાતો નથી તેમ જેને તે તેજ છે તે પદાર્થને પણ યથાયોગ્ય દેખે છે તેમ જે રૂપર્યાસશુદ્ધિ છે તેને કોઈ રીતે ‘સિદ્ધાંતબોધ’ વિચારમા જ વિપર્યાસશુદ્ધિ મદ થઈ છે તેને તે પ્રમાણમા સિદ્ધાંત અને જેણે તે વિપર્યાસશુદ્ધિ વિશેષપણે ક્ષીણ કરી છે એ સિદ્ધાંતનું અવગાહન થાય ગૃહ, કુટુંબ, પરિગૃહાદિ બાંધકામમતા છે અને તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ પ્રસંગમા જે રાગદ્વેષ વિપર્યાસશુદ્ધિ છે અને અહતા-મમતા તથા કપાય જ્યાં ઉદ્ભવે છે ત્યાં મદ પડે છે—અનુક્રમે નાશ પામવાયો-ય થાય બાવને વિષે અન્યાસનશુદ્ધિ થવી તે ‘વૈરાગ્ય’ છે અને તે નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કપાયકલેશ તેનું મદ થવ એટલે તે મે ગુણ વિપર્યાસશુદ્ધિને પર્યાયાતર કરી

સયમ 'મા કઈ પણ પરમાર્થની નિ-
નથી પરમાર્થના કારણભૂત એવા 'અવલોક-
કર્તા છે

જ્ઞાની ઉપાધિ રહિત છતાં ઉપાધિ

પ્રારબ્ધ છે એમ માનીને

પણ પરિણિધી છૂટ્યા છતાં, તે સચુના સ્વરૂપ પર વિચાર કરશો
ઉપાધિસહિત દેખાય છે, ત્યારે જ જ્ઞાન થાય છે એમ જિને જ્યુ છે તે સમ

ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા

જ્ઞાનીપુરુષને

જ્ઞાન એ આદિ અર્ભૂભિકાને વિષે સર્વસગપરિત્યાગ
એ એમ જાણીને જ્ઞાનીપુરુષોએ 'અલ્પગારત્વ' નિરૂપણ
પરમાર્થથી સર્વસગપરિત્યાગ યથાર્થમોધ થયે પ્રાપ્ત થવા-
ના હેતુ તરીકે જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, એમ જાણી સામાન્ય રીતે બાહ્યસર્વસગપરિત્યાગ
નથી પુરુષો કરે છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેષ્ઠાવાન એવો જીવ
સમુદાય અત્પુરુષ અને અત્શાસ્ત્રની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થમોધ પામે

મિથ્યાત્વ ત્યાગમા વિમુક્તિ અભિનિવેશ

જે અભિનિવેશ આડા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ 'મિથ્યાત્વ નો
ત્યાગ કરી શકતો નથી તે આ પ્રૂઢ છ-દૈકિક અને શાસ્ત્રિય ક્રમે કરીને
સત્સમાગમયોગે જીવ જે તેનું પરિચલન બળ ૩ તો 'મિથ્યાત્વ' નો ત્યાગ
થાય છે એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ દ્વીલગી દ્વારાએ ઉપદેશ્યુ છતાં જીવ
તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય તે વાત નિચારવ યોગ્ય છે

હુ ખનુ મૂળ સયોગ

સર્વ હુ ખનુ મૂળ સયોગ (સખધ) છે એમ જ્ઞાનવતા એવા તીર્થંકરે
કહ્યું છે સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીકુ છે જે સયોગ બે પ્રકારે સુખ્ય

એમ કહે છે કે જો આત્મજ્ઞાનથી અતર્કયોગનો વિચાર
તે આવરણો તો હટી જાય છે, જે અપરિચયની સપ-
નારંભપરિચયનું અણ નથી. [૪૧૩.]

છે —
• જીવને મતિજ્ઞાન ક્યારે મળે તે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા
જીવને શ્રુતજ્ઞાન ક્યારે મળે તે જીવે માન્યતા કરી નથી; સત્સ-
જીવને અવધિજ્ઞાન ક્યારે મળે તે જીવે માન્યતા કરી નથી; શાસ્ત્રના
જીવને મન પર્યવજ્ઞાન ક્યારે મળે તે જીવે માન્યતા કરી નથી; સાધન એવા સત્સમા-
જીવને કેવળજ્ઞાન ક્યારે મળે તે જીવે માન્યતા કરી નથી. [૪૧૪.]

એમ સત્તર પ્રકાર ફરીથી કહી દેવામાં આવે છે. જો આત્મજ્ઞાન મળે, તે જીવને પણ
ક્યારે કેવળજ્ઞાન છે ત્યાંથી લીધું છે એમ કહેવામાં આવે છે. આ વિચારાય
માવરણના હેતુપણે કહી તેનું અત્યંત અણવાળું નથી. [૪૧૫.]
પ્રવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે ફરીફરીને જ્ઞાનીપુરુષોના વચનોને
નેશ્વર કરવાની જીવને પ્રેરણા કરવા હજી છે, તરુણિ જ્ઞાન દિ-
ઉત્પન્ન થયેલી એવી દુષ્ટ ઇચ્છાદિ ભાવમા મુદ્ધ થયેલાં એનો જીવ પ્રાપ્ત નથી
નથી અને તે ભાવોની નિવૃત્તિ કર્યા વિના અથવા નિવૃત્તિનું પ્રયત્ન કર્યા વિ-
ગ્રેય હજી છે, કે જેનો સંભવ ક્યારે પણ થઈ શક્યો નથી, વર્તી નથી. [૪૧૬.]
નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં [૩૬૮.]

સદેહે પણ કપાય રહિત થવાય.

કાયાસુધી માયા (એટલે કપાયાદિનો સંભવ) રહ્યા કરે ... તોપણ
કોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવળ ના-સંભવનાદિ કપાયનો અભાવ
થઈ શકવાયોગ્ય લાગે છે. જો વિશેષપણે કીધું સદેહ થતો નથી, તેથી કાયા
છતા પણ કપાયરહિતપણું રહે, હૃદય, પાંચ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ કોઈ
શકે રાગદ્વેષરહિત આ પુરુષ છે, એમ બાહ્યચેષ્ટાથી સામાન્ય જીવો જાણી
શકે એમ બની શકે નહીં એથી તે પુરુષ કપાયરહિત-સંપૂર્ણવીતરાગ-ન
હોય એવો અભિપ્રાય વિચારવાન સિદ્ધ કરતા નથી કેમકે બાહ્યચેષ્ટાથી આત્મ-
દશાની સર્વથા સ્થિતિ સમજાઈ શકે એમ ન કહી શકાય [૪૦૧.]

૧ એમ શ્રી ૦૦૦ ને લાગે છે તે અભિપ્રાય પ્રાયે (ધણુકરીને) તો ચર્ચાય છે

સમય 'મા કઈ પણ પરમાર્થની નિમિત્તા
નથી પરમાર્થના કારણભૂત એવા 'અવહાર
કહ્યો છે

૫ કરવા ઘટે
૧ તે કારણે આ
[૪૦૪]

જ્ઞાની ઉપાધિ રહિત છતાં ઉપાધિસિદ્ધિ

પ્રારબ્ધ છે એમ માનીને, જ્ઞાન પશુ પરિણતિથી છૂટ્યા છતાં, જ્ઞાન સમુદાય સ્વરૂપ પર વિચાર કરશે
ઉપાધિસિદ્ધિ દેખાય છે, જ્ઞાન થાય છે એમ નિર્ણય કર્યું છે તે સમ-
ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા. [૪૦૬]

જ્ઞાની પુરુષોએ

જ્ઞાન, જ્ઞાન એ આદિ મર્વભૂમિકાને નિવે સર્વસગપરિત્યાગ
એ એમ જ્ઞાનીને જ્ઞાનીપુરુષોએ 'અણુગારત્વ' નિરૂપણ
પરમાર્થથી સર્વસગપરિત્યાગ યથાર્થબોધ થયે પ્રાપ્ત થવા-
પણુતા છતાં પણ સત્સંગમા નિત્ય નિવાસ થાય, તો તેવો
જ્ઞાન છે, એમ જ્ઞાની સામાન્ય રીતે બાહ્યસર્વસગપરિત્યાગ
જ્ઞાનીપુરુષોએ પ્રત્યેય છે, જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેરજાવાન એવો જીવ
સંનુરુ, સત્પુરુષ અને સત્સાત્ત્વની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થબોધ પામે
[૪૧૧]

મિથ્યાત્વ ત્યાગમા વિમુક્તિ અભિનિવેશ

જે અભિનિવેશ આડા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ 'મિથ્યાત્વ'નો
ત્યાગ કરી શકતો નથી તે આ પ્રગ્ન છ-દૈત્તિક અને શાસ્ત્રિય ક્રમે કરીને
સત્સમાગમયોગે જીવ જો તેને પરિચહનુ બળે, તો 'મિથ્યાત્વ' નો ત્યાગ
થાય છે, એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ દ્વીભંગી દ્વારાએ ઉપદેશ્યુ છતાં જીવ
તે જોડવા અત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે

હુ ખનુ મૂળ સયોગ.

સર્વ હુ ખનુ મૂળ સયોગ (સખંધ) છે એમ જ્ઞાનવતા એવા તીર્થંકરે
કહ્યું છે સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીકુ છે જે સયોગ જે પ્રકારે મુખ્ય

એમ કહીને આતસર્જનીય અતસર્યોગનો વિચાર
કે તે આવરણો તો હોય, પણ અતસર્યોગનો સપ-
આરભ પરિણામનું બળ વધારી કરી [૪૧૩.]

કથું —

૧. જીવને મતિજ્ઞાન ક્યારે ?
૨. જીવને શ્રુતજ્ઞાન ક્યારે ?
૩. જીવને અવવિજ્ઞાન ક્યારે ?
૪. જીવને મન પર્યવજ્ઞાન ક્યારે ?
૫. જીવને કેવળજ્ઞાન ક્યારે ઉપજે ?

એમ સત્તર પ્રકાર કરીથી કરીને જીવને માન્યતા કરી કૃતાર્થતા
જીવને અવજ્ઞતા ટળી નથી, સત્સ-
વિવાહને અર્થે શાસ્ત્રના
પ્રમાણ એવા મતસમા-
ન છે, તે જીવને પણ
જીવને કેવળજ્ઞાન છે ત્યાંથી લીધું છે અને જીવને
આવરણના હેતુપણે કહી તેનું અત્યંત બળવાનું
થવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે કરીકરીને જ્ઞાનીપુરુષને ના
નિશ્ચય કરવાની જીવને પ્રેરણા કરવા ઇચ્છે છે, તે
ઉત્પન્ન થયેથી એવી દુષ્ટ ઇચ્છાદિ લાવમા મૂઠ થયેથી
નથી અને તે લાવોની નિવૃત્તિ કર્યા વિના અથવા નિવૃત્તિનું પ્રયત્ન
શ્રેય ઇચ્છે છે, કે જેનો સંભવ ક્યારે પણ થઈ શક્યો નથી, વર્તમાન
નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં [૩૬૮.]

સદેહે પણ કપાય રહિત થવાય

કાયામુધી મામા (એટલે કપાયાદિનો સંભવ) રહ્યા કરે . . . તોપણ
હોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવળ ના-સંવલનાદિ કપાયનો અભાવ
થઈ શકવાયોમ્ય લાગે છે, પણ વિશેષપણે કીધું સદેહ થતો નથી, તેથી કાયા
છતા પણ કપાયરહિતપણું રહે, હૃદય, પિ-
શકે રાગદ્વેષરહિત આ પુરુષ છે, અમ બાહ્યવેદ્યાથી સામાન્ય જીવો બાહ્યી
શકે એમ બની શકે નહીં એથી તે પુરુષ કપાયરહિત-સંપૂર્ણવીતરાગ-ન-
હોય એવો અભિપ્રાય વિચારવાન સિદ્ધ કરતા નથી કેમકે બાહ્યવેદ્યાથી આત્મ
દશાની સર્વથા સ્થિતિ સમબર્ધ શકે એમ ન કહી શકાય [૪૦૧.]

સંયમ 'માં કંઈ પણ પરમાર્થની નિમિત્તતા નથી. પરમાર્થના કારણભૂત એવા 'વ્યવહાર' કહ્યો છે.

જોય કરવા ઘટે
તે તે કારણે આ
[૪૦૪.]

જ્ઞાની ઉપાધિ રહિત છતાં ઉપાધિ

પ્રારબ્ધ છે એમ માનીને

પણ પરિણતિથી છૂટ્યા છતાં, જ્ઞાની સ્વરૂપના સ્વરૂપપર વિચાર કરશો ઉપાધિસહિત દેખાય છે; એમ જિને કહ્યું છે તે સમ-
[૪૦૬.]

જ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટતા

જ્ઞાનીપુરુષોએ

જ્ઞાન એ આદિ સર્વભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ એમ જાણીને જ્ઞાનીપુરુષોએ 'અણુગારત્વ' નિરૂપણ પરમાર્થથી સર્વસંગપરિત્યાગ યથાર્થજોધ થયે પ્રાપ્ત થવા- નાણુતાં છતાં પણ સત્સંગમાં નિત્ય નિવાસ થાય, તો તેવો જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે; કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેચ્છાવાન એવો જ સંતુષ્ટ, સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્રની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થજોધ પામે.
[૪૧૧.]

મિથ્યાત્વ ત્યાગમા વિમુક્તિ અભિનિવેશ.

જે અભિનિવેશ આડા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જ 'મિથ્યાત્વ' નો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રગ્ન છે-દૈહિક અને શાસ્ત્રિય ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જ તેને પરિચ્છેદનું બળ છે તો 'મિથ્યાત્વ' નો ત્યાગ થાય છે; એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ દ્વીલંગી દ્વારાએ ઉપદેશ્યું છતાં જ તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.
[૪૧૨.]

દુઃખનું મૂળ સંયોગ.

સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંતા એવા તીર્થકરે કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીધું છે. જે સંયોગ જે પ્રકારે મુખ્ય-

પણે કહ્યો છે; આત્મા જ્ઞાન ત્યાગ.

થવાને આત્માને બાહ્યતા પુરુષને, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને
રમાર્થ ઇચ્છા જ્ઞાનીપુરુષોને, જેને વિષે તેની ઉત્પ

શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ

આત્માર્થ શિવાય શાસ્ત્રની ને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની એવા તે
માની છે, તે સર્વ 'શાસ્ત્રિયઅભિનિવેશ' ને નિશ્ચળ ગરણરૂપ છે
માગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે તે યોગે [૪૧૯]

કોઈ એક વચનને બહુવચન જેવું જણાયું
ગમ તેના સમાન કે તેથી વિશેષ ભાર શાસ્ત્રને
'અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રિયઅભિનિવેશ' છે આત્મા સંનિવેશ મનાવે કહ્યો છે.
છે અને તે પણ સ્વછંદરહિત પુરુષને, એટલો લક્ષણો ધરાવે છે અને તથા
તો તે 'શાસ્ત્રિયઅભિનિવેશ' ગણવાયોગ્ય નથી સંનિવેશ વચન એવા

ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા તે આત્મજ્ઞાનનો ટેવ

મોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ તે સંનિવેશ
ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત વર્તતી હતી એવા શ્રી મહાવીર ઋષિ
પણ ત્યાગને ચંદ્રણ કરી આવી નીકળ્યા એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશે છે.

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્તે ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય, કે આત્મજ્ઞાન
હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર ન હોય એવો નિયમ નથી તેમ છતાં પણ
જ્ઞાનીને પણ ત્યાગવ્યવહારની લક્ષમણ પરમપુરુષોએ ઉપદેશી છે, કેમકે
ત્યાગ આત્મઐશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે, તેથી અને લોકને ઉપકારભૂત છે
તેથી ત્યાગ અકર્તવ્યલક્ષ્યે કર્તવ્ય છે એમા સંદેહ નથી

પરમાર્થ અને વ્યવહાર સંયમ.

સ્વસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ તેને 'પરમાર્થસંયમ' કહ્યો છે તે સંયમને
કારણભૂત એવાં અન્ય નિમિત્તોના ચંદ્રણને 'વ્યવહારસંયમ' કહ્યો છે. કોઈ
જ્ઞાનીપુરુષોએ તે સંયમનો પણ નિષેધ કર્યો નથી પરમાર્થની ઉપેક્ષાએ-
લક્ષવગર-જે 'વ્યવહારસંયમ'માં જ 'પરમાર્થસંયમ'ની માન્યતા રાખે તેના
'વ્યવહારસંયમ'નો તેનો અભિનિવેશ ટાળવા નિષેધ કર્યો છે. પણ વ્યવહાર-

અસદ્વ્યાયહનો તથા કેવળ વેધવ્યવહાર જ્ઞાનીપુન્યોએ કહ્યું
ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માને પશુ 'પરમાર્થસયમ'
શ્વેતો યથાર્થ માર્ગની સન્મુખ થાય છે

જ્ઞાની અને સામાન્ય મનુષ્યની ભેદ પ્રકૃતિ દેખાય

[૩૦] જગત્પારખાને કહ્યું કે ઉપધિ કરે છે એમ જણાવુ નથી,
મોટા પુરુષ છે તે બાળકો જે પ્રકૃતિ બાદ કારણો રોકે છે, મોટે જ્ઞાની
ઉપશમ વર્તે છે તેની નિવૃત્તિના લક્ષણે નિત્ય બને છે [૪૧૬]

જેમ મોટા પુરુષ પરિચલ ત્યાગ
જગતનાં શ્વેતો આસ્થાપરિચલના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે
શ્વેતો જ્ઞાનીને વિચાર આસ્થાપરિચલના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે
મનુષ્યોમાંથી જે જ્ઞાની ઉપદેશ કર્યો છે અને ઘણુંકરી પોતે પણ એમ
લેદ વર્તે છે તે મુમુક્ષુને અવશ્યકરી તેની સંક્ષેપવૃત્તિ જોઈએ એમા

તથા આસ્થાપરિચલનો ત્યાગ ક્યા ક્યા પ્રતિબંધથી શ્વેત ન કરી શકે અને તે
જ્ઞાનીના પ્રકારે ટાળી શકાય એ પ્રકારે મુમુક્ષુ શ્વેત પોતાના ચિત્તમા
વિશેષ વિચારઅકુર ઉત્પન્ન કરી કઈ પણ તથારૂપ ફળ આણવું ઘટે એ તેમ
કરવામા ન આવે, તો તે શ્વેતને મુમુક્ષુતા નથી, એમ પ્રાયે કહી શકાય

આસ્થા અને પરિચલનો ત્યાગ ક્યા પ્રકારે થયો હોય, તો યથાર્થ કહે-
વાય તે પ્રથમ વિચાર કરી પછી ઉપર કહ્યો તે વિચારઅકુર મુમુક્ષુશ્વેત
પોતાના અત કરણમા અવશ્ય ઉત્પન્ન કરવો યોગ્ય છે [૪૧૭]

ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા ચક્રવર્ત્યાદિ પદનો ત્યાગ

ઉત્કૃષ્ટ સપત્તિના ઠેકાણા જે ચક્રવર્ત્યાદિ પદ તે સર્વ અનિત્ય દેખીને
વિચારવાનપુરુષો તેને છોડીને આત્મી નીકળ્યા છે અથવા પ્રારબ્ધોદયે વાસ
થયો તોપણ અમૂર્છિતપણે અને ઉદાસીનપણે તેને પ્રારબ્ધોદય સમજીને વર્ત્યા
છે અને ત્યાગનો લક્ષ રાખ્યો છે [૪૧૮]

પ્રવર્તાય ત્યાંસુધી સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ નથી જે છે તે પ્રકારે-
સરમાં પણ અતર્પરિણુતિપર દૃષ્ટિ દેવાનું બુદ્ધિ છે. ક્રમે કરીને તે
પછી આવા ગૃહબ્યવહારને વિષે લોકિક અભિનિવેશ ઉપદેશ કર્તાવ્ય છે.
પર દૃષ્ટિ દેવાનું બનવું કેટલું દુઃસાધ્ય છે. [૪૨૨.
નળી તેવા બ્યવહારમાં રહી જીવે આગળના કારણો.
તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે અને અવગણ્ય. આથી બચવા પડે નહીં; આથી બે

લોકિક અભિનિવેશ નામ છે.

જેટલી જોનાની રૂઝી નીપુરુષો અથવા દ્રઢમુમુક્ષુઓ જાણે છે તેમ,
અભિનિવેશને બંધન નહીં નાણું? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ જોઈને જગત્વાસી-
સમજ્યાનું ને જેમ જોઈને જગત્વાસી છે અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે આ
દર્શનના પરિણામ, જેને જોવાથી બેયનું જાણવું સરખું વર્તે છે અને આમાં
ચાલે તે જોઈને જોઈને થવાનાં ક્યાં કારણો મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે? ...
જેમ જોઈને મનુષ્યાદિને જગત્વાસીઓ જાણે છે તે દૈહિક સ્વરૂપથી
વિગ્રહી જાણી જાણે છે. એક ખીજની મુદ્રામાં, આકારમાં, તથા ઇન્દ્રિ-
યાં. જે જોઈ છે તે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગત્વાસીઓ જાણી શકે છે અને
કેટલાક તે જોના અભિપ્રાય પણ અનુમાનપરથી જગત્વાસીઓ જાણી
શકે છે, કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગ-
દશા છે તે મુખ્યપણે દૈહિકસ્વરૂપ તથા દૈહિકચેષ્ટાનો વિષય નથી; અંતરાત્મ-
શુદ્ધિ છે અને અંતરાત્મપણું બાહ્યજોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ
તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગત્વાસીઓને ઘણું કરીને સંસ્કાર નહીં
હોવાથી, જ્ઞાની કે વીતરાગને તે ઓળખી શકતા નથી. કોઈકે જીવ સત્સમા-
ગમતા યોગથી, સહજ શુભકર્મના ઉદયથી, તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને,
જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓળખી શકે; તથાપિ અરેખરુ ઓળખાણુ તો
દ્રઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટે, તથારૂપે સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધા-
રણુ કયે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે, જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને ઓળખી શકે.

૧ સર્વ કપાયનો અભાવ દેહધારી છતાં પરમજ્ઞાનીપુરુષને વિષે બને એ પ્રકારે
અમે લખ્યું તે પ્રસંગમાં 'અભાવ' શબ્દનો અર્થ 'ક્ષય' ગણીને લખ્યો છે. ...
૨ એમ લખી આપે સંકા કરી કે. ... ૩ એ પ્રકારે લખ્યું તેનું સમાપન.

આચારાગસૂત્ર છે તેના પ્રથમશ્રુત-સ્કંધમાં, પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ દેશમાં, પ્રથમવાક્યે, જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે. તે સર્વઅગતા સર્વશ્રુત જ્ઞાનનો સારસ્વરૂપ છે, મોક્ષના બીજભૂત છે, સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ છે તેવડા પ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે કે સાનીપુરુષના સમગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વજીવે નિશ્ચય કરે તે છૂટવાનો માર્ગ નથી.

નિશ્ચયે જીવનું પરમાત્મસ્વરૂપ

“સર્વ જીવનું પરમાત્મપણું છે એમાં સંશય નથી,” તો પછી શ્રી ૦૦૦ જોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યાંસુધી સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી, મુમુક્ષુ-જિજ્ઞાસુ-રહેવું તે વધારે સારું છે અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે જે, માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવા તે પદનું જ્ઞાન થતું નથી, તથા શ્રી જિનવીતરાગ-સર્વસંપુરુષોની આશાત કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે બીજો કઈ ભેદ નથી.

મૃત્યુનું અવશ્ય આવડું છે

સુખે કોણ સુખે ?

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય અથવા જે મૃત્યુથી લાગી છુટી એમ હોય અથવા ‘હું નહીં જ મરું’ એમ જેને નિશ્ચય હોય તે ભલે સુખે મુકે

કેવળજ્ઞાન મુખ્યાર્થપણે ગણવાયોગ્ય નથી જગતના જીવોને વિશેષ લક્ષ્ય થવા વારંવાર જગતનું જ્ઞાન સાથે લીધું છે અને તે ઈકંપિત છે એમ નહીં પણ તે અનિનિવેષ કરવાયોગ્ય નથી આ ઠેકાણે વિશેષ લખવાની ઇચ્છા થાય છે અને રોમ્બી પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં ફરી લખીએ છીએ —

આત્માને વિશેથી સર્વ પ્રપંચનો અન્ય અન્યામ ટળી રફટિકની પેટે આત્મા અશુદ્ધતા બળે તે કેવળજ્ઞાન છે અને જગતજ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં છે, તે માહાત્મ્યથી કરી બાહ્યદશિલ્લો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે હેતુ છે અને શ્રી ૦૦૦ કેવળકોળી સર્વથા અમે મ્હી છે એવું કહેવું યોગ્ય નથી અમે અતરાત્મપણે પણ માન્યુ નથી, તમે આ પ્રશ્ન લખ્યું એટલે કઈ વિગેષ હેતુ વિચારી સમાધાન લખ્યું પણ હાન તે પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા વિષે જેટલું મૌન રહેવાય તેટલું જાણી છે, ચિત્તમાં રહે છે બાળના પ્રશ્નોનું સમાધાન સમાગમે ધારણે

૧ શ્રી તીર્થંકરજી જીવનિકાય અધ્યયન

જ્ઞાન-ક્રિયા દુરાસાધ્ય, તેથી લક્ષિતનો આશ્રય.

જ્ઞાનમાર્ગ દુરાસાધ્ય છે. પરમાવગાહદશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પડ-
ાનાં ઘણાં સ્થાનક છે; સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વછદતા, અતિપરિણામીપણું એ
માદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાના હેતુઓ થાય છે અથવા ઉર્ધ્વ-
ૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતાં નથી. ક્રિયામાર્ગે અસદ્-અભિમાન, વ્યવહાર-આચર,
સેદ્ધિ-મોહ, પૂત્રસત્કારાદિ યોગ અને દૈહિકક્રિયામાં આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો
લક્ષ્ય રહ્યો છે. કોઈક મહાત્માને બાદ કરતાં ઘણા વિચારવાન જીવોએ લક્ષિ-
ાગ્નનો તે જ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે અને આજ્ઞાશ્રિતપણું અથવા પરમ-
રુપ સમુરુને વિષે સર્વાર્પણ સ્વાધીનપણું શિરસાવધ દીધું છે અને તેમ જ
ર્થ્યા છે; તથાપિ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો ભેદ્ય છે; નહીં તો ચિંતામણિ જેવો
નો એક સમય છે એવો મનુષ્યદેહ પરિબ્રમણવૃદ્ધિનો હેતુ થાય. [૪૩૩.

*

*

*

જ્ઞાન સંબંધે કેટલાક વિરોધો.

૧ સર્વ દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનીને હોય એમ જિનાગમનો હાલ
ત્વીઅર્થ છે; બીજા દર્શનમાં એવો સુખ્યાર્થ નથી અને જિનાગમથી તેવો
ુખ્યાર્થ લોકોમાં હાલ પ્રચલિત છે, તે જ કેવળજ્ઞાનનો અર્થ હોય તો તેમાં
ેટલાક વિરોધ દેખાય છે. ૧

૧ શ્રી ૦૦૦ ના અભિપ્રાયપૂર્વક તમારો લખેલો કાગળ તથા શ્રી ૦૦૦ નો
ખેલો કાગળ પહોંચ્યા છે. શ્રી ૦૦૦ ના અભિપ્રાયપૂર્વક શ્રી ૦૦૦ એ લખ્યું
નિશ્ચય અને વ્યવહારના અપેક્ષિતપણાથી જિનાગમ તથા વેદાંતાદિ દર્શનમાં
ર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી મોક્ષની ના તથા હા કદી હોવાનો સંભવ છે એ વિચાર
રોધ અપેક્ષાથી ચર્ચાર્ય દેખાય છે અને ૦૦૦ એ જણાવ્યું છે કે વર્તમાનકાળમાં
ંચણાદિ હીન યવાનાં કાગળથી કેવળજ્ઞાનનો નિષેધ કર્યો છે, તે પણ અપેક્ષિત છે.
માગજપર વિરોધાર્થ લક્ષ્યત થવા માટે ગયા પત્રના પ્રશ્નને કંઈક સ્પષ્ટતાથી
ખીએ છીએ - 'જેવો કેવળજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં જિનાગમથી વર્તમાન જૈન-
મુદ્ધને વિષે ચાલે છે, તેવો જ તેનો અર્થ તમને ચર્ચાર્ય બાગે છે કે કંઈ બીજો
ર્થ બાગે છે ?'

૨ જે બધા અત્રે લખી શકવાનું બન્યું નથી તેમ જ વિરોધ લખ્યા છે, તે
ણ વિરોધ વિસ્તારથી લખવાનું બન્યું નથી, કેમકે તે યથાવસરે લખાયોચ્ચ લાગે
૩. જે લખ્યું છે તે લખકારદષ્ટિથી લખ્યું છે, જેમ લક્ષ શખગો.

‘યોગધારીપણું એટલે મન, વચન અને કાયાસહિત સ્થિતિ હોવાથી આહારાદિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થતાં ઉપયોગાંતર થવાથી કુંઠપણુ વૃત્તિનો એટલે ઉપયોગનો તેમાં નિરોધ થાય. એક વખતે જો ઉપયોગ કોઈને વર્તે નહીં એવો સિદ્ધાંત છે; ત્યારે આહારાદિ પ્રવૃત્તિના ઉપયોગમાં વર્તતા દેવજ્ઞાનીનો ઉપયોગ દેવજ્ઞાનના જ્ઞેયપ્રત્યે વર્તે નહીં અને જો એમ અને તો દેવજ્ઞાનને અપ્રતિહત કહ્યું છે, તે પ્રતિહત થયું ગણાય. અત્રે કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે આરસીને વિષે જેમ પદાર્થ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ દેવજ્ઞાનને વિષે સર્વ દેશ, કાળ, પ્રતિબિંબિત થાય છે, દેવજ્ઞાની તેમાં ઉપયોગ દર્શને જાણે છે એમ નથી, સહજ સ્વભાવે જ તેમનામાં પદાર્થ પ્રતિભાસ્યા કરે છે; માટે આહારાદિમાં ઉપયોગ વર્તતાં સહજસ્વભાવે પ્રતિભાસિત એવા દેવજ્ઞાનનું હોવાપણુ યથાર્થ છે; તો ત્યાં પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે કે આરસીને વિષે પ્રતિભાસિત પદાર્થનું જ્ઞાન આરસીને નથી અને અત્રે તો દેવજ્ઞાનીને તેનું જ્ઞાન છે એમ કહ્યું છે અને ઉપયોગ શિવાય આત્માનું બીજું એવું કયું સ્વરૂપ છે, કે આહારાદિમાં ઉપયોગ પ્રવર્ત્યો હોય ત્યારે, દેવજ્ઞાનમાં થવાયોગ્ય જ્ઞેય આત્મા તેથી જાણે?’

સર્વ દેશકાળાદિનું જ્ઞાન દેવજ્ઞીને હોય તે દેવજ્ઞી ‘સિદ્ધ’ ને કહીએ તો સંભવિત થવાયોગ્ય ગણાય, કેમકે તેને યોગધારીપણું નથી. આમાં પણ પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે; જગપિ યોગધારીની અપેક્ષાથી સિદ્ધને વિષે તેવા દેવજ્ઞાનની માન્યતા. ૧૧ હોવાથી તેમાં સંભવી શકે છે, સિદ્ધને તેવું જ્ઞાન હોય જ એવો આગમના રુઢીઅર્થ પ્રમાણે વિષે દેવજ્ઞાનનો સેદ થતો.

અયોગી લવસ્થા દેવળજ્ઞાન એ પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે: પ્રથમ સમય દેવળ-જ્ઞાન અને અપ્રથમ એટલે સિદ્ધ થવા પહેલાનાં છેલ્લા સમયનું દેવળજ્ઞાન.’

એ આદિ પ્રકારે દેવળજ્ઞાનના ભેદ જિનાગમમાં કહ્યા છે. તેનો પર-માર્થ શો હોવો બેધએ? કદાપિ એમ સમ્બાધાન કરીએ કે બાહ્ય કારણની અપેક્ષાથી દેવળજ્ઞાનના ભેદ બતાવ્યા છે, તો ત્યાં એમ શંકા કરવાયોગ્ય છે કે ‘કશો પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો ન હોય અને જેમાં વિકલ્પનો અવકાશ ન હોય તેમાં ભેદ પાડવાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીના વચનમાં સંભવતી નથી. પ્રથમ સમય દેવળજ્ઞાન અને અપ્રથમ સમય દેવળજ્ઞાન એવો ભેદ પાડતાં દેવળ-જ્ઞાનનું તારતમ્ય વધતું ઘટતું હોય તો તે ભેદ સંભવે, પણ તારતમ્યમાં તેમ નથી; ત્યારે ભેદ પાડવાનું કારણ શું?’ એ આદિ પ્રશ્ન અને સંભવે છે. ^૧

[૪૩૪.

શ્રીસહજાનંદના વચનામૃતમાં ‘સ્વધર્મસહિત ભક્તિ’નો શબ્દાર્થ.

[૫૦] ‘શ્રી સહજાનંદના વચનામૃતમાં આત્મસ્વરૂપની સાથે અહ-ર્નિશ ‘મત્સક્ષ ભગવાન’ની ભક્તિ કરવી અને તે ભક્તિ સ્વધર્મમાં રહીને કરવી એમ ઠેકાણે-ઠેકાણે મુખ્યપણે વાત આવે છે. હવે જો ‘સ્વધર્મ’ શબ્દનો અર્થ ‘આત્મસ્વભાવ’ અથવા ‘આત્મસ્વરૂપ’ થતો હોય, તો ફરી સ્વધર્મસહિત ભક્તિ કરવી એમ આવવાનું કારણ શું?’ ^૨

[૬૦] સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી એમ જણાવ્યું છે ત્યાં, ‘સ્વધર્મ’ શબ્દનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. જે બ્રાહ્મણાદિ વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય તે વર્ણનો જીવિત-સ્મૃતિએ કરેલો ધર્મ આચરવો તે વર્ણધર્મ છે અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ ક્રમેકરી આચરવાની જે મર્યાદા જીવિત-સ્મૃતિએ કરી છે, તે મર્યાદા-સહિત તે તે ‘આશ્રમમાં’ વર્તવું તે ‘આશ્રમધર્મ’ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણ છે; તથા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ છે. બ્રાહ્મણવર્ણ આ પ્રમાણે વર્ણધર્મ આચરવા એમ જીવિત-સ્મૃતિમાં કહ્યું હોય તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ આચરે તો ‘સ્વધર્મ’ કહેવાય અને જો તેમ ન આચરતાં ક્ષત્રિયાદિને આચરવાયોગ્ય ધર્મને આચરે તો ‘પરધર્મ’ કહેવાય; એ પ્રકારે જો જો વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય, તે તે

૧ તેપર અને પ્રથમના પત્રપર ચંદ્રાશક્તિ વિચાર કર્તાવ્ય છે.

૨ એમ તમે કહ્યું તેનો ઉત્તર અને કહ્યો છે. -

સૂર્યને લીધે જે દિવસરાત્રિરૂપ કાળ સમન્વય છે તે ‘વ્યવહારકાળ’ છે, કેમકે સૂર્ય સ્વાભાવિકદ્રવ્ય નથી. ‘દિગમ્બર’ કાળના અસંખ્યાન ‘અણુ’ માને છે, પણ તેનું એક ખીજતની સાથે સંધાન છે એમ તેમનો અભિપ્રાય નથી અને તેથી કાળને અસ્તિકાયપણે ગણ્યો નથી. [૪૩૮.]

* * *

ચક્ષુષદ્રિય આવરણુ ૮૦૪ અંધારામાં પાંચ દેખાય.

[૩૦] ‘એક મનુષ્યપ્રાણી દિવસને વખતે આત્માના ગુણવરીએ અમુક હલસુધી દેખી શકે છે અને રાત્રિને વખતે અંધારામાં કશું દેખતો નથી; વળી બીજો દિવસે પાંચું દેખે છે અને વળી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેખતો નથી, તેથી એક અહોરાત્રમાં ચાલુ આ પ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અધ્યવસાય બદલાયા વિના નહીં દેખવાનું આવરણુ આવી જતું હશે? કે દેખવું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજ વરીએ દેખાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેખાતું નથી? અને વળી આવી જ રીતે સાંભળવાના દૃઢાંતે કાન આહું રાખવાથી નથી સંભળાતું ત્યારે આત્માના ગુણ કેમ ભૂલ્યાં જવાય છે?’

[૩૦] જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મેનો અમુક ક્ષયોપશમ થવાથી ઇન્દ્રિયલબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્દ્રિયલબ્ધિ સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની કહી શકાય છે. સ્પર્શદ્રિયથી શ્રવણદ્રિયપર્યંત. સામાન્યપણે મનુષ્યપ્રાણીને પાંચ ઇન્દ્રિયની લબ્ધિનો ક્ષયોપશમ હોય છે; તે ક્ષયોપશમની શક્તિ અમુક વ્યાપ્તિ થાય ત્યાંસુધી જાણી દેખી શકે છે. દેખવું એ ચક્ષુષદ્રિયનો ગુણ છે; તથાપિ અંધકારથી કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પદાર્થ જ્ઞેવામાં આવી શકે નહીં, કેમકે ચક્ષુષદ્રિયની ક્ષયોપશમલબ્ધિને તે હદે અટકવું થાય છે. અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે એટલી શક્તિ છે. દિવસે પણ વિશેષ અંધકાર હોય અથવા કોઈ વસ્તુ ઘણા અંધારામાં પડી હોય અથવા અમુક હલથી છેટે હોય તો ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી; તેમ બીજી ઇન્દ્રિયોની લબ્ધિ-સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિસુધી તેના વિષય જ્ઞાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે; અમુક

૧ ગયા રાત્રિવારનો લખેલો કાગળ પહોંચ્યો છે. કાગળમાં મુખ્ય કરી ત્રણ પ્રશ્નો લખ્યા છે. તેના ઉત્તર નીચે લખ્યાથી વિચારગો. પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે: - ૨ તેનો સંલેખમાં ઉત્તર: -

વ્યાધાત સુધી તે સ્પર્શી શકે છે અથવા સુધી શકે છે; સ્વાદ ઓળખી શકે છે અથવા સાંભળી શકે છે.

ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક લઘિ.

[પ્ર૦] ^૧ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ આખા શરીરમાં વ્યાપક છતાં આંખના વચલા ભાગની કીકી છે તેથી જ દેખી શકાય છે; તે જ પ્રમાણે આખા શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશ વ્યાપક છતાં એક નાના ભાગ કાન વડીએ સાંભળી શકાય છે, બીજી જગોએથી સાંભળી શકાય નહીં. અમુક જગોએથી ગંધપરીક્ષા થાય, અમુક જગોએથી રસની પરીક્ષા થાય; જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણતા નથી, પરંતુ જીભ જાણે છે. આત્મા આખા શરીરમાં સરખી રીતે વ્યાપક છતાં અમુક ભાગેથી જ જ્ઞાન થાય આનું કારણ શું હશે? ^૨

[ઉ૦] જીવને જ્ઞાન, દર્શન ક્ષાયકભાવે પ્રગટ્યા હોય, તો સર્વ પ્રદેશે તથાપ્રકારનું તેને નિરાવરણપણું હોવાથી એક સમયે સર્વ પ્રકારે બાવનું ક્ષાયકપણું હોય; પણ જ્યાં ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનદર્શન વર્તે છે, ત્યાં લિન-લિન પ્રકારે અમુક મર્યાદામાં ક્ષાયકપણું હોય. જે અત્યંત-અલ્પ-જ્ઞાનદર્શનની ક્ષયોપશમ-શક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અક્ષરના અર્નતમાં ભાગ જેટલું ક્ષાયકપણું હોય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શદ્રિયની લઘિ કદકિ વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસદ્રિયની લઘિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વિશેષતાથી હિતારોત્તર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ તથા શબ્દને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય એવો પૂર્વદ્રિયસંબંધી ક્ષયોપશમ થાય છે; તથાપિ ક્ષયોપશમદશામાં ગુણનું સમ-વિષમપણું હોવાથી સર્વાંગે તે પાંચે ઇન્દ્રિયસંબંધી જ્ઞાન-દર્શન થતાં નથી; કેમકે શક્તિનું તેલું, તારતમ્ય (સત્ત્વ) નથી, કે પાંચે વિષય સર્વાંગે ગ્રહણ કરે. યદ્યપિ અવધિજ્ઞાનમાં તેમ થાય છે; પણ અત્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ અને તે પણ ઇન્દ્રિયસાપેક્ષ ક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે. અમુક નિયત પ્રદેશમાં જ તે ઇન્દ્રિયલઘિનું પરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી યોગિની સંબંધ છે, કે નિયત પ્રદેશે (અમુક મર્યાદા-ભાગમાં) અમુક-અમુક વિષયનું જીવને ગ્રહણ થાય.

સાંસ્કૃતિક પીઠા વખતે એક જ ઠેકાણે લક્ષ કેમ?

[પ્ર૦] 'શરીરના અમુક ભાગમાં પીઠા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વળગી રહે છે, તેથી જો ભાગમાં પીઠા છે, ને ભાગની પીઠા વેદવાસાનું તમામ પ્રદેશ તે તરફ ખેંચાતા હશે? જગતમાં કહેવત છે કે, જ્યાં પીઠા હોય ત્યાં જીવ વળગી રહે છે.'^૧

[ઉ૦] તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે અને બીજા પ્રદેશનું તે બાળી કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પાલુ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું બહુલપણ હોય તો સર્વપ્રદેશ મૂર્છાગત સ્થિતિ પલ્લુ બને છે અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના કે બધાના બહુલપણે સર્વપ્રદેશ એટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ એક સ્થાનમાં સ્થિતિ થાય છે આમ થવાનો હેતુ પલ્લુ અધ્યાબાધ નામનો જીવસ્વભાવ તથા પ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી તેમ વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમનુ સમ-વિપમપણુ હોય છે. ^૩ [૪૩૬.]

'કાળ' અને ધર્માસ્તિકાયા અસ્તિકાયા.

[પ્ર૦] 'અમુક પદાર્થના જવા આવવાદિના પ્રસંગમાં ધર્માસ્તિકાયાદિનાં અમુક પ્રદેશે ક્રિયા થાય છે અને જો પ્રમાણે થાય તો વિભાગપણુ થાય, જેથી તે પણુ કાળના સમયની પેઠે 'અસ્તિકાયા' ન કહી શકાય?'^૧

[ઉ૦] જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સર્વપ્રદેશ એક સમયે વર્તમાન છે; અર્થાત્ વિદ્યમાન છે, તેમ કાળના સર્વસમય કંઈ એક સમયે વિદ્યમાન હોતા નથી અને વળી દ્રવ્યના વર્તનાપર્યાય શિવાય કાળનું કંઈ જુદું દ્રવ્યત્વ નથી, કે તેના 'અસ્તિકાયાત્વ'નો સભવ થાય. અમુક પ્રદેશે ધર્માસ્તિકાયાદિને વિશે ક્રિયા થાય અને અમુક પ્રદેશે ન થાય તેથી કંઈ તેના 'અસ્તિકાયાપણુ'નો ભંગ થતો નથી; માત્ર એક પ્રદેશાત્મક તે દ્રવ્ય હોય અને સમૂહાત્મક થવાની

૧ ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે: . . . ૨ તેનો સંસેપમાં ઉત્તર:

૩ આવાં પ્રશ્નો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવને વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે કર્તવ્ય છે અને તેવા પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની ચિત્તમાં સહજ કવચિત્ ધ્રુષ્ટિ પાલુ રહે છે; તથાપિ લખવામાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ સકવાનું ધારી મુશ્કેલીથી થાય છે અને તેથી કોઈક વખત લખવાનું બને છે અને કોઈક વખત લખવાનું બની શકતું નથી અથવા નિયમિત ઉત્તર લખવાનું બની શકતું નથી ધર્મકૃત્રીને અમુક કાળસુધી તો હાલ તો તથાપ્રકારે રહેવાયોચ્છ છે, તોપણ પ્રશ્નાદિ લખવામાં વામને પ્રતિબંધ નથી.

૪ એ પ્રશ્નનું સમાધાન:

તેમાં યોગ્યતા ન હોય, તો તેના અસ્તિકાયપણાનો ભાગ થાય, એટલે કે તો ને ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય નહીં. પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક છે, તોપણ તેવાં બીજા પરમાણુઓ મળી તે સમૂહાત્મકપણુ પામે છે, માટે તે ‘અસ્તિકાય’ (પુદ્ગલાસ્તિકાય) છે. વળી એક પરમાણુમાં પણ અનંત પર્યાયાત્મકપણું છે અને કાળના એક સમયમાં કઈ અનંત પર્યાયાત્મકપણુ નથી, કેમકે તે પોતે જ વર્તમાન એક પર્યાયરૂપ છે એક પર્યાયરૂપ હોવાથી તે દ્રવ્યરૂપ ઠરણુ નથી, તો પછી અસ્તિકાયરૂપ ગણવાનો વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી.

અપૃકાયનુ સ્વરૂપ, બીજાની અવધિવાળી સજીવતા

મૂળ અપૃકાયિક જીવોનું સ્વરૂપ ઘણું મૂઢમ હોવાથી વિશેષપણે સામાન્યજ્ઞાને તેનો ઓધ થવો કડણુ છે. તોપણ ‘વટદર્શનસમુચ્ચય’ અથવા દ્વાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમાં ૧૪૧ થી ૧૪૩ સુધીનાં પૃષ્ઠમાં તેનું સ્વરૂપ કંઈક સમજાવ્યું છે.^૧ . . .

અગ્નિ અથવા બીજા બળવાન શસ્ત્રથી અપૃકાયિક મૂળ જીવ નાશ પામે એમ સમજાય છે અનેથી વરણાદિરૂપે થઈ જે જે આકાશમાં વાદળારૂપે બધાય છે, તે વરણાદિરૂપે થવાથી અચિત્ત થવાયોગ્ય લાગે છે, પણ વાદળારૂપે થવાથી ફરી સચિત્તપણુ પામવા યોગ્ય છે તે વર્ણાદિરૂપે જમીનપર પડ્યા પણ સચિત્ત હોય છે માટી આદિની સાથે મળવાથી પણ તે સચિત્ત રહી શકવાયોગ્ય છે સામાન્યપણે અગ્નિ જેવું માટી બળવાન શસ્ત્ર નથી, એટલે તેવું હોય ત્યારે પણ સચિત્તપણુ સંભવે છે.

બીજા જ્યાંસુધી વાવવાથી ઉગવાની યોગ્યતાવાળું છે, ત્યાંસુધી નિર્જીવ હોય નહીં, સજીવ જ કહી શકાય, અમુક અવધિ પછી એટલે સામાન્યપણે (અન્નાદિનાં) બીજા ત્રણ વર્ષ સજીવ રહી શકે છે, તેથી વચ્ચે તેમાંથી જીવ ચલી જાય ખરો; પણ તે અવધિ વિત્યા પછી તે નિર્જીવ એટલે નિર્બીજ થવાયોગ્ય કહ્યું છે કદાપિ બીજા જેવો આકાર તેનો હોય પણ તે વાવવાથી ઉગવાની યોગ્યતા રહિત થાય. સર્વે બીજાની અવધિ ત્રણ વર્ષની સંભવતી નથી, કેટલાંક બીજાની સંભવે છે.^૨

[૪૪૦.]

૧ તે વિચારવાનું બને તે વિચારણો

૨ ફ્રેંચ વિદ્વાને શોબેલા ચંદ્રની વિગતનું વર્તમાન બીડયુ તે વાંચ્યું છે. તેમાં ‘આત્મા જોવાનું વંદ’ તેનું નામ આપ્યું છે તે મથાર્ય નથી. એવા કોઈ પણ પ્રકારના

દેહાંત સમયે મતિ એવી ગતિ.

“વિચારવાન પુરુષો તો કેવલ્યદશા તથાંમુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપજ સમજીને પ્રવર્તે છે.” ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂતમતિ મૃત્યુ વખતે વર્તે છે. કવચિત્-ગાંડ પરિચિત્ થયે એવો પરમાર્થ તે એક ભાવ; અને નિત્ય, પરિચિત્ નિજકૃતપનાદિ ભાવે રુઢીધર્મનું ચઢણુ એવો ભાવ, એમ ભાવ બે પ્રકારના થઈ શકે સદ્વિચારે યથાર્થઆત્મદૃષ્ટિ કે વાસ્તવ્યઉદાસીનતા તો સર્વજીવસમૂહ જોતાં કોઈક વિરલજીવને કવચિત્-કવચિત્ હોય છે અને બીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત્ છે, તે જ પ્રાયે સર્વ જીવમાં જોવામાં આવે છે અને દેહાંતપ્રસંગે પણ તેનું પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે, એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથાત્મ પરિણતિ કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. . . .

બાહ્યક્રિયાનો વિધિનિયંધાયક વિસર્જનવત્ કરી દઈ અથવા તેમાં અન પરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેના સર્ખધી સંખંધનો વારંવારનો વિશ્લેષ છોડી દઈ યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષ્યગત કરો તો તે જ સાર્થક છે. છેલ્લે અવસરે અનશનાદિ કે સસ્તારાદિ કે સલેખનાદિક ક્રિયા કવચિત્ જનો કે ન જનો તોપણ જે જીવને ઉપર કલ્પો તે ભાવ લક્ષ્યગત છે તેનો જન્મ સફળ છે અને ક્રમે કરી તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે. [૪૪૧.

*

*

*

દર્શનની વ્યાખ્યામાં આત્માનો સમાવેશ થવાયોગ્ય નથી. તમે પણ તેને આત્મા જોવાનું યંત્ર સમજ્યા નથી એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ કાર્મણુ તેજસ શરીર દેખાવાયોગ્ય છે કે કંઈ બીજો ભાસ થવાયોગ્ય છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જાણાય છે કાર્મણુ કે તેજસ શરીર પણ તે રીતે દેખાવાયોગ્ય નથી, પણ અશ્નુ, પ્રકારા, તે યત્ન મરનારનો દેહ અને તેની છાયા કે કોઈ આભાસવિરોધથી તેવો દેખાવ થવો સંભવે છે. તે યંત્ર વિષે વધારે વ્યાખ્યા પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યે પૂર્વાપર આ વાત જાણવામાં ચણું કરીને આવરો હવાના પરમાણુઓ દેખાવાવિષેમાં પણ કંઈક તેઓના લખ નાની વ્યાખ્યા, કે જોયેલા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં પર્યાયાંતર લાગે છે હવાથી ગતિ પામેલા કોઈ પરમાણુસ્કંધ (વ્યાવહારિક પરમાણુ-કંઈક વિરોધ પ્રયોગે દૃષ્ટિ ઓચર થઈ શકવાયોગ્ય હોય તે) દૃષ્ટિગોચર થવા સંભવે છે. હજી તેની વધારે દૃષ્ટિ પ્રસિદ્ધ થયે સમાધાન વિરોધપણુ કરવું યોગ્ય લાગે છે . . . ૧ તમે ખોતે

૨ તમને બાહ્યક્રિયાદિનાં કેટલાંક કોરણોથી વિરોધ વિધિનિયંધયક્ષ જોઈને અમને ખુદ પતી કે આમાં કાળ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા ભજે છે

જ્ઞાનવચર કામાદિ નિર્મળ ન થાય પણ મોળા પડે.

ઘણે સ્થળે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે ક્રમ ક્રોધ, તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મળ થાય, તે સત્ય છે તથાપિ તે વચનોનો એવો પર માર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોળા ન પડે કે ઓછાં ન થાય. મૂળમૂલિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય. પણ કપાયાદિનું મોળાપાતું કે ઓછાપાતું ન થય ત્યામુધી જ્ઞાન ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (લોગપ્રત્યે અનાસક્તિ), તથા ઉપશમ (કપાયાદિનું ઘણું જ મંદપણ, ને પ્રત્યે વિશેષ એદ) એ મુખ્ય આધાર છે એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણુ યવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત.

સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણ વિના વિચાર ઘણુંકરીને ઉદ્ભવ થતો નથી અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ-સત્પુરુષની પ્રતીતિ-એ કલ્યાણુ, થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રયભક્તિ પરિણામ પામ્યેથી થાય છે ઘણુંકરી એકબીજા કારણોને અન્યો-ન્યાશ્રય જેવું છે. ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે. ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે તથાપિ એમ તો અનુભવમાં આવે છે કે ખરેખરો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની આશ્રયભક્તિ અહભાવાદિ છેદવાને માટે અને અત્પ્રકાળમાં વિચારદશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે.

ભોગાદિમા અનામકિત થયે તૃષ્ણા મટે.

ભોગમા અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની શુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્મળ થતી લય છે. લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણુ સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે અને તેથી તેની ઈચ્છા સહેજે મોળી પડી લય, એમ યથાર્થ લાગે છે.

માંડ-માંડ આશ્ચરિકા ચાલતી હોય તોપણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે. કેમકે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ ત્યામુધી નિશ્ચયમાં ન આણવામાં આવે ત્યામુધી, તૃષ્ણા નાનાપ્રકારે આવરણુ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારભૂતતા જ નથી, એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો માંડ આશ્ચરિકા જેટલું મળતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે. માંડ આશ્ચરિકા જેટલું

મળતું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુજીવ આર્તધ્યાન ઘણુંકરીને થવા ન દે અથવા થયે તે પર વિશેષ ખેદ કરે અને આજીવિકામાં ત્રુટતું, યથાધર્મ ઉપાર્જન કરવાની મેદકદષ્ટના કરે; એ આદિ પ્રકારે વર્તતાં વૃથાના પરાભવ ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે.

સત્પુરુષપાસે વૈરાગ્ય ઉપરામની યાચના.

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ ઘણુંકરીને સત્પુરુષને વચને થાય છે, કેમકે ‘પરમાર્થઆત્મા’ શાસ્ત્રમાં વર્તતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુએ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાથે જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથાત્મ વૈરાગ્ય-ઉપરામાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે. તે યોગ્યપ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ મુલ્લ પારિણમે છે અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

ઉપાધરહિત ક્ષેત્રે આજીવિકા ઘટે. યોગવાસિકા.

“ત્યાંમુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાં-મુધી વિશેષ મેળવવાની કદષ્ટનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક અલૌકિક હેતુ વિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે, કેમકે તેથી ઘણી વૃત્તિઓ મોળી પડી જાય છે અથવા વર્ધમાન થાય છે.” યોગવાસિકાના પ્રથમના બે પ્રકરણ અને તેના મંથોનો મુમુક્ષુ એ વિશેષ કરી લક્ષ કરવાયોગ્ય છે. [૪૪૨.

મનુષ્યપણે મોક્ષ તો મનુષ્યવૃદ્ધિ અટકે એવો ત્યાગનો જિનોપદેશ કેમ ?

[પ્ર૦] ‘ઘણુંકરીને બધા માર્ગોમા મનુષ્યપણાને મોક્ષનું એક સાધન તાણી બહુ વખાણ્યું છે અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાક માર્ગોમાં ઉપદેશ કર્યો દેખાય છે. જિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો દેખાતો નથી. વેદોક્ત માર્ગમાં અપુત્રને ગતિ નથી એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રમાદિથી કરીને વિચારતાં મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કર્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે; જિનોક્ત માર્ગમાં તેથી ઉલટું ભેવામાં આવે છે. અર્થાત્ તેમ નહીં કરતાં ગમે ત્યારે જીવ વૈરાગ્ય પામે તો સસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ ભેવામાં આવે છે; તેથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યા વિના ત્યાગી થાય અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે કેમકે તેમના અત્યાગથી જો કઈ તેમને

સત્તાનોત્પત્તિનો સહય રહેત તે ન થાય અને તેથી વશનો નાશ થવા જેવું થાય જેથી દુર્લભ એવું મનુષ્યપણુ જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યુ છે તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય નિનનો કેમ હોય? ..

[૭૦] લૌકિકદૃષ્ટિ અને અલૌકિક-(લોકોત્તર)-દૃષ્ટિમા મોગે લેદ છે અથવા એક-બીજી દૃષ્ટિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી છે લૌકિકદૃષ્ટિમા બ્યવહાર-સામારિક કારણો-નુ મુખ્યપણુ છે અને અલૌકિક દૃષ્ટિમા પરમાર્થનુ મુખ્યપણુ છે માટે અલૌકિક દૃષ્ટિને લૌકિકદૃષ્ટિના કળની સાથે ગ્રાહે (ઘણુકરીને) મેળવવી યોગ્ય નહીં

જેન અને બીજા બધા માર્ગમા ઘણુકરીને મનુષ્યદેહનુ નિશેષ મહાત્મ્ય એટલે મોક્ષ સાધનના કારણરૂપ હોવાથી તેને ચિંતામણિ જેવો કહ્યો છે તે સત્ય છે પણુ જે તેથી મોક્ષ સાધન કર્યુ તો જ તેનુ એ મહાત્મ્ય છે, નહીં તો પશુના દેહ જેટલીએ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી તેની કિંમત દેખાતી નથી

મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવી, એ વિચાર મુખ્યપણુ લૌકિક દૃષ્ટિનો છે, પણુ તે દેહ પામીને અવશ્ય મોક્ષ સાધન કરવુ અથવા સાધનનો નિશ્ચય કરવો એ વિચાર મુખ્યપણુ અલૌકિકદૃષ્ટિનો છે અલૌકિકદૃષ્ટિમા મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યુ નથી, તેથી મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેમા આશય રહે છે એમ સમજવુ ન જોઈએ લૌકિકદૃષ્ટિમા તો મુદ્ધાદિ ઘણા પ્રસંગમા હજારો મનુષ્યો નાશ પામવાનો વખત આવે છે અને તેમા ઘણા વશરહિત થાય છે પણુ પરમાર્થ એટલે અલૌકિકદૃષ્ટિના તેના કાર્ય નથી કે જેથી તેમ થવાનો ઘણુકરીને વખત આવે અર્થાત્ એ સ્થળે અલૌકિકદૃષ્ટિથી નિવૈરતા અવિરોધ મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વશનુ રહેવુ એ સહજ અને છે અને મનુષ્યાદિ વશની વૃદ્ધિ કરવાનો જેનો હેતુ છે એવી લૌકિકદૃષ્ટિ ઉલટી તે સ્થળે વૈર, વિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વશ રહિતપણુ કરનારી થાય છે

અલૌકિકદૃષ્ટિ પામીને અથવા અલૌકિકદૃષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમા લાગી થાય, તો તેથી જે ગૃહસ્થાશ્રમપણુ પામ્યા ન હોય તેના વશનો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમપણુ પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન

૧ તે નાહવા આદિ વિચારનુ પ્રશ્ન લખ્યુ છે, તેનુ સમાધાન વિચારવા અર્થે અત્રે લખ્યુ છે

થઈ હોય તેના વંશનો નાશ થવાનો વખત આવે અને તેટલાં મનુષ્યો ઓછાં જન્મવાનું થાય; જેથી મોક્ષસાધનના દેતુબૂત એવા મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અટકાવવા જેવું અને એમ લોકિકદૃષ્ટિથી યોગ્ય લાગે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિથી તે ઘણુંકરીને કલ્પનામાત્ર લાગે છે. કોઈ પણ પૂર્વ પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અત્રે મનુષ્યપણું પામ્યા હોય તેને નાની વયથી જ ત્યાગ-વૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદયમાં આવે છે, તેવા મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો અથવા આશ્રમના અનુક્રમમાં મૂકવા તે યથાર્થ દેખાતું નથી. કેમકે મનુષ્ય દેહ તો બાહ્યદૃષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે અને યથાર્થ ત્યાગ-વૈરાગ્ય તો મૂળપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે અને તેવા કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનું મોક્ષસાધનપણું ઠરતું ઢલતું, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી બોગાદિમાં પડવાનું કહેવું, એ મનુષ્યદેહને મોક્ષસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય, કે સંસાર સાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય? તે વિચારવાયોગ્ય છે.

વેદોક્ત માર્ગમાં ચાર આશ્રમ બાંધ્યા છે તે એકતિ નથી વામદેવ, શુકદેવ, જડગરતજ એ આદિ આશ્રમના ક્રમ વગર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થતું અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે યથાર્થત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી, આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તે ચામાન્ય રીતે ઠીક છે એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણભંગુરપણું છે કે તેવો ક્રમ પણ વિરલાને જ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી વૃત્તિએ એટલે પરિણામે યથાર્થત્યાગ થાય એવો લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પણ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમાં ગમે તેવે માણસે ત્યાગ કરવો તથાત્ત્વ સત્સંગ-સદ્ગુરુનો યોગ થયે, તે આશ્રમે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાળો એટલે વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલાં ત્યાગ કરે, તો તેણે યોગ્ય કયું છે એમ જિનસિદ્ધાંત પ્રાયે કહે છે. કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે બોગાદિ લોગવવાના વિચારમાં પડતું અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી પોતાનું પ્રાપ્તઆત્મસાધન ગુમાવવા જેવું કરવું અને પોતાથી સંતતિ થશે તે મનુષ્યદેહ પામશે, તે મોક્ષ સાધનરૂપ થશે, એવી મનોર્થમાત્રકલ્પનામાં પડતું તે મનુષ્યપણું ઉત્તમપણું ટાળીને પશુપત્ કરવા જેવું થાય.

ઇદ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની વૃદ્ધિમાં હજી જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી, એવા કોઈ મંદ, કે મોહવૈરાગ્યવાનજીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત ન છે, એમ કંઈ જિનસિદ્ધાંત એકતિ નથી.

પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેલે એકાંતે ભૂત જ કરી છે અને ત્યાગ જ કર્યો હોત તો ઉત્તમ હતું એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર મોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો ન જોઈએ એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો શૃદ્ધસ્થાશ્રમ કર્યા શિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી મોક્ષસાધનનાં કારણો અટકે, એ વિચારવું અહપદૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, પણ તથારૂપ ત્યાગવૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનું સફળપણું થવા અર્થે તે યોગનો અપ્રમત્તપણે, વિશ્વંબ વગર લાભ પ્રાપ્ત કરવો તે વિચાર તો પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી શિદ્ધ કહેવાય. આયુષ્ય સંપૂર્ણ છે, તથા આપણને સંતતિ થાય તો તેઓ મોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સંતતિ થશે જ એવું માન્ય રાખી, પાછો આવોને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે એવું ભવિષ્ય કહીને આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તવાનું ક્યો વિચારવાન એકતિ યોગ્ય ગણે? ખોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણું ન હોય અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવાયોગ્ય ગણતા હોય, તેલે બીજા મનોર્થ માત્ર કારણોનો અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણોનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે અને એ જ મનુષ્યપણું સાર્થક છે; આકી વૃદ્ધિઆદિની તો કહ્યના છે; ખરેખરો મોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કહ્યના કર્યા જેવું કરીએ તો બને. ^૧

વળી કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષોના શૃદ્ધાશ્રમ પહેલાંના ત્યાગથી વંશવૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર લઈએ, તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતાં કરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પામી વર્તમાનમાં તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતાં કેમ ન અટકે તથા શુભવૃત્તિ

૧ વળી જેમ હાલ પુત્રોહિ માટે આ પુરુષને અટકવું પડ્યું હતું તેમ તેને (યનારપુત્રને) પણ અટકવું થાય તેથી તો કોઈને હલકુદ ત્યાગરૂપ મોક્ષ સાધન પ્રાપ્ત થવાનો તોગ ન આવવા દેવા જેવું થાય.

નાના પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લક્ષ્ય એક માત્ર આત્માર્થપ્રત્યે થાય, તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થવાનો સંભવ રહે. [૪૪૩-૪૪૪.]

અહંભાવ કેવારે અને કેવા પ્રકારે મટે ?

જેણે જેણે સદ્ગુરુને વિષે તથા તેમની દશાને વિષે વિશેષપણું દીકું છે, તેને તેને ઘણુંકરીને અહંભાવ તથારૂપ પ્રસંગ જેવા પ્રસંગોમા ઉદય થતો નથી અથવા તરત સમાય છે તે અહંભાવને જો આગળથી જેર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ જોજો થાય. કઈક અતરમા ચાતુર્યાદિ ભાવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિએ પણ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે પણ જેર જ છે, નિશ્ચય જેર જ છે, પ્રગટ ‘કાળકૂટ’ જેર છે, એમાં દોષ રીતે સંશય નથી અને સંશય થાય, તો તે સંશય માનવો નથી, તે સંશયને અજ્ઞાન જ લાગુવું છે, એવી તીવ્ર ખારાશ કરી મૂકી હોય તો તે અહંભાવ ઘણુંકરી બળ કરી શકતો નથી વખતે તે અહંભાવને રોકવાથી નિરહંભાવા થઈ તેનો પાછો અહંભાવ થઈ આવવાનું બને છે, તેપણુ આગળ જેર, જેર અને જેર માની રાખી વર્તાયું હોય તો આત્માર્થને બાધ ન થાય. [૪૪૬]

સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ તે મોક્ષ તે માટે અસંગતા, સત્સંગ.

૧. સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી ચીતરાગ ‘મોક્ષ’ કહે છે.

૨. સહજસ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજસ્વરૂપનું માત્ર જ્ઞાન જીવને નથી જે થવું તે જ સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ છે.

* આક ૪૪૩-૪૪૪ ના પગો જે જુદા જુદા લગભગ એક જ ભાવાર્થના એક જ દેખાણોથી એક જ દીવસે જુદી જુદી વ્યક્તિઓને લગેલા જણાય છે, એટલે આ પગો બાળબોધ ક્ષીપીની બીજી આવૃત્તિ (એકદરે ચોથી આવૃત્તિ) માં સાથે ક્ષીણ છે, એટલે અહીં પણ સાથે કરી મૂકે છે—સંસોધક.

૧. શ્રી રામદાસસ્વામિનું યોગેશુ ‘દાસબોધ’ નામનું પુસ્તક મરાઠી ભાષામાં તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છપાઈ પ્રગટ થયું છે, જે પુસ્તક વાચવા તથા વિચારવા અર્થે મોકલ્યું છે. પ્રથમ ગણપતિ આદિની સ્તુતિ કરી છે તેથી તેમ જ પાછળ જગત્ના પદાર્થોને આત્મારૂપ વર્ણવીને ઉપદેશ કર્યો છે તેથી તેમ જ તેમા વેદાંતનું મુખ્યપણું વર્ણવ્યું છે તે વગેરેથી કઈ પણ ભય ન પામતાં અથવા વિકલ્પ નહીં પામતાં, આત્માર્થવિષેના શ્રયકર્તાના વિચારોનું અવગાહન કરવાયોગ્ય છે આત્માર્થ વિચારવામાં તેથી ક્રમે કરીને સુવલતા થાય છે ... શ્રી ૦૦૦ ને વ્યાખ્યાન કરવાનું રહે છે, તેથી અહંભાવાદિનો ભય રહે છે, તે સંભવીત છે.

૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજસ્થિતિને જૂલ્યો છે; સંગની નિવૃ-
ત્તિએ સહજસ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રગટે છે.

૪. એ જ માટે સર્વ તીર્થકરાર્થિ સ્નાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ
કહ્યું છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે.

૫. સર્વ જિનાગમમાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગપણામાં જ શમાય
છે; કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી
ચૌદ રાજલોકની અને મેયો-મેઘથી માંડી શૈલેસી અવસ્થાપર્યંતની સર્વ ક્રિયા
વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવવાને અર્થે વર્ણવી છે.

૬. સર્વ ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુઃકરમાં દુઃકર સાધન
છે અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુઃકર છે, એમ વિચારી શ્રી
તીર્થકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજ-
સ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

૭. તે સત્સંગ પણુ જીવને ઘણીવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફળવાન થયો
નથી એમ શ્રી વીતરાગે કહ્યું છે, કેમકે તે સત્સંગને ઓળખી આ જીવે તેને
પરમહિતકારી જાણ્યો નથી; પરમરૂઢે ઉપાસ્યો નથી અને પ્રાપ્ત પણુ
અપ્રાપ્ત ફળવાન થવાયોગ્ય સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે.^૧

૮. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી નિર્વાણનો
મુખ્ય દેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્પણપણે ઉપાસવો યોગ્ય છે, કે જેથી સર્વ
સાધન સુલભ થાય છે.^૨

૯. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કહ્યાણુ પ્રાપ્ત ન થાય, તો
અવશ્ય આ જીવનો જ વાંક છે, કેમકે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલભ્ય, અત્યંત-
દુર્લભ એવા યોગમાં પણુ તેણે તે સત્સંગના યોગને બાધ કરનાર એવાં માઠાં
કારણોનો ભાગ ન કર્યો.

૧૦. મિથ્યાચક્ર, સ્વછંદપણું, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિવયથી ઉપેક્ષા
કરી હોય તો જ સત્સંગ ફળવાન થાય નહીં અથવા સત્સંગમાં એકનિષ્ઠા-
અપૂર્વલક્ષિ-આણી ન હોય, તો ફળવાન થાય નહીં જો એક એવી અપૂર્વ
લક્ષિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય, તો અટપકાળમાં મિથ્યાચક્રાર્થે નાશ
પામે અને અનુક્રમે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય

૧ આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મશુદ્ધિ
આવિર્ભાવપામી સહજસમાધિ પર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત-અત્યંત
લક્ષિએ નમસ્કાર કરું છું. . . . ૨ એવો અમારો આત્મસાક્ષાત્કાર છે.

૧૧. સત્સંગની ઝોળખાણ થવી જીવને દુર્લભ છે. કોઈ મહત્ પુણ્ય યોગે તે ઝોળખાણ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ-સત્પુરુષ છે એવો સાક્ષીભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તો અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સંકોચવી; પોતાના દોષ ક્ષણે-ક્ષણે, કાર્ય-કાર્ય અને પ્રસંગે-પ્રસંગે, તીક્ષ્ણ ઉપયોગે કરી જોવા; જોઈને તે પરિક્ષીણુ કરવા અને તે સત્સંગને અર્થે દેહત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો પણ તેથી કોઈ પ્રદાર્થને વિષે વિશેષ ભક્તિભેદ થવા દેવો યોગ્ય નથી; તેમ પ્રમાદે રસગારવાદિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થધર્મ મંદ રહે છે અને સત્સંગ ફળવાન થતો નથી એમ જાણી પુરુષાર્થવીર્ય ગોપવતું ઘટે નહીં.

૧૨. સત્સંગનું એટલે સત્પુરુષનું ઝોળખાણ થયે પણ તે યોગ નિરંતર રહેતો ન હોય, તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે એવો જે ઉપદેશ તે પ્રલક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય જાણી વિચારવો, તથા આરાધવો; કે જે આરાધનથી જીવને અપૂર્વ એવું સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો નિશ્ચય રાખવો કે જે કંઈ મારે કરવું છે, તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે અને તે જ અર્થે આ ત્રણ યોગની ઉદયખળે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દેતાં પણ છેવટે તે નિયોગથી રહિત એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં-સંકોચતાં ક્ષય થાય એ જ ઉપાય કર્તવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યા-બ્રહ્મનો ત્યાગ, સ્વછંદપણાનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇદ્રિયવિવચનો ત્યાગ એ મુખ્ય છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યા જ રહેવાં અને સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય-અવશ્ય આરાધન કર્યા જ કરવાં, કેમકે સત્સંગ પ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂનપણું હોય, તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પણ સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો એક પોતાનું આત્મખળ જ સાધન છે. જે તે આત્મખળ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા બોધને અનુસરે નહીં, તેને આચરે નહીં, આચરવામાં થતા પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે પણ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંક્ષેપમાં લખાયલાં જ્ઞાનીના માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં આ વાક્યો સુમુક્ષુ જીવે પોતાના આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી કરવાયોગ્ય છે; જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા શબ્દરૂપે અમે લખ્યાં છે. [૪૬૦.

! કાળ દુષમ છે તેનાં પાંચ કારણો.

૧ જિનાગમમાં આ કાળને 'દુષમ' એવી સંજ્ઞા કહી છે, તે પ્રત્યક્ષ સાચ છે; કેમકે 'દુષમ' શબ્દનો અર્થ 'દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય' એવો થાય છે. તે દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય તો એવો એક પરમાર્થમાર્ગ મુખ્ય-તરીકે કહી શકાય અને તેવી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ બેવામાં આવે છે. જો કે પરમાર્થ-માર્ગનું દુર્લભપણું તો સર્વકાળને વિષે છે; પણ આવા કાળને વિષે તો વિશેષ નિ કાળ પણ દુર્લભપણાનાં કારણરૂપ છે.

અતઃ કહેવાનો હેતુ એવો છે કે ઘણુંકરી આ ક્ષેત્રે વર્તમાનકાળમાં જોણે પરમાર્થમાર્ગ આરાધ્યો છે, તે દેહ ધારણ ન કરે અને તે સત્ય છે, કે જો તેવા જીવોનો સમૂહ દેહધારી પણ આ ક્ષેત્રે વર્તતો હોય, તો તેમને ૧ તેમના સમાગમમાં આવનારા એવા ઘણા જીવોને પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરીને થઈ શકતી હોય અને તેથી આ કાળને 'દુષમ' કહેવાનું કારણ ન નહીં. આ રીતે પૂર્વારાધક જીવોનું અદ્યપણું એ આદિ છતાં પણ માનકાળને વિષે જો કોઈપણ જીવ પરમાર્થમાર્ગ આરાધવા છાડે તો ૨ શય આરાધી શકે, કેમકે દુઃખે કરીને પણ આ કાળને વિષે પરમાર્થમાર્ગ ૩ થાય, એમ પૂર્વે જ્ઞાનીઓનું કથન છે.

સર્વ જીવને વર્તમાનકાળમાં માર્ગ દુઃખે કરીને જ પ્રાપ્ત થાય, એવો તાંત અભિપ્રાય વિચારવાયોગ્ય નથી ઘણુંકરીને તેમ અને એવો અભિપ્રાય જવાયોગ્ય છે. તેનાં ઘણાં કારણો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

પ્રથમ કારણ, કિપર દર્શાવ્યું તે કે પૂર્વનું ઘણુંકરીને આરાધકપણું નહીં તે. બીજું કારણ, તેણું આરાધકપણું નહીં તેને લીધે વર્તમાનદેહે તે આરા-માર્ગની રીતિ પણ પ્રથમ સમજવામાં ન હોય; તેથી અનારાધકમાર્ગને આધકમાર્ગ માની લઈ જીવે અવૃત્તિ કરી હોય છે.

ત્રીજું કારણ ઘણુંકરીને ક્યાંક સત્સમાગમ અથવા સદ્ગુરુનો યોગ અને ૧ તે પણ કવચિત્ત બને.

ચોથું કારણ, અસત્સંગ આદિ કારણોથી જીવને સદ્ગુરુવાદિકનું ઓળ-જુ થવું પણ દુષ્કર વર્તે છે અને ઘણુંકરીને અસદ્ગુરુવાદિને વિષે સત્ય રીતિ માની ત્યાં જ રોકાઈ રહે છે.

૧ ધર્મસંબંધી પત્રાદિ વ્યવહાર પણ ઘણો થોડો રહે છે; તેથી તમારાં કેટલાક ની પહોંચ માત્ર ઘણાંવાનું બન્યું છે.

પાંચમું કારણ, કવચિત્ સત્સમાગનો યોગ અને તો પણ બળ વીર્યાદિનું એવું શિથિલપણું, કે જીવ તથારૂપ માર્ગ ગ્રહણ ન કરી શકે અથવા ન સમજી શકે અથવા અસત્સમાગમાદિ કે પોતાની કલ્પનાથી મિથ્યાને વિષે સત્યપણે પ્રતીતિ કરી હોય.

શુદ્ધક્રિયાનું પ્રધાનપણું.

ઘણુંકરીને વર્તમાનમાં કાં તો શુદ્ધક્રિયાપ્રધાનપણામાં જીવે મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે અથવા બાહ્યક્રિયા અને શુદ્ધવ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે અથવા સ્વમતિકલ્પનાએ અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચી કથન માત્ર અધ્યાત્મ પામી મોક્ષમાર્ગ કલ્પ્યો છે, એમ કલ્પાયાથી જીવને સત્સમાગમાદિ હેતુમાં તો તે માન્યતાનો આગ્રહ આડે આવી પરમાર્થ પામવામાં સ્થંભભૂત થાય છે.

જે જીવો શુદ્ધક્રિયા પ્રધાનપણામાં મોક્ષમાર્ગ કલ્પે છે, તે જીવોને તથા-ઉપદેશનું પોપણુ પણ રહ્યા કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એમ મોક્ષમાર્ગ ચાર પ્રકારે કહ્યો છતાં, પ્રથમનાં બે પદ તો તેમણે વીસાર્યાં જેવું હોય છે અને ‘ચારિત્ર’ શબ્દનો અર્થ વેદ તથા માત્ર બાહ્યવિરતિમાં સમજવા જેવું હોય છે; ‘તપ’ શબ્દનો અર્થ માત્ર ઉપવાસાદિ વ્રતનું કરવું તે પણ બાહ્ય-સંજ્ઞાથી-તેમાં સમજવા જેવું હોય છે; વળી કવચિત્ જ્ઞાન-દર્શનપદ કહેવાં પડે, તો ત્યાં લોકિકકથન જેવા ભાવોનાં કથનને જ્ઞાન અને તેની પ્રતીતિ અથવા તે કહેનારની પ્રતીતિને વિષે દર્શન શબ્દનો અર્થ સમજવા જેવું રહે છે.

બાહ્ય અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયા ઉત્થાપવાયોગ્ય નથી.

જે જીવો બાહ્ય ક્રિયા (એટલે દાનાદિ) અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ સમજે છે, તે જીવો શાસ્ત્રોના કોઈએક વચનને અણુ-સમજણભાવે ગ્રહણ કરીને સમજે છે. દાનાદિ ક્રિયા બે કોઈ અલકારાદિથી, નિદાનશુદ્ધિથી, કે જ્યાં તેવી ક્રિયા ન સંભવે એવા છટ્ટા ગુણસ્થાનાદિ સ્થાને કરે, તો તે સંસાર હેતુ છે, એમ શાસ્ત્રોનો મૂળ આશય છે; પણ સમૂળગી દાનાદિ ક્રિયા ઉત્થાપવાનો શાસ્ત્રોનો હેતુ નથી; તે માત્ર પોતાની મતિકલ્પનાથી નિષેધે છે.

વ્યવહારના બે પ્રકાર.

તેમ જ વ્યવહાર બે પ્રકારના છે:—એક પરમાર્થમૂળદેતુ વ્યવહાર, અને બીજો વ્યવહારરૂપ વ્યવહાર, પૂર્વે આ જીવે અનતીવાર કર્યા છતાં આત્માર્થ થયો નહીં એમ શાસ્ત્રોમાં વાક્યો છે, તે વાક્ય ચઢણ કરી સચોટો વ્યવહાર તથાપનારા પોતે સમજ્યા એવું માને છે, પણ શાસ્ત્રકારે તો તેવું કશું કહ્યું નથી. જે વ્યવહાર પરમાર્થદેતુમૂળ વ્યવહાર નથી અને વ્યવહારદેતુ વ્યવહાર છે, તેના દુરાયદને શાસ્ત્રકારે નિષેધ્યો છે. જે વ્યવહારનું ક્ષણ ચાર ગતિ થાય તે વ્યવહાર વ્યવહારદેતુ કહી શકાય અથવા જે વ્યવહારથી આત્માની વિભાવ-દશા જવાયોગ્ય ન થાય, તે વ્યવહારને વ્યવહારદેતુ વ્યવહાર કહેવાય, એનો શાસ્ત્રકારે નિષેધ કર્યો છે, તે પણ એકાંતિ નહીં; કેવળ દુરાયદથી અથવા તેમાં જ મોક્ષમાર્ગ માનનારને એ નિષેધથી સાચા વ્યવહાર ઉપર લાવવા કર્યો છે અને પરમાર્થદેતુમૂળ વ્યવહાર શમ, સંવેગ, નિવેદ, અનુકંપા, આસ્થા અથવા સદ્ગુણ-સત્શાસ્ત્ર અને મન વચનાદિ સમિતિ તથા ગુપ્તિ તેનો નિષેધ કર્યો નથી અને તેનો જો નિષેધ કરવાયોગ્ય હોય, તો શાસ્ત્રો ઉપદેશીને બાકી શું સમજવા જેવું રહેતું હતું, કે શું સાધનો કરાવવાનું જણાવવું બાકી રહેતું હતું કે શાસ્ત્રો ઉપદેશ્યાં ? અર્થાત્ તેવા વ્યવહારથી પરમાર્થ પમાય છે અને અવશ્ય જીવે તેવો વ્યવહાર ચઢણ કરવો કે જોથી પરમાર્થ પામશે એમ શાસ્ત્રોનો આશય છે. શુદ્ધઅધ્યાત્મી અથવા તેના પ્રસંગી તે આશય સમજ્યા વિના તે વ્યવહારને ઉત્થાપિ ચોતાને તથા પરને દુર્લભબોધીપણું કરે છે.

શુદ્ધ-અધ્યાત્મીનો ત્રીજો પ્રકાર.

શમ, સંવેગાદિ શુદ્ધો ઉત્પન્ન થયે અથવા વૈરાગ્યવિશેષ, નિષ્પક્ષપા-તતા થયે, કપાયાદિ ખાતળાં પડે, તથા કંઈ પણ પ્રજ્ઞાવિશેષથી સમજ્યાની યોગ્યતા થયે, જે સદ્ગુણમે સમજવાયોગ્ય અધ્યાત્મમયંચો, ત્યાગુધી ઘણુંકરી શકે જેવા છે, તે ચોતાની કટપનાએ જેમ તેમ વાંચી લઈ-નિર્ધારી લઈ, તેવો અતલેંદ થયા વિના અથવા દશા કર્યા વિના, વિલાવ ગયા વિના, ચોતાને વિષે જ્ઞાન કહ્યે છે અને ક્રિયારહિત તથા શુદ્ધ વ્યવહારરહિત થઈ વર્તે છે, એનો ત્રીજો પ્રકાર શુદ્ધઅધ્યાત્મીનો છે. કામકામ જીવને આવા યોગ બાજે તેવું રહ્યું છે અથવા તો જ્ઞાનરહિત ગુરુઓ કે પરિગ્રહાદિ ધ્યેયક માત્ર ચોતાના માન પૂલદિની કામનાએ ફરતા એવા, જીવોને અને:

રસ્તે ચડાવી દે છે અને ઘણુંકરીને કવચિત્ જ એવું નહીં હોય, જેથી એ જણાય છે કે કાળનું દુષ્ક્રમણ છે.

કાળની દુઃખતા, માટે વિશેષ પુરુષાર્થ-જાગૃતિની જરૂર.

આ દુષ્ક્રમણ લખ્યું છે, તે જીવને પુરુષાર્થરહિત કરવા અર્થે લખ્યું નથી, પણ પુરુષાર્થજાગૃતિ અર્થે લખ્યું છે. અનુકૂળ સંયોગમાં તો જીવને કંઈક જોઈ જાગૃતિ હોય તોપણ વખતે હાનિ ન થાય, પણ જ્યાં આવા પ્રતિકૂળ યોગ વર્તતા હોય ત્યાં, અવશ્ય સુમુક્ષુ જીવે વધારે જાગૃત રહેવું જોઈએ, કે જેથી તથારૂપ પરાભવ ન થાય, અને તેવા કોઈ પ્રવાહમાં ન તણાઈ જવાય. વર્તમાનકાળ દુષ્ક્રમ કહ્યો છે, છતાં તેને વિષે અનંત જીવને છોટી માત્ર એક લવ બાકી રાખે એવું એકાવતારીપણું પ્રાપ્ત થાય એવું પણ છે, માટે વિચારવાન જીવે તે લક્ષ રાખી, ઉપર કહ્યા તેવા પ્રવાહોમાં ન પડતાં યથાશક્તિ વૈરાગ્યાદિ અવશ્ય આરાધી સદ્ગુણો યોગ પ્રાપ્ત કરી, કષાયો દોષ છેદ કરવાવાળો એવો અને અજાનથી રહિત થવાનો સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો. સુમુક્ષુ જીવમાં શમાદિ કહ્યા તે ગુણો અવશ્ય સભવે છે અથવા તે ગુણો વિના સુમુક્ષુતા ન કહી શકાય. નિત્ય તેવો પરિચય રાખતાં તે તે વાત શ્રવણ કરતાં, વિચારતાં, ફરીફરીને પુરુષાર્થ કરતાં, તે સુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે સુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થયે જીવને પરમાર્થમાર્ગ અવશ્ય સમજાય છે. [૪૬૨.

*

*

*

સદ્ગુણ આશ્રયે મનુષ્યભવની સાર્થકતા.

દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં; પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યાઆશ્રદાદિની મંદતા થઈ તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ, જરા, મરણાદિનો નાશ કરવાનું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ, જરા, મરણાદિનો નાશ કરી શકે; કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ-સંબંધે આ દેહપ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ દશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે; પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે

એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે જીવે અથવા બાવિ
એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમા સ્થિતિ કરે. [૪૬૪.

દુઃખ સકારણ છે તે ભૂમિકાથી અધ્યાત્મવિચાર.

સર્વ જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, તે દુઃખ
સકારણ હોવું જોઈએ, એ ભૂમિકાથી મુખ્યકરીને વિચારવાનની વિચારશ્રેણી
હૃદય પામી છે અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ
ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે

વર્તમાનમાં જે ચોતાનુ વિદ્યમાનપણ છે, તો ભૂતકાળને વિષે પણ
તેનું વિદ્યમાનપણ હોવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ જ હોય જોઈએ
આ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય મુમુક્ષુજીવને કર્તવ્ય છે કોઈ પણ વસ્તુનું
પૂર્વપશ્ચાત્ હોવાપણું ન હોય, તો મધ્યમાં તેનું હોવાપણું ન હોય, એવો
અનુભવ વિચારતા થાય છે વસ્તુની કેવળ ઉત્પત્તિ, અથવા કેવળ નાશ નથી;
સર્વકાળ તેનું હોવાપણું છે રૂપાંતર પરિણામ થયા કરે છે, વસ્તુતા ફરતી
નથી, એવો જી જિનનો અભિમત છે તે વિચારવાયોગ્ય છે.

‘પદદર્શનસમુચ્ચય’ કહિકે ગહન છે, તોપણ ફરીફરી વિચારવાથી તેનો
કેટલોક જોધ થશે

જેમ જેમ ચિત્તનું શુદ્ધિપણ અને સ્થિરત્વ હોય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનીનાં
વચનોનો વિચાર યથાયોગ્ય થઈ શકે છે સર્વ જ્ઞાનનું ફળ પણ આત્મસ્થિરતા
થવી એ જ છે, એમ વીતરાગપુરુષોએ કહ્યું છે, જે અત્યંત સત્ય છે ^૧ [૪૬૮.

અંતર્દૃષ્ટિને પણ જગૃતિની જરૂર તો મુમુક્ષુને તો અવશ્ય હોય જ.

અતર્મુખદૃષ્ટિ જે પુરુષોની થઈ છે, તે પુરુષોને પણ સતત જગૃતિરૂપ
લક્ષામણુ શ્રી વીતરાગે કરી છે, કેમકે અર્નતકાળના અધ્યાસવાળા પદાર્થોનો
સંગ છે, તે કઈ પણ દૃષ્ટિને આકર્ષે એવો લય રાખવાયોગ્ય છે આવી ભૂમિ-
કામાં આ પ્રકારે લક્ષામણુ ઘટે છે એમ છે તો પછી વિચારદશા જેની છે
એવા મુમુક્ષુજીવે સતત જગૃતિ રાખવી ઘટે એમ કહેવામાં ન આવ્યું હોય,
તો પણ સ્પષ્ટ સમજી શકાય એમ છે કે મુમુક્ષુજીવે જે જે પ્રકારે પરઅધ્યાસ
થવાયોગ્ય પદાર્થોહિના લાગ થાય, તે તે પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે. જે કે

આરંભ-પરિમલનો લ્યાગ એ સ્થળ દેખાય છે તથાપિ અંતર્બુદ્ધિવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી વારંવાર તેનો લ્યાગ ઉપદેશ્યો છે. [૪૪૧]

વિષયાદિ ભોગથી વિષયાદિ નિવૃત્તિ ન થાય.

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ ભોગવી તેથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા રાખવી અને તે ક્રમે પ્રવર્તવાથી આગળપર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સંભવે એમ થયું કહ્યું છે, કેમકે જ્ઞાનદશા વિના વિષયનું નિર્મૂળપણું થયું સંભવતું નથી. માત્ર ઉદય વિષયો ભોગવ્યાથી નાશ થાય; પણ જો જ્ઞાનદશા ન હોય, તો વિષય આરાધતાં ઉત્સુક પરિણામ ઉત્પન્ન થયા વિના ન રહે અને તેથી વિષય પરાન્નિત થવાને બદલે વિશેષ વર્ધમાન થાય. જેને જ્ઞાનદશા છે તેના પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી વિરક્ત થવાની ઇચ્છાથી તેમાં પ્રવર્તતા નથી અને એમ જો પ્રવર્તતા જાય, તો જ્ઞાનને પણ આવરણ આવનાયોગ્ય છે. માત્ર પ્રારબ્ધસખથી ઉદય હોય એટલે છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની ભોગવૃત્તિ છે. તે પણ પૂર્વપચાત્ પચ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મદ પરિણામસમુદાય હોય છે. સામાન્ય મુમુક્ષુજીવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધવા જતાં તો વર્ણવેલી બધાવા સમ્ભવ છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગોને માંડ-માંડ છૂટી શક્યા છે, તો જેની માત્ર વિચારદશા છે એમ પુરુષનો ભાર નથી કે તે વિષયને એ પ્રકારે છૂટી શકે. [૪૪૨]

જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું સુખદુઃખ પ્રત્યે વલણ.

જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે તે નિજસ્વભાવમાં સ્થિતિનું વર્તે છે અન્ય બાહ્યપદાર્થમાં તેને સુખબુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષ ઓછાપણું કહી શકાતું નથી. જો કે સામાન્યપણે શરીરનાં સ્વાસ્થ્યાદિથી શાતા, જ્વરાદિથી અશાતા જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્નેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષ-વિષાદનો હેતુ નથી અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમાં ન્યૂનપણું હોય તો કંઈક હર્ષ-વિષાદ તેથી થાય છે; તથાપિ કેવળ અભગૃતતાને પામવાયોગ્ય એવા હર્ષ-વિષાદ થતા નથી. ઉદયબળે કંઈક તેમાં પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચારભગૃતિને લીધે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષના પરિણામ વર્તે છે. વાયુ ફેર હોવાથી વહાણનું બીજી તરફ ખેંચાતું શાય છે; તથાપિ વહાણ ચલાવનાર જેમ પહોંચવાયોગ્ય માર્ગ ભણી તે

વહાણુને રાખવાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન-વચનાદિ યોગને નિજભાવમાં સ્થિતિ થવા લાણી જ પ્રવર્તાવે છે; તથાપિ ઉદયવાયુયોગે ચર્ત્તિ-ચિત્ત દશા દ્વેર થાય છે; તોપણ પરિણામ-પ્રયત્ન-સ્વધર્મને વિષે છે.

જ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય; અજ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. પૂર્વનિષ્પન્ન શુભ-અશુભ કર્મ પ્રભાલે બંનેને ઉદય વર્તે છે. જ્ઞાની ઉદયમાં સમ વર્તે છે; અજ્ઞાની હર્ષ-વિભાદપ્રાપ્ત થાય છે.

સ્ત્રિયાદિ પરિશ્વલ કંઈ દશાસુધી સંભવે ?

જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. ત્યાં સ્ત્રિયાદિ પરિશ્વલનો પણ અપ્રસંગ છે; તેથી ન્યૂનભૂમિકાની જ્ઞાનદશામાં (ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાનકે) જ્યાં તે યોગનો પ્રસંગ સંભવે છે, તે દશામાં વર્તતા જ્ઞાની-સમ્યગ્દૃષ્ટિને સ્ત્રિયાદિ પરિશ્વલની પ્રાપ્તિ થાય છે. [૪૭૫.

દેહની અજ્ઞાતા પ્રત્યે વિચારવાન કેમ વર્તે ?

૧ શરીરને વિષે અજ્ઞાતાપણે પરિણમવું થયું હોય તે વખતે શરીરનો વિપરિણામીસ્વભાવ વિચારી તે શરીર અને શરીરને સંબંધે પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યેનો મોહ વિચારવાન પુરુષ છોડી દે છે અથવા તે મોહને મંદ કરવામાં પ્રવર્તે છે. [૪૭૬.

ચિંતામણિ પુત્ર્ય મનુષ્યપણું કુટી બદામનું કયારે ?

જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરતુલ્ય કહ્યું છે, તે વિચારે તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. વિરોધ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ ચિંતામણિરતથી ધરમ માહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેખાય છે અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યાપીત થયું તો એક કુટી બદામની કીંમતનું નથી, એમ નિઃસંદેહ દેખાય છે. [૪૮૦.

૧ માતૃશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વખત યયાં અને આવવા વિષે તેમની વિરોધ આકાંક્ષા હોવાથી ગયા સોમવારે અનેથી આજ્ઞા થવાથી નાડિ-યાદથી ભોમવારે રવાનું થયું હતું; સુખવારે બયોરે અને આવવું થયું છે. . . . આત્મ-સિદ્ધિરાત્રિ વિરોધ વિચારવાયો છે.

મુમુક્ષુનું વર્તન આત્મહિતાર્થે જ થતે.

દેહનું અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાંમુખી બળવાન હોય ત્યાંમુખી દેહસંજ્ઞેથી હુંબ, કે જેનું ભરણુ-પોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે તેવો ન હોય અર્થાત્ આગારવાસપર્યંત જેનું ભરણુ-પોષણ કરવું થતું હોય તેનું ભરણુ-પોષણ માત્ર મળતું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુમુક્ષુજીવ આત્મહિતનો જ વિચાર કરે તથા પુરુષાર્થ કરે. દેહ અને દેહસંજ્ઞેથી હુંબનાં માદાત્મ્યાદિ અર્થે પરિચ્છાદિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પાળુ ન થવા દે; કેમકે તે પરિચ્છાદિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય એવાં છે, કે આત્મહિતનો અવસર જ ઘણુંકરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે. [૪૮૧]

આ દુષ્કર્મકાળે અપૂર્વ માર્ગ દુષ્કર છતાં અનન્ય લક્ષીને સુકર.

આયુષ્ય અદ્ય અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ-બળવાન-અસંસંગ, પૂર્વેનું ઘણુંકરીને અનારાધકપણું, બલવીર્યની હીનતા, એવાં કારણોથી રહિત કોઈકે જીવ હશે, એવા આ કાળને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો, નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વભાવસિદ્ધ થયેલો એવો ‘માર્ગ’ પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે તે પ્રાપ્ત કરવા શિવાય બીજો કોઈ લક્ષ્ય રાખ્યો જ નથી, તે આ કાળને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગે પામે છે. “લૌકિક કારણોમાં અધિક હર્ષ મુમુક્ષુજીવ કરે નહીં.” [૪૮૨]

મરણવશ દેહ જાણી વિચારવાન મમત્વ નિવૃત્તે.

‘સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણુરહિત છે. માત્ર તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે, તે જ જીવ મરણકાળે શરણુરહિત છતાં ઘણુંકરીને ફરી દેહ ધારણુ કરતા નથી; અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વ-ભાવનું અદ્યત્વ હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાળ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે અને એ જ સૌએ લક્ષ્ય રાખવા યોગ્ય છે. પ્રીતિર્બંધનથી ખેદ થવાયોગ્ય છે. તથાપિ એમાં બીજો કોઈ

૧ શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી ખબર જાણ્યા. . . . ૨ તમારે અમારે

ઉપાય નહીં હોવાથી તે એકને વૈરાગ્યસ્વરૂપમાં પરિણમન કરવો, એ જ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે. [૪૮૩.

* * *
લૌકિક મોટાઈ પ્રત્યે ઝેરદૃષ્ટિ લાવવા પુરુષાર્થ.

‘લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી મનાય છે તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શોભાત્મક ગૃહાદિ, આરંભ, અલંકારાદિ પરિગ્રહ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્યધર્મ, શ્રદ્ધાવાનપણું પ્રત્યક્ષ ઝેરનું ચહણું છે એમ યથાર્થ જાણવા વિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે ઝેર દૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેખી કાચર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે. [૪૮૪.

* * *
સર્વસંગત્યાગ ઉદ્યમ પહેલાં મુમુક્ષુનું વર્તન.

વૃત્તિનો લક્ષ તથાસ્વ સર્વસંગપરિત્યાગપ્રત્યે વર્તતો છતાં જે મુમુક્ષુને પ્રારબ્ધવિશેષથી તે યોગનો અનુદય રહ્યા કરે અને હુકુંબાદિનો પ્રસંગ તથા આજીવિકાદિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે-જે યથાન્યાયથી કરવી પડે, પણ તે ત્યાગના ઉદ્યમે પ્રતિબંધક બની સંજેદપણે કરે-તે મુમુક્ષુએ પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્માનુસાર આજીવિકાદિ પ્રાપ્ત થશે એમ વિચારી માત્ર નિમિત્તરૂપ પ્રયત્ન કરવું ઘટે, પણ ભયાકુળ થઈ ચિતા કે ન્યાયત્યાગ કરવા ન ઘટે; કેમકે તે તો માત્ર વ્યામોહ છે, તે શમાવવાયોગ્ય છે. પ્રાપ્તિ શુભાશુભ પ્રારબ્ધાનુસાર છે. પ્રયત્ન અવહારિક નિમિત્ત છે એટલે કરવું ઘટે, પણ ચિતા તો માત્ર આત્મશુભરોધક છે, એ શમાવવાયોગ્ય છે. [૪૮૬.

* * *
ઇચ્છાથી પરિગ્રહ ઘાતક, અનિચ્છાએ પણ અંતરાયરૂપ.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ઇચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે અને વારંવાર અસ્થિર, અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે. એમાં તો સંશય નથી, પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદ્યમના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાંપણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણને બાધ કરનાર તથા આત્મ-

૧ ‘યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમના બે પ્રકરણ,’ ‘પંચીકરણ,’ ‘દાસબોધ’ તથા ‘વિચારસાગર’ એ ગ્રંથો તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ ગ્રંથ તમે પૂરો વાંચ્યો હોય તોપણ વાંચવો યોગ્ય છે. તેમજ વિચારવો યોગ્ય છે. જો ન પડતિના એ ગ્રંથો નથી એમ બાણીને તે ગ્રંથો વિચારતાં ફોલ પામવો યોગ્ય નથી.

સ્થિરતાને અંતરાય કરનાર તે આર્થિક પરિચલનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પ્રથમ કૃપાળુ જ્ઞાનીપુરુષોએ ત્યાગમાર્ગ ઉપદેશ્યો છે, તે મુમુક્ષુ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવાયોમ્ય છે. [૪૮૦.

કેવળજ્ઞાનસુધી શ્રુતજ્ઞાનનું મુખ્યપાતું.

એકાંત નિશ્ચયનયથી મતિ આદિ ચાર જ્ઞાન, સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિકલ્પજ્ઞાન કહી શકાય, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાન એટલે સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાના એ જ્ઞાન સાધન છે, તેમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન મુખ્ય-પાતું છે. કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં છેવટસુધી તે જ્ઞાનનું અવલમ્બન છે. પ્રથમથી કોઈ જીવ એનો ત્યાગ કરે તો કેવળજ્ઞાન પામે નહીં. કેવળજ્ઞાન સુધી દશા પામવાનો દેતુ શ્રુતજ્ઞાનથી થાય છે. કર્મબંધનું વિચિત્રપણું, એટલે સર્વને સમ્યક્ (સારું) સમજાય એમ ન બને. [૪૮૬.

જ્ઞાનનું કળ વિરતિ, વિભાવનો ત્યાગ, વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ.

“જ્ઞાનનું કળ વિરતિ છે,” વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુઓએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવાયોમ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવામાં આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવના પરિણામથી ઉદાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો; વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં કળનો ત્યાગ ન થયો, તે વાંચતું, તે વિચારતું અને તે સમજતું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે. [૪૮૭.

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં સમક્ષિતના ત્રણ પ્રકાર.

‘આત્મસિદ્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમક્ષિ ઉપદેશ્યાં છે: (૧) આત્મ-પુરુષના વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિરૂપ, સ્વહૃદનિરોધપણે આત્મપુરુષની લક્ષિતરૂપ એ પ્રથમ સમક્ષિ કહ્યું છે. (૨) પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાશે પ્રતીતિ તે સમક્ષિનો બીજો પ્રકાર કહ્યો છે. (૩) નિર્વિકલ્પ પરમાર્થઅનુભવ તે સમક્ષિનો ત્રીજો પ્રકાર કહ્યો છે. પહેલું સમક્ષિ બીજા.

૧ આત્મસિદ્ધિમાં કહેલા સમક્ષિના પ્રકારનો વિશેષાર્થ જિજ્ઞાસાનો કાગળ મળ્યો છે.

સમકિતનું કારણ છે. બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. ત્રણે સમકિત ઉપાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવાયોગ્ય છે, ભક્તિ કરવાયોગ્ય છે.

કેવળજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમયમુધી સત્પુરુષનાં વચનોનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે; અર્થાત્ બારમા ક્ષીણમોહગુણસ્થાનક પર્યંત શ્રુતજ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મેળ કરતાં કરતાં તે નિર્મેળતા સંપૂર્ણતા પામ્યે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમયમુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેક્ષો માર્ગે આધારભૂત છે; એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે. [૪૬૮.

* * *

લેશ્યાદિ પારિભાષિક શબ્દોના અર્થ.

લેશ્યા:—જીવના કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેઠે લાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય:—લેશ્યા-પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ:—કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ:—કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ-અનિર્ધારિત-સંદેહાત્મક-અધ્યવસાય.

સંજ્ઞા:—કંઈ પણ આગળ પાછળની ચિંતનશક્તિવિશેષ અથવા સ્મૃતિ.

પરિણામ:—જળના દ્રવ્યસ્વભાવની પેઠે દ્રવ્યની કથચિત્ અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

અજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વસહિત મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન હોય તો તે ‘અજ્ઞાન.’

વિલંગજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વસહિત અર્તીદ્રિયજ્ઞાન હોય તે ‘વિલંગજ્ઞાન.’

વિજ્ઞાન:—કંઈ પણ વિશેષપણે જાણવું તે ‘વિજ્ઞાન.’ [૪૬૯.

* * *

‘આચારાંગ’માં સાધુની દીર્ઘશંકાદિ ક્રિયામાં વધુપડતી સંકડાશ.

“અદ્વૈતપ્રવૃત્તિ વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે.”

[પ્ર૦] ‘આચારાંગ’ વાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પણ થલો સાંકડો માર્ગ જોવામાં આવ્યો તે પરથી એવી આશંકા થઈ કે એટલી બધી સંકડાશ એવી અલ્પ ક્રિયામાં પણ રાખવાનું કારણ શું હશે? તે આશંકાનું સમાધાન:—

[ઉ૦] સતત અંતર્ગુણ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ણયનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ જાહિર્ગુણ કરવો નહીં એ નિર્ણયનો મુખ્ય માર્ગ છે;

પણ તે સંયમ્ય દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સદૃશ પાત્ર પ્રવૃત્તિ થવાયોગ્ય છે. કંઈપણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બદિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અતર્મુખ ઉપયોગપ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં મહાન કરાવી છે, કેવળ અને સદૃશ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ 'દેવળ ભૂમિકા' નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. અનિર્ભળ વિચારધારાના બળવાન-પણાસહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે અને કઈક વિશેષ અશમાં સ્ખલિત થાય તો વિશેષ બદિર્મુખ ઉપયોગ થઈ બાવઅસયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન ઊડી શકાય એવી હોવાથી, તે પ્રવૃત્તિ અતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકલ્પનાથી ઉપદેશી છે. જેને 'પાંચ સમિતિ' કહેવાય છે.

જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ઓલવું પડે તો ઓલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહારાદિ મહણ કરવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘશકાદિ શરીરમળનો ત્યાગકરવાયોમ્ય ત્યાગ કરવો; એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ 'પાંચ સમિતિ' કહી છે. જે જે સયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ 'પાંચ સમિતિ' માં સમાય છે; અર્થાત્ જે કઈ નિર્ધેધને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે તેની જ આજ્ઞા આપી છે અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે, કે મુખ્ય હેતુ જે અતર્મુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્ખલિતતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાયત્ રહ્યા કરે અને જે જે સમયે જીવની જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે. દીર્ઘશકાદિ ક્રિયાએ પ્રવર્તતાં પણ અપ્રમત્તસયમદૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી તેવી સંકકાશવાળી ક્રિયા ઉપદેશી છે. પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. આ રહસ્યદૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે તે પર ઘણો ઘણો વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતાં આ દૃષ્ટિ સમરણમાં આણવાનો લક્ષ રાખવાયોમ્ય છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞારૂપ જે જે ક્રિયા છે તે તે ક્રિયામાં તથા-

રૂપપણુ પ્રવર્તાય તો તે અગ્રમત ઉપયોગ થવાનું સાધન છે.^૧ . . . જેમ
જેમ વિશેષ વિચારવાનું થશે તેમ તેમ અપૂર્વ અર્થનો ઉપદેશ થશે.^૨ [૫૦૦.

*

*

*

સમક્રિતીને કેટલા ભવ ?

ઘણે પ્રકારનાં સમક્રિતિમાંથી ગમે તે પ્રકારનું સમક્રિતિ આવે તો પણ
વધારેમાં વધારે ખંદર ભવે મોક્ષ થાય અને જો તે સમક્રિતિ આવ્યા પછી
જીવ વમે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિ-
ભ્રમણ થઈને મોક્ષ થાય.

તીર્થંકરના માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમક્રિતિ.

તીર્થંકરનાં નિર્ઐશ-નિર્ઐશીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, સર્વને જીવ-
અજીવનું જ્ઞાન હવું તેથી સમક્રિતિ કહ્યું છે એમ કંઈ નથી. તેમાંના ઘણા
જીવોને માત્ર સાચા અંતરંગ લાવથી તીર્થંકરની અને તેમના ઉપદેશેલા માર્ગની
પ્રતીતિથી પણ સમક્રિતિ કહ્યું છે. એ સમક્રિતિ પામ્યા પછી જો વચ્ચું ન હોય
તો વધારેમાં વધારે ખંદર ભવ થાય. સાચા મોક્ષમાર્ગને પામેલા એવા
સત્પુરુષની તથારૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં ઘણે સ્થળે સમક્રિતિ કહ્યું છે. એ
સમક્રિતિ આવ્યા વિના જીવને ઘણુંકરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થજ્ઞાન પણ
થતું નથી. જીવ-અજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુખ્ય માર્ગ એ જ છે.

જ્ઞાન-અજ્ઞાન અરૂપી. તેના પ્રકાર.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, દેવજ્ઞાન, મતિ-
અજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગઅજ્ઞાન, એ આઠે જીવના ઉપયોગસ્વરૂપ
હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે. ‘જ્ઞાન’ અને ‘અજ્ઞાન’ એ બેમાં મુખ્ય દ્વેર આટલો
છે કે જે જ્ઞાન સમક્રિતસહિત છે તેને ‘જ્ઞાન’ કહ્યું છે અને જે જ્ઞાન મિથ્યા-
ત્વસહિત છે તેને ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે; પણ વસ્તુતાએ બંને જ્ઞાન છે.

૧ આવા ભાવાર્થનો આ કાગળ . . . ૨ હમેશા અમુક શાસ્ત્રાચાર્ય કહ્યાં પછી
આ કાગળ વિચારવાથી સ્પષ્ટ બોધ થયાયોય છે. . . કર્મજેનની વાંચના કર્તવ્ય છે;
પૂરી થયે ફરી આવર્તન કરી અનુષ્ટેજ્ઞા કર્તવ્ય છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી.

‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ અને ‘અજ્ઞાન’ એક નથી. ‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ જ્ઞાનને આવરણસ્વરૂપ છે અને ‘અજ્ઞાન’ જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમ-સ્વરૂપ એટલે આવરણ ટળવાસ્વરૂપ છે.

‘અજ્ઞાન’ શબ્દનો સાધારણ બાપામાં ‘જ્ઞાનરહિત’ અર્થ થાય છે. જેમ જડ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પણ નિર્ચયપરિભાષામાં તો મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ ‘અજ્ઞાન’ છે; એટલે તે દૃષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

એમ આ શંકા થાય કે જો ‘અજ્ઞાન’ અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પણ હોવું જોઈએ તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે.—

મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં બાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતા સહિત સિદ્ધ ભગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધનું, કેવળજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્દૃષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વરહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને પ્રાંતિસ્વરૂપે છે, તે પ્રાંતિ યથાર્થ સમજાયે નિવૃત્ત થઈ શકવાયોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દિશાબ્રમરૂપ છે. [૫૦૧.]

એકેન્દ્રિય જીવની ‘મૈથુન’ અને ‘પરિચલ’ સંજ્ઞા.

એકેન્દ્રિયજીવને અનુકૂળ સ્પર્શાદિની પ્રિયતા અવ્યક્તપણે છે તે ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ છે. એકેન્દ્રિય જીવને દેહ અને દેહના નિર્વાહાદિ સાધનમાં અવ્યક્ત મૂર્છારૂપ ‘પરિચલસંજ્ઞા’ છે. વનસ્પતિએકેન્દ્રિયજીવમાં આ સંજ્ઞા કંઈક વિશેષ વ્યક્ત છે. [૫૦૨.]

રોગાદિપર ઔષધિની અસર—આર્તદયાન ત્યાગ.

કેટલાક રોગાદિપર ઔષધાદિ સંગ્રાસ થયે અસર કરે છે, કેમકે તે રોગાદિના હેતુનો કર્મબંધ કંઈ પણ તેવા પ્રકારનો હોય છે. ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુદ્ગલ વિસ્તારમાં પ્રસરી જઈને અથવા ખસી જઈને વેદનીયના હૃદયનું નિમિત્તપણું છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય તે રોગાદિ સંબંધી કર્મબંધ ન હોય, તો તેનાપર ઔષધાદિની અસર થતી નથી અથવા ઔષધાદિ ગ્રાસ થતાં નથી, કે સમ્યક્ઔષધાદિ ગ્રાસ થતાં નથી.

અમુક કર્મબંધ કેવા પ્રકારના છે, તે તથારૂપ જ્ઞાનદૃષ્ટિ વિના જાણવું કઠણ છે, એટલે ઔષધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એકાંતે નિષેધી ન શકાય.

પોતાના દેહના સંબંધમાં કોઈ એક પરમ આત્મદૃષ્ટિવાળા પુરુષ તેમ વત્તે તો, એટલે ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરે તો તે યોગ્ય છે; પણ ખીજ સામાન્ય જીવો તેમ વર્તવા બધ તો તે એકાંતિક દૃષ્ટિથી કેટલીક હાનિ કરે; તેમાં પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા એવા જીવો પ્રત્યે અથવા ખીજ કોઈ જીવ પ્રત્યે રોગાદિ કારણોમાં તેવો ઉપચાર કરવાનાં વ્યવહારમાં વર્તી શકે તેવું છે, છતાં ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકંપામાર્ગ છોડી દેવા જેવું થાય. કોઈ જીવ ગમે તેવો પીડાતો હોય તોપણ તેની આસના-વાસના કરવાનું તથા ઔષધાદિ વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવે તો તેને આર્તધ્યાનનાં હેતુ થવા જેવું થાય. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એવી એકાંતિક દૃષ્ટિ કરતાં ઘણાં વિરોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યાગવ્યવહારમાં પણ એકાંતે ઉપચારાદિનો નિષેધ જાનીએ કયો નથી. નિર્ગ્રંથને સ્વપરિગ્રહિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔષધાદિ ગ્રહણ કરવામાં એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાંસુધી આર્તધ્યાન ન ઉપજવા-યોગ્યદૃષ્ટિ રહે ત્યાંસુધી ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરવું અને તેવું વિશેષ કારણ દેખાય તો નિર્વંધ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી અથવા યથાશુભ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી અને ખીજ નિર્ગ્રંથને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાવચ્ચાદિ કરવાનો પ્રકાર જ્યાં દર્શાવ્યો છે ત્યાં કંઈ પણ વિશેષ અનુકંપાદિ દૃષ્ટિ રહે એવી રીતે દર્શાવ્યો છે. એટલે ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એકાંતે તેનો ત્યાગ અશક્ય છે એમ સમજાશે.

તે ઔષધાદિ કંઈ પણ પાપક્રિયાથી થયાં હોય, તો પણ તેથી પોતાના ઔષધાદિપણાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે અને તેમાં થયેલી પાપક્રિયા પણ પોતાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે; અર્થાત્ જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલમાં રોગાદિ પુદ્ગલને પરાભવ કરવાનો ગુણ છે તેમ તે કરતાં કરવામાં આવેલી પાપક્રિયામાં પણ પાપપણે પરિભ્રમવાનો ગુણ છે અને તેથી કર્મબંધ થઈ યથાઅવસર તે પાપક્રિયાનું ફળ ઉદયમાં આવે. તે પાપક્રિયાવાળા ઔષધાદિ કરવામાં, કરાવવામાં તથા અનુમોદન કરવામાં ગ્રહણ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આકુળજ્વાકુળપણું છે, આર્તધ્યાન છે, તથા તે ઔષધાદિની પાપક્રિયા છે, તે સર્વ પોતપોતાના સ્વભાવે પરિભ્રમીત યથાઅવસરે ફળ આપે છે. જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મબંધ પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔષધાદિનાં પુદ્ગલ પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવે છે, તેમ ઔષધાદિની ઉત્પત્તિઆદિમાં થયેલી ક્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ

વૃત્તિ તથા તે અહલુકર્તાનાં જેવાં પરિણામ છે, તેનાં જેવાં જ્ઞાનાદિ છે, વૃત્તિ છે, તેને પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવવાને યોગ્ય છે; તથારૂપ શુભ શુભસ્વરૂપે અને અશુભ અશુભસ્વરૂપે સંકળ છે.

ગૃહસ્થવ્યવહારમાં પણ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે નેટલી મુખ્ય આત્મ-દૃષ્ટિ રહે તેટલી રાખવી અને આર્તધ્યાનનું યથાદૃષ્ટિએ જોતાં અવશ્ય પરિણામ આવવાયોગ્ય દેખાય અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેખાય, તો ઔષધાદિ વ્યવહાર અહલુ કરતાં નિર્વંશ (નિષ્પાપ) ઔષધાદિની વૃત્તિ રાખવી. કવચિત્ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત એવા અથવા અનુકંપાયોગ્ય એવા પર જીવને અર્થે સાવચ ઔષધાદિનું અહલુ થાય તો તેનું સાવચપણું નિર્વંશ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ માર્ગને પોયે તેવું હોતું ન જોઈએ; એ લક્ષ રાખવાયોગ્ય છે.

“સર્વજીવને હિતકારી એવી જ્ઞાનીપુરુષની વાણીને કંઈ પણ એકાંત-દૃષ્ટિ અહલુ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં; એ ઉપયોગ નિરંતર સ્મરણમાં રાખવાયોગ્ય છે.” [૫૦૩.

ઔષધ વેદનીય કર્મબંધ નિવૃત્ત કરે ?

જે વેદનીયપર ઔષધ અસર કરે છે, તે ઔષધ વેદનીયનો બંધ વસ્તુતાએ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔષધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્કળ થાય અથવા ઔષધ શુભકર્મરૂપ કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભકર્મવેદનીય એવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔષધાદિ નિમિત્ત કારણરૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ, શુભ અથવા અશુભ બંધને કોઈ એક સ્વજાતીય કર્મ મળવાથી ઉત્કૃષ્ટ બંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ બાધેલા કેટલાએક શુભ બંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરાલવથી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે, તેમ જ તેવા અશુભ બંધને કોઈ એક શુભકર્મેના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે.

‘પરિણામે બંધ. કર્મ વહેલો મોડો વિંધાક આપે.’

મુખ્યકરીને બંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈ એક મનુષ્યે કોઈ એક મનુષ્યપ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે ‘નિકાચિત્ કર્મ’ ઉત્પન્ન

કર્યું; છતાં કેટલાક જાણના કારણથી અને સાક્ષીઆદિના અભાવથી રાજ-
નીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છૂટી જાય તેથી કાંઈ તેનો ખંધ
'નિકાચિત' નહીં હોય એમ સમજવાયોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો ઉદય
થવાનો વખત દૂર હોય તેથી પણ એમ બને. વળી કેટલાક અપરાધમાં
રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે, તે પણ કર્તાના પરિણામવત જ છે એમ
એકાંતે નથી અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગળ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના
ઉદયરૂપ પણ હોય છે અને વર્તમાન કર્મખંધ સત્તામાં પણ રહે છે.
જે યથાજવસરે વિપાક આવે છે.

અસત્ય અને હિંસા-વિશેષ પાપ શામાં ?

સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પણ વિશેષ-
દૃષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ એકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું
અથવા વધારે છે એમ પણ એકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ
ભાવ અને તેના કર્તાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને અનુસરીને તેનો ખંધ કર્તાને
થાય છે. તેમ જ અસત્યાદિના સંબંધમાં પણ સમજવાયોગ્ય છે. કોઈ એક
હિંસા કરતાં કોઈએક અસત્યાદિનું ફળ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનંતગુણ
વિશેષપર્યંત થાય છે. તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતાં કોઈએક હિંસાનું
ફળ પણ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનંતગુણવિશેષપર્યંત થાય છે.

પરિણામે ખંધ તેથી શુભાશુભ ફળ.

ત્યાગની વારંવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સસારપ્રત્યે વિશેષ ઉદાસી-
નતા છતાં, કોઈએક પૂર્વકર્મના બળવાનપણાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી
શકતા નથી, તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં કુટુંબાદિના નિર્વાહઅર્થે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ
કરે છે, તેમાં તેનાં પરિણામ જેવાં જેવાં વર્તે છે, તે તે પ્રમાણે ખંધાદિ થાય.
મોહ છતાં અનુકૂળ માનવાથી, કે પ્રમાદ છતાં ઉદય માનવાથી, કઈ કર્મખંધ
ભૂલથાપ ખાતો નથી; તે તો યથાપરિણામ ખંધપણુ પામે છે. કર્મના સૂક્ષ્મ
પ્રકારોને મતિ વિચારી ન શકે તોપણ શુભ અને અશુભ કર્મ સફળ છે, એ
નિશ્ચય જીવે વિસ્મરણ કરવો નહીં.

પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારી હોવાથી, તથા સિદ્ધપદના અતાવનાર પણ તેઓ
હોવાથી, સિદ્ધ કરતાં અર્હતને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે. [૫૦૪.

જીવસ્વરૂપ પ્રતિવી તે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન.

છકાયનું સ્વરૂપ પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ પ્રતીત કરતાં તથા વિચારતાં જ્ઞાન જ છે. ‘આ જીવ કઈ દિશાથી આવ્યો છે’ એ વાક્યથી ‘શાસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન’ પ્રારંભ્યું છે. સદ્ગુરુમુખે પ્રારંભવાક્યના આશયને સમજવાથી સમસ્ત દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય સમજવાયોગ્ય છે.^૧ [૫૦૫.

મહદ્ગુણે સત્પુરુષ યોગ, તદઅભાવે વિશુદ્ધિસ્થાનક અભ્યાસ.

તથારૂપ (યથાર્થ) આત્મ (મોક્ષમાર્ગ માટે જેના વિશ્વાસે પ્રવર્તી શકાય એવા) પુરુષનો જીવને સમાગમ થવામાં કોઈએક પુણ્યદેતુ ભેદ છે; તેનું ઓળખાણ થવામાં મહદ્ગુણ્ય ભેદ છે. જીવે અને તેની આજ્ઞા લક્ષિતે પ્રવર્તવામાં મહદ્મહદ્ગુણ્ય ભેદ છે. જીવે; એવાં જ્ઞાનીનાં વચનો છે તે સાચાં છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય એવું છે. તથારૂપ આત્મ પુરુષના અભાવ જેવો આ કાળ વર્તે છે, તોપણ આત્માર્થી જીવે તેવો સમાગમ ધ્યેયતાં તેના અભાવે પણ વિશુદ્ધિસ્થાનકના અભ્યાસનો લક્ષ અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે. [૫૦૬.

ત્યાગ યોગ પહેલાં ગૃહસ્થાવાસે કર્તવ્ય.

કેવળ નિરાશા પામવાથી જીવને સત્સમાગમનો પ્રાપ્તલાભ પણ શિથિલ થઈ જાય છે. સત્સમાગમના અભાવનો ખેદ સખતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમપુણ્યયોગ બન્યો છે, માટે સર્વસંગત્યાગયોગ બનતામુધીમાં ગૃહસ્થાવાસે રિચિતિ હોય ત્યાં પર્યંત તે પ્રવૃત્તિ, નીતિસહ કંઈ પણ જાળવી લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહ સહિત પ્રવર્તી વિશુદ્ધિસ્થાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે. [૫૦૭.

મનુષ્ય દેહમાં એક વિશેષપણું તે શું ?

પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે તેનો સંગ્રામ વર્તે ત્યામુધીમાં જીવે અસંગપણું-નિર્મોહપણું-કરી લઈ અબાધ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું

૧ હાલ તો આચારાંગાદિ ને વાંચો તેનું વધારે અનુવેશન કરસો. કેટલાંક ઉપદેશ-પ્રોપરથી તે સહજમાં સમજાઈ શકશે. સર્વમુમુક્ષુને પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

નિજસ્વરૂપ જાણી, બીજા સર્વ લાવપ્રત્યેથી વ્યાવૃત (છૂટા) થવું, કે જેથી ફરી જન્મ મરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અસે અસંગપણું-નિર્મોહપણું-યથાર્થ સમરસપણું-રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે, એમ પરમશાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.^૧

“આ દેહે કરવાયોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે દ્વિચિત્તમાત્ર દ્વેષ ન રહે. સર્વત્ર સમદશા વર્તે; એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.” [૫૦૮.

સત્પુરુષ યોગે જન્મ મરણાદિ દુઃખ ઉપાય.

“સર્વ જીવ મુખને ધ્રુજે છે, પણ કોઈક વિરલા પુરુષ તે મુખનું યથાર્થસ્વરૂપ જાણે છે.”

જન્મ મરણઆદિ અનંત દુઃખનો આત્યંતિક (સર્વથા) ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિકાળથી જીવના જાણવામાં નથી. તે ઉપાય જાણવાની અને કરવાની સાચી ઇચ્છા હિતપક્ષ થયે જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે, તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે. તેવી સાચી ઇચ્છા પણ ઘણુંકરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવો સમાગમ, તે સમાગમની ઓળખાણ, દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ અને તેમ જ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને પરમ દુર્લભ છે.

મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થવી અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી, પરમ દુર્લભ છે; એમ શ્રી વર્દમાન-સ્વામીએ ‘ઉત્તરાધ્યયન’ ના ત્રીજા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમમાં અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષસંબંધી બધાં સાધનો અલ્પપ્રયાસે અને અલ્પકાળે પ્રાપ્ત (ઘણુંકરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામરો બહુ દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુજીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે.

૧ ડૉઈ પણ મન વચન, કાયાના યોગથી અપગવ યયો દોય, જાણનાં
અજાણતાં, તે સર્વ વિનુશ્ચર્યક અમારું હું અમા નક્ષમાવથી ખમારું છ
૨ શ્રી ૦૦૦ ની મુમુક્ષુદશા તથા જ્ઞાનીના માત્રપ્રત્યેનો તેનો અર્થ
વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે.

સત્પુરુષ વિયોગે આરંભપરિગ્રહ ત્યાગ, સત્શાસ્ત્રપરિચય.

સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાળમાં જીવને દુર્લભ છે. તેમાં પણ આવા દુપમકાળમાં તો કવચિત્ જ તે યોગ બને છે. વિરલા જ સત્પુરુષ વિચરે છે. તે સમાગમનો લાભ અપૂર્વ છે, એમ જાણીને જીવે મોક્ષ માર્ગની પ્રતીતિ કરી, તે માર્ગનું નિરંતર આરાધન કરવું યોગ્ય છે.

તે સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે આરંભ-પરિગ્રહપ્રત્યેથી વૃત્તિને ઓસરાથી સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષકરીને કર્તવ્ય છે. વ્યવહારિક કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તોપણ તેમાંથી વૃત્તિને મોળી પાડવા જે જીવ ઇચ્છે છે, તે જીવ મોળી પાડી શકે છે અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આરંભ-પરિગ્રહપરથી જેની વૃત્તિ ખેદ પામી છે, એટલે તેને અસાર જાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવો ઓસર્યા છે, તે જીવોને સત્પુરુષનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષકરીને દિતકારી થાય છે. આરંભ-પરિગ્રહપર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષના વચનનું અથવા સત્શાસ્ત્રનું પરિણામન થવું કઠણ છે.

આરંભ પરિગ્રહપરથી વૃત્તિ મોળી પાડવાનું, અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચિ કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે છે, કેમકે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિભાવ તેથી જુદો છે; તોપણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે તેમ કરી શક્યા છે; માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાખી તે પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે.

સર્વ મુમુક્ષુઓએ આ વાતનો નિશ્ચય અને નિત્યનિયમ કરવો ઘટે છે. પ્રમાદ અને અનિયમિતપણું ટાળવું ઘટે છે. [૫૧૧.

લાપ કે ક્રુવ્ય-ત્યાગ-વૈરાગ્ય જ્ઞાની નિષેધે નહીં.

શુભેચ્છાથી માંડીને કૌલેસીકરણપર્યંતની સર્વ ક્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્મત છે, તે જ્ઞાનીના વચનો ત્યાગ-વૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તે નહીં; ત્યાગ-વૈરાગ્યના સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગ-વૈરાગ્ય આવે છે, તેનો પણ જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં. એકલી જડક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી વિમુખ રહેતા હોય અથવા મતિના મૂઢતવને લીધે ઉચ્ચ દશા પામતા અટકતા હોય અથવા અસત્સમાગમથી મતિઆમોહ પામી અન્યથા ત્યાગ-વૈરાગ્યને ત્યાગ-વૈરાગ્યપણું માની લીધા હોય તેના નિષેધને અર્થે કરુણાશુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્ય વચને તેનો

નિષેધ કવચિત્ કરતા હોય, તો વ્યામોહ નહીં પામતાં તેનો સદ્દેહતુ સમજી
યથાર્થ ત્યાગ-વૈરાગ્યની ક્રિયામાં અતર્ તથા બાહ્યમાં અવર્તવું યોગ્ય છે.

[૫૧૨.

* * *
અસંગતા અર્થે સ્પૃહાત્યાગ, જ્ઞાનીઆશ્રય, શ્રુતપરિચય.

૧ દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને લાવથી અસંગપણે વિચરવાનો સતત
ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે.

જેમણે જગતસુખસ્પૃહા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યો
છે, તે અવશ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે.

જે શ્રુતથી અસંગતા ઉત્તરે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તવ્ય છે. [૫૧૩.

* * *
ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત શ્રુતજ્ઞાન આશ્રય

સર્વ-ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવાપર્યંત શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને
સત્પુરુષો પણ સ્વદશામાં સ્થિર રહી શકે છે, એમ જિનનો અભિમત છે તે
મત્સ્ય સત્ત્વ દેખાય છે.

સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંતમાં શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો) નું અવલં-
બન જે જે વખતે મંદ પડે છે, તે તે વખતે કંઈ કંઈ અપળપણુ સત્પુરુષો
પણ પામી લાય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવો કે જેને વિપરીત સમા-
ગમ-વિપરીત શ્રુતાદિ અવલંબન-રહ્યાં છે તેને વારંવાર વિશેષ-વિશેષ અપળ-
પણું થવાયોગ્ય છે.

એમ છે તોપણુ જે મુમુક્ષુઓ સત્સમાગમ, સદાચાર અને સત્શાસ્ત્ર-
વિચારરૂપ અવલંબનમાં દ્રઢ નિવાસ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત
પહોંચવું કઠણ નથી; કઠણ છતાં પણ કઠણ નથી. [૫૧૮.

* * *
દિગમ્બર-ચેતામ્બરપણું એકાંતે નિષેધવા યોગ્ય નથી.

શરીરાદિ બળ ઘટવાથી સર્વ મનુષ્યોથી માત્ર દિગમ્બરવૃત્તિએ વર્તાને
ચારિત્રનો નિર્વાહ ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક ચેતા-

૧ સકળ સંસારી ઉદ્ધિગસમી, મુનિગણ આતમગમી રે,
મુખ્યપણે જે આતમગમી, તે કહિયે નિઃકામી રે

આર્ય. ૦ ૦ ૦ ની અંતરંગદશા અને મુન્ન સમયની દશા હે મુનિયો! તમારે
વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે. . . . હે મુનિયો! . . .

અરપણેથી વર્તમાનકાળ જેવા કાળમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિષેધ કરવાયોગ્ય નથી. તેમ જ વસ્ત્રનો આચર કરી દિગમ્બરવૃત્તિનો એકાંતે નિષેધ કરી વસ્ત્રમૂર્છાદિ કારણોથી ચારિત્રમાં શિથિલમણું પણ કર્તવ્ય નથી. દિગમ્બરપણું અને શ્વેતામ્બરપણું દેશ, કાળ, અધિકારીયોગે ઉપકારનાં હેતુ છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તતાં આત્માર્થ જ છે.

‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ’માં જિનાગમ નિષેધ.

‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ’માં વર્તમાન જિનાગમ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયને માન્ય છે તેનો નિષેધ કર્યો છે. તે નિષેધ કર્તવ્ય નથી. વર્તમાન આગમમાં અમુક સ્થળો વધારે સંદેહના સ્થાન છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ જોતાં તેનું નિરાકરણ થાય છે, માટે ઉપશમ દૃષ્ટિએ તે આગમો અવલોકન કરવામાં સંશય કર્તવ્ય નથી. [પર૦.

લોક અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં લેદ. પીછના આરાધને દુઃખસય.

“જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે, તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિ-દિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.”

લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે; રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી; જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી; તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી. પણ જે જીવોએ પરીસહ વેડીને થોડા કાળસુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

“જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવાયોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.” [પર૧.

નીચલી કે ઉપલી ભૂમિકામાં અંતરાયે પુરુષાર્થ.

ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પણ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ થઈ આવે છે અને આત્માને વારંવાર આકૂળ-વ્યાકૂળ કરી દે છે; વારંવાર એમ થયા કરે છે કે હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી હુલ્લેલ જ છે અને વર્તમાનભૂમિકામાં સ્થિતિ પણ થવી હુલ્લેલ છે; એવા અસંખ્ય અંત-

૧ ખારમાર્ગિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકાતુ નથી.

રાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામાં પણ બને છે, તો પછી શુભેચ્છાદિ ભૂમિકાએ તેમ બને એ દુંધ આશ્ચર્યકારક નથી. તેવા અંતરાયથી ખેદ નહીં પામતાં આત્માર્થીશ્વરે પુરુષાર્થદૃષ્ટિ કરવી અને ચૂરવીરપણું રાખવું; હિતકારી દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું; સત્સાશ્વનો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હઠ કરીને પણ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું અને મનના દુરાત્મ્ય-પણાથી આકૂળ-આકૂળતા નહીં પામતાં ધૈર્યથી સદ્વિચારપથે જવાનો ઉદ્દેશ કરતાં જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અવિશેષપણું પ્રાપ્ત થાય છે.^૧ [પર૩.

સ્વરૂપસ્થ થવા દ્વાદશાંગિનું નિરૂપણ.

^૧ જગત્ વિષયના વિશેષમાં સ્વરૂપવિગ્રાંતિવડે વિગ્રાંતિ પામવું નથી. અનંત-અત્યાભાધ-સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે. એ જ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દીડો છે. ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી એ જ અર્થે નિરૂપણ કરી છે અને એ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે. જયવંત છે.

જ્ઞાનીના વાક્યના શ્રવણથી ઉદ્ભાસિત થતો એવો શ્વ ચેતન-જડને સિદ્ધસ્વરૂપે યથાર્થપણે પ્રતીતિ કરે છે, અનુભવે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે. યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવાયોગ્ય છે.

દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમલક્ષિ સમુત્પન્ન થાય છે. તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે. તત્ત્વપ્રતીતિવડે શુદ્ધચૈતન્ય-પ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વળે છે. શુદ્ધચૈતન્યના અનુભવઅર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવાયોગ્ય છે. ચારિત્રમોહ ચૈતન્યના, જ્ઞાનીપુરુષના, સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણાથી પ્રલય થાય છે. અસંગતાથી પરમાવગાઢ અનુભવ થવાયોગ્ય છે.^૨ [પર૫.

૧ 'મોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય' વારંવાર અનુભેદા કરવાયોગ્ય છે.

૨ ચુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરેષર ઔર;
મતતપધર તનુ નગનન ધર, વંદો વૃષ સિરમોર.

૩ હે આર્ય મુનિવરો! એ જ અસંગ શુદ્ધચૈતન્યાર્થે અસંખ્યોમને અટોનિશ દમ્બીએ છાએ દે મુનિવરો! અસંજનો અભ્યાસ કરો. “તે મહામાયો આર્યન ચૈતન્યમાં લીન થયા છે અને થને તેને નમસ્કાર.”

કર્મનીનિવૃત્તિની શ્રીમાંસાના એ પ્રકાર.

૧ પૂર્વકર્મ બે પ્રકારનાં છે અથવા જીવથી જે જે કર્મ કરાય છે તે બે પ્રકારથી કરાય છે. એક પ્રકારમાં કર્મ એવાં છે, કે જે પ્રકારે કાળાદિ તેની સ્થિતિ છે, તે જ પ્રકારે તે ભોગવી શકાય. બીજે પ્રકાર એવો છે, કે જ્ઞાનથી-વિચારથી કેટલાંક કર્મ નિવૃત્ત થાય. જ્ઞાન થવા છતાં પણ જે પ્રકારનાં કર્મ અવશ્ય ભોગવવાયોમ્ય છે તે પ્રથમ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યા છે અને જે જ્ઞાનથી ટળી શકે છે, તે બીજા પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે. દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા છતાં દેહનું રહેવું થાય છે, તે દેહનું રહેવું એ દેવજ્ઞાનીની ધૃષ્ટાથી નથી, પણ પ્રારબ્ધથી છે. એટલું સપૂર્ણ જ્ઞાનબળ છતાં તે દેહસ્થિતિ વેદ્યા શિવાય દેવજ્ઞાનીથી પણ છૂટી શકાય નહીં, એવી સ્થિતિ છે. બે કે તેવા પ્રકારથી છૂટવાવિષે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ ધૃષ્ટા કરે નહીં, તથાપિ અત્રે કહેવાનું એમ છે, કે જ્ઞાનીપુરુષને પણ તે કર્મ ભોગવવાયોમ્ય છે; તેમજ અંતરાયાદિ અમુક કર્મની અવસ્થા એવી છે, કે તે જ્ઞાનીપુરુષને પણ ભોગવવાયોમ્ય છે, અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે કર્મ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત કરી શકે નહીં. સર્વ પ્રકારના કર્મ એવાં છે, કે તે અફળ હોય નહીં, માત્ર તેની નિવૃત્તિના પ્રકારમાં ફેર છે.

એક, જે પ્રકારે સ્થિતિ વગેરે બાંધ્યું છે તે જ પ્રકારે ભોગવવાયોમ્ય હોય છે. બીજા, જીવનાં જ્ઞાનાદિ-પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં હોય છે. જ્ઞાનાદિ-પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં કર્મની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીપુરુષ પણ કરે છે; પણ ભોગવવાયોમ્ય કર્મને જ્ઞાનીપુરુષ સિદ્ધિઆદિ પ્રયત્ને કરી નિવૃત્ત કરવાની ધૃષ્ટા કરે નહીં એ સંભવિત છે. કર્મને યથાયોમ્યપણે ભોગવવાવિષે જ્ઞાનીપુરુષને સક્રોમ્ય હોતો નથી. કોઈ અજ્ઞાનદશા છતાં પોતાવિષે જ્ઞાનદશા સમજનાર જીવ કદાપિ ભોગવવાયોમ્ય કર્મ ભોગવવા વિષે ન ધૃષ્ટા છે તોપણ ભોગવ્યે જ છૂટકો થાય એવી નીતિ છે. જીવનું કરેલું બે વગર ભોગવ્યે અફળ જનું હોય, તો પછી બંધમોક્ષની અવસ્થા ક્યાંથી હોઈ શકે? વેદની-આદિ કર્મ હોય તે ભોગવવા વિષે અમને નિરિચ્છા થતી નથી બે નિરિચ્છા થતી હોય, તો ચિત્તમાં ખેદ થાય, કે જીવને દેહાભિમાન છે તેથી ઉપાર્જિત કર્મ ભોગવતાં ખેદ થાય છે અને તેથી નિરિચ્છા થાય છે. મંત્રાદિથી, સિદ્ધિથી

૧ અત્રે હાલ કંઈક બાહ્યક્રમથી બોલી વર્તે છે. તમારા પત્રમાં પ્રશ્નો છે તેનું સમાધાન નીચે લખ્યાથી વિચારશો

અને ખીલે તેવાં અમુક કારણોથી અમુક ચમત્કાર થઈ શકવા અસંભવિત નથી; તથાપિ ઉપર જેમ અમે જણાવ્યા તેમ ભોગવવાયોગ્ય એવાં 'નિકાચિતકર્મ' તે તેમાંના કોઈ પ્રકારે મટી શકે નહીં; અમુક 'શિચિલકર્મ' ની કવચિત નિવૃત્તિ થાય છે, પણ તે કંઈ ઉપાર્જિત કરનારે વેદા વિના નિવૃત્ત થાય છે એમ નહીં; આકારદ્વેરથી તે કર્મનું વેદનું થાય છે. કોઈ એક એવું 'શિચિલકર્મ' છે કે, જેમાં અમુક વખત ચિત્તની સ્થિરતા રહે તો તે નિવૃત્ત થાય; તેવું કર્મ તે મંત્રાદિમાં સ્થિરતાના યોગે નિવૃત્ત થાય એ સંભવિત છે અથવા કોઈ પાસે પૂર્વલાભનો કોઈ એવો બંધ છે, કે જે માત્ર તેની થોડી કૃપાથી કૃણીભૂત થઈ આવે; એ પણ એક સિદ્ધિ જેવું છે. તેમ અમુક મંત્રાદિના પ્રયત્નમાં હોય અને અમુક પૂર્વાતરાય ત્રુટવાનો પ્રસંગ સમીપવર્તિ હોય તો પણ કાર્યસિદ્ધિ મંત્રાદિથી થઈ ગણાય; પણ એ વાતમાં કંઈ સહેજ પણ ચિત્ત થવાનું કારણ નથી. નિષ્કળ વાર્તા છે. આત્માના કલ્યાણસંબંધનો એમાં કોઈ મુખ્ય પ્રસંગ નથી. મુખ્ય પ્રસંગ વિસ્મૃતિનો હેતુ એવી કથા થાય છે; માટે તે પ્રકારના વિચારનો, કે શોધનો નિર્ધાર લેવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં ત્યાગી દેવી સારી છે અને તે ત્યાગે સહેજે નિર્ધાર થાય છે. [૫૨૬.

સર્વ દુઃખકાયનો ઉપાય કેવળ અંતર્મુખ થવું. પ્રમાદ ત્યાગ.

કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વદુઃખદૂરનો ઉપાય છે, પણ તે કોઈકી જીવને સમભય છે. મહત્પુરુષના યોગથી, શિશુદ્ધમનિથી, તીન-વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સ્વચ્છદ્યોગ્ય છે. તે સમભવાનો અવસર એકમાત્ર આ મનુષ્યદેહ છે; તે સ્વચ્છદ્યોગ્યમિત્ર કાળના ભયથી મહિત છે; ત્યાં પ્રમાદ થાય છે એ ખેદ અને સ્વચ્છદ્યોગ્ય છે. [૫૨૭.

સદ્વિચારમાં સ્થિતિ થવા છ ભાવની ચાલે.

ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, શાયક, પતિવ્રત, સ્વદેવિક અને આસિદ્ધિ એ છ ભાવનો લક્ષ કરી આત્માને તે સ્થિતિ સ્વદેવિક એનાં સદ્વિચારમાં સ્થિતિ થશે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચરિત્ર એ સ્વદેવિક છે, તે સ્થિતિ માટે ઉપર કહ્યા તે ભાવો વિશેષ સ્વદેવિક છે.

૧ આત્મામાં વિશેષ આકર્ષણ નહીં હોય તો અમુકો એ સ્થિતિ રહેશે અને આકર્ષણ કરતાં અમુકો એ સ્થિતિ રહેશે તે થશે, તે પણ અપરાધી થશે.

અખેદે આત્મશૌર્યથી જ્ઞાનીમાર્ગે મોક્ષપાટણ સુલભ.

ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે. વિપય-કપાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારવાનું પોતાનું નિર્વાર્યપણું જોઈને ઘણો જ ખેદ થાય છે અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે. ફરીફરીને તિસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંતપુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિપયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે, ત્યાગુધી નીચે અને ઘેસતા નથી, તેમ એકલે ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માર્થી જીવોએ લીધું છે અને તેથી જ અતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવાયોગ્ય છે [૫૨૯

* * *

ધારમા ગુણસ્થાનકે સુધી શ્રુત અને સત્પુરુષનું અવલંબન.

શુભેચ્છાથી માટીને ક્ષીણમોહપર્યંત સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ સેવવા યોગ્ય છે. સર્વકાળમાં એ સાધનનું જીવને દુર્લભપણું છે, તેમાં આવા કાળમ દુર્લભપણું વર્તે તે યથાસંભવ છે. દુષ્ક્રમકાળ અને હુકાવસર્પિણી નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય એનું છે. આત્મશ્રેયઃકાંક્ષા પુરુષે તેથી ક્ષોભ ન પામતાં વારંવાર તે યોગપર પગ દઈ સત્શ્રુત, સત્સમાગમ, અને સદ્વૃત્તિ અળવાન કરવાયોગ્ય છે. [૫૩૦

* * *

દુષ્ક્રમકાળે પણ સત્પુરુષ આજ્ઞાએ વર્તતાં પરમ શાંતિ.

કર્મચય, ગોમ્મદસારશાસ્ત્ર આદિથી અંતઃકુદી વિચારવાયોગ્ય છે.

દુષ્ક્રમકાળનું પ્રબળ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષર્ત આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસધાન કરી જે પુરુષો અગુપ્ત વીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે, તેને પરમશાંતિનો માર્ગ હજી પણ પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે. [૫૩૨

* * *

આત્મસ્વરૂપ.

“સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક દેવળ-શુદ્ધ-ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ-અચિંત્ય-અખરસ્વરૂપ, માત્ર એકાંત-શુદ્ધ-અનુભવરૂપ હું છું

ત્યા વિશેષ શો ? વિકટપ શો ? ભય શો ? ખેદ શો ? બીજી અવસ્થા શી ? શુદ્ધ-
શુદ્ધ પ્રકૃત-શુદ્ધ પરમશાત-ચૈતન્ય હું માન નિર્વિકટપ છું, નિઃસ્વરૂપમય
ઉપયોગ કરુ છું, ત-મય થાઉં છું” [૫૩૩]

* * *

કેના ગુણનાળો ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થિત થાય ?

જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી,
જેને કોઈ મિત્ર નથી, જે માન, અપમાન, લાલ, અલાલ, હર્ષ, શોક, જન્મ,
મૃત્યુ આદિ દ્રઢનો અભાવ કરી શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે,
પામે છે અને પામશે, તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રસક્ત સાર્વજનિક ઉપનવે છે

દેહપ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેવો આત્માપ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ
યથાતથ્ય દીડો છે, મ્યાનપ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે, તેવો દેહપ્રત્યે જેણે
આત્માનો સંબંધ દીડો છે, અબદ્ધ-સ્પષ્ટ-આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે
મહાપુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે ^૧ [૫૩૪]

* * *

ચક્રપ્રકાશ દ્વારા આત્મા વિશ્વપ્રકાશક-સર્વદ્રવ્ય પર્યાય રહિત

‘અદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની ક્રાંતિના પ્રભાવથી અમમ્ત
ભૂમિ ચેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ અદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી,
એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ નિશ્ચરૂપ થતો
નથી, સદા-સર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે વિશ્વમા જીવ અભેદતા માને છે
એ જ શ્રાંતિ છે

જેમ આગમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વભાવની વાસનાથી આગમાં
રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્કૃષ્ણપુરુષોએ પ્રલક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, મર્મ અન્ય
પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીડો છે જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી
થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાથી હોય ?

૧ ‘ સર્વદ્રવ્યથી સર્વજ્ઞથી સર્વકાળથી અને સર્વભાવથી જે સર્વપ્રકારે
અપ્રતિબદ્ધ થઈ નિઃસ્વરૂપમા સ્થિત થયા તે પરમપુરુષોને નમસ્કાર.’

૨ ‘ જે અચિત્તદ્રવ્યની શુદ્ધચિત્તિસ્વરૂપ માત્ર પરમ પ્રમદ થઈ અચિન્ત્ય રહે
છે, તે અચિન્ત્ય દ્રવ્ય સદાજ સ્વાભાવિક નિઃસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ પાણી
સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો આપાર ઉપકાર છે”

અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપપ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની બ્રાંતિ છે, તે જ બ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધચેતન્ય નિઃશયનુભવપ્રમાણુસ્વરૂપમાં પરમ જાગૃત થઈ જાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે; સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ બ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અકલેશ સમાધિને પામે છે.^૧ [૫૩૫]

વીતરાગધર્મનો જય હો ! તેના આશ્રયથી અદ્ભુત ફળ પ્રાપ્તિ.

“શ્રીમત્ વીતરાગભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિત્ત ચિતા-મણિસ્વરૂપ, પરમહિતકારી, પરમઅદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસગય આત્મતિક્ષણ કરનાર, પરમઅમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ-શાશ્વત-ધર્મ જયવત વર્તો, ત્રિકાળ જયવત વર્તો.”

તે શ્રીમત્ અનંતચતુષ્ટયસ્થિત ભગવતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને ખીલું કઈ સામર્થ્ય નથી એવા અભુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમસુખહેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે. અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.

દ્વાદશાંગ સમજાએ દેહાદિ હર્ષ-વિપાદ ટળે.

ચિત્તમાં દેહાદિ લયનો વિશ્લેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી. દેહાદિસંબંધી જે પુરુષો હર્ષ-વિપાદ કરતા નથી, તે પુરુષો પૂર્ણદ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે એમ સમજો; એ જ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

‘હું ધર્મ પામ્યો નથી,’ ! હું ધર્મ કેમ પામીશ ?’ એ આદિ ખેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષ-વિપાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ-શુદ્ધચેતન્યસ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ચઢાણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું અને મંદવૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું; તે અદ્ભુત ચરિત્રપર દૃષ્ટિ ત્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ, ઉપકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે. [૫૩૬.]

૧ “પરમ-સુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ-શાંત, શુદ્ધચેતન્ય-સ્વરૂપ સમાધિને સર્વ કાળને માટે પામ્યા તે જયવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ ॥ જેનો તે સપુરુષોને નમસ્કાર.”

દ્રવ્યાનુયોગનું મહત્વ, તેના મુખ્ય પાત્ર કેવા મહાત્માઓ હોય?

‘દ્રવ્યાનુયોગ’ પરમગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્ઘેયપ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુકલધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુકલધ્યાનવડે કેવળજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહાભાગ્યવડે તે ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નારા પામવાથી, વિવેચપ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના બળથી ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્ભવત્વ છે. તેનું કારણ પણ ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ થાય છે.

સામાન્યપણે ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામ-પરિણામી, પરમવીતરાગદૃષ્ટિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે. [૫૪૭.

શુદ્ધવાસે ‘ન્યાયસંપન્નઆણ્વિકા’થી અધિકારપ્રાપ્તિ-કયાય મંદતા.

શુદ્ધવાસનો જેને ઉદય વર્તે છે તે જો કંઈ પણ શુભધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છતા હોય, તો તેના મૂળહેતુભૂત એવાં અમુક સદ્ધર્તનપૂર્વક રહેલું યોગ્ય છે. જે અમુક નિયમમાં ‘ન્યાયસંપન્ન આણ્વિકાદિ બ્વહાર’ તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે. એ નિયમ સાધ્ય થવાથી ઘણા આત્મગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે અને તે નિયમને સિદ્ધ જ કરવામાં આવે તો કપાયાદિ સ્વભાવથી મંદ પડવાયોગ્ય થાય છે અથવા જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થાય છે; જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે. [૫૫૧.

૧ “કોઈ મહત્પુરુષના મનનને અર્થે પંચાન્તિકામનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.”

હે આર્જુન! ‘દ્રવ્યાનુયોગ’નું મૂળ સર્વજ્ઞાનથી વિરહ્ય પામવાનું સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન વારા અંતઃકરણમાં શું કોઈ દિવસ સિચિત્ત કરી શકે. વધારે શું? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય

મહાત્માનો ઉપદેશ નિષ્કારણ કરણાથી પ્રેરાય છે.

‘મહાત્માઓએ નિષ્કારણ કરણાથી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે. તેથી એમ જણાય છે, કે તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત જ છે. સર્વ જીવપ્રત્યે બાહ્યદયામાં પણ અપ્રમત્ત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેનો આત્મસ્વભાવ સર્વ જીવને પરમપદના ઉપદેશનો આકર્ષક હોય-તેવી નિષ્કારણ કરણાવાળો હોય-તે યથાર્થ છે. [૫૫૪.

સદેહે જીવનમુક્ત કોણ?

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે. બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે. અટળ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વદ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જીવે ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે. [૫૬૨.

નિર્મળતાએ સત્શ્રુતની જરૂર, સત્પુરુષયોગે અલ્પકાળે લાભ.

આત્મસ્વભાવની નિર્મળતા થવાને માટે મુમુક્ષુ જીવે બે સાધન અવશ્ય કરીને સેવવાયોગ્ય છે: સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ કવચિત્-કવચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે; પણ બે જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન હોય તો સત્શ્રુતના ઘણાકાળના સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ ગુણાતિશયવાન નિર્મળ ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેષ્ટિતપણું છે. જીવને તેવો સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તાવ્ય છે. તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતનો પરિચય અવશ્યકરીને કરવાયોગ્ય છે. શાંતરસનું જેમાં મુખ્યપણું છે,

૧ મુમુક્ષુ તથા બીજા જીવોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ બાહ્ય પ્રનાયની સુચના-વિજ્ઞાપન દર્શાવું તે અથવા બીજા કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપકારશીલ યાય છે. હાલ તો પ્રવૃત્તિસ્વભાવપ્રત્યે ઉપશાંતવૃત્તિ છે. “પ્રારબ્ધોદયથી જે બને તે પણ શુદ્ધ સ્વભાવના અનુસંધાનપૂર્વક થવું ધટે છે.”

૨ “જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.”

શાંતરસના હેતુએ જેના સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસગર્ભિત જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રનો પરિચય તે સંશ્રુતનો પરિચય છે. [૫૬૫.]

શાતા-અશાતાના ઉદય દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્શાસ્ત્રની ઉપાસના.

સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા-અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે. તેમા પણ મુખ્ય પણે તો અશાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. કવચિત્ અથવા કોઈક દેહસયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરદાહ બળ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણજ્ઞાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવાયોગ્ય વચનયોગ ધરાવતાં નથી, તેવી અનંત-અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે અને જે હજી તેના કારણોનો નાશ કરવામા ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે; એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહરૂપ શાતા અને આહ્વાન્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રબળિત એવી અશાતાનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા અને તે સ-માર્ગ ગવેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથા-યોગ્યપણે આરાધી, અવ્યાબાધ મુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ-શુદ્ધ-સ્વભાવરૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

શાતા-અશાતાનો ઉદય, કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૂળ કારણોને ગવે-પતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિલક્ષણ સાર્વજનિક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી, કે શાતા કરતાં અશાતાનો ઉદય સપ્રાપ્ત થયે અને તેમા પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જ્વળત થતું, ઉદ્ઘાસ પામતું અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો

કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદૃષ્ટિથી મહણ કરવા યોગ્ય ઔપ-ધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી મહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપગમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔપધરૂપે ઉપાસતા.

ઉપયોગ લક્ષણે સનાતન-સ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી-તેજસ અને કર્મેશુ શરીરથી-પણ બિન્ન અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી, તે ચૈત-આત્મક સ્વભાવ-આત્મા-નિરતર વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અબધદશાને સપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંમુધી શાતા-અશાતારૂપ અનુભવ વેદા વિના રહેવાનો નિધય કરી, જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે તાનો સંબંધ કરે છે, તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ, દે-

સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચક્ષસ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો, આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ચઢણુ કરી, પરમ શુદ્ધચેતન્યસ્વ-ભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપશમ થઈ, જેમ ઉપશમિત થવાય તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય-અચક્ષ થવાય, તે જ લક્ષ-તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવાયોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે. તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક નિરુપૃહ નિર્ઐશ્વર્યરૂપ ગુરુ, પરમદયામૂળ ધર્મ વ્યવહાર, પરમશાંતરસ રહસ્ય-વામ્પ્રમય સત્શાસ્ત્ર સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં મુખી પરમભક્તિવડે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમ કારણો છે.^૧ [૫૬૬.

* * *

જૈનમાર્ગ જેવો અવિરુદ્ધનિર્ધાર અન્યમાર્ગમાં નથી તેનાં કારણો.

અમારા ચિત્તને વિષે વારંવાર એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિર રહ્યા કરે છે, કે જેવો આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્ધ્ધમાનસ્વામીએ, કે શ્રી અપભ્રાદિએ કર્યો છે તેવો નિર્ધાર બીજા સંપ્રદાયને વિષે નથી. વેદાંતાદિ દર્શનનો લક્ષ આત્મજ્ઞાન લાગી અને સંપૂર્ણ મોક્ષપ્રત્યે જતો બેવામાં આવે છે; પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જણાતો નથી; અંશે જણાય છે અને કંઈ-કંઈ તે પણ પર્યાયફર દેખાય છે. બે કે વેદાંતને વિષે ઠામ ઠામ આત્મથર્યો જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્ચા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજી મુખી લાગી શકતું નથી. એમ પણ અને કે વખતે વિચારના કોઈ ઉદય-લેદથી વેદાંતનો આશય બીજો સ્વરૂપે સમજવામાં આવતો હોય અને તેથી વિરોધ ભાસતો હોય, એવી આશંકા પણ ફરી-ફરી ચિત્તમાં કરવામાં આવી

૧ ભાસણ નસ્ય ગઈએ, તિરિય ગઈએ કુદેવ માણ્ય ગઈએ;

પત્તો સિ ટીવ્ય દુઃખં, ભાવહિ જિજ્ઞાસાવણા જીવ

“ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્થંકરગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે જીવ! ઓ ટીવ્ય દુઃખને પામ્યો; માટે હવે તો જિનભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપરસ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ, ચિંતવ. (કે જેથી તેવા અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અન્યાબાધ સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થા.”)

છે; વિશેષ આત્મવીર્ય પરિણુમાવીને તેને અવિરોધ બેવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે; તથાપિ એમ જણાય છે, કે વેદાંત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે તે પ્રકારે સર્વથા વેદાંત અવિરોધપણું પામી શકતું નથી; કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી; કોઈ તેમાં મોટો ભેદ બેવામાં આવે છે અને તે તે પ્રકારે સાંખ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ ભેદ બેવામાં આવે છે; એક માત્ર શ્રી જિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ-વિશેષ અવિરોધી બેવામાં આવે છે અને તે પ્રકારે વેદવામાં આવે છે. સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવાયોગ્ય છે એમ બાસે છે. સંપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી, જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે; તે અવસ્થાનું અનુમાન વર્તમાનમાં કરીએ છીએ, તેથી તે અનુમાન પર અત્યંત ભાર ન દેવાયોગ્ય ગણી વિશેષ-વિશેષ અવિરોધી છે એમ જણાવ્યું છે. સંપૂર્ણ અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે એમ લાગે છે.

સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું બેઈએ એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિભાવ આવે છે અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું બેઈએ એમ વિચાર કરતાં જિન બેવા પુરુષને પ્રગટવું બેઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સૃષ્ટિમંડળને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવા યોગ્ય હોય તો શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે અથવા તે દશાના પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ [અપૂર્ણ].

*

*

*

[૫૮૨.

સયોગી કેવળીનું સ્વરૂપ.

૧ શ્રી તીર્થકરે તેરમા સ્થાનકે વર્તતા પુરુષનું નીચે લખ્યું છે તે સ્વરૂપ કહ્યું છે:—

આત્મભાવને અર્થે સર્વ સંસાર સંવૃત્ત કર્યો છે જેણે અર્થાત્ સર્વ સંસારની ઈચ્છા બેના પ્રત્યે આવતી નિરોધ થઈ છે એવા નિઝેથને-સત્પુરુષને-તેરમે ગુણસ્થાનકે કહેવાયોગ્ય છે. મનસમિતિએયુક્ત, વચન-સમિતિએયુક્ત, દીર્ઘશંકાદિના ત્યાગ કરતાં સમિતિયુક્ત, કાયસમિતિએ

૧ વિચારવાન પુરુષને કેવળ કલેશરૂપે બામે છે, એવો આ સંસાર તેને વિષે હવે ફરી આત્મભાવે કરી જન્મવાની નિશ્ચય પ્રતિજ્ઞા છે. ત્રણે કાળને વિષે હવે પછી આ સંસારનું સ્વરૂપ અન્યપણે બાસ્થમાનવવાયોગ્ય નથી અને બાસે એવું ત્રણે કાળને વિષે સંભવદ્ નથી. અને આત્મભાવે સમાધિ છે હૃદયભાવ પ્રત્યે હયાધી વર્તે છે.

યુક્ત, કોઈપણ વસ્તુને ચઢવું-ત્યાગ કરતાં સમિતિએ યુક્ત, મનને સંકોચનાર, વચનને સંકોચનાર, કાયાને સંકોચનાર, સર્વ ધંદિયોના સંકોચપાત્ર શ્રદ્ધાચારી, ઉપયોગપૂર્વક ચાલનાર, ઉપયોગપૂર્વક ઉભો રહેનાર, ઉપયોગપૂર્વક શયન કરનાર, ઉપયોગપૂર્વક જોલનાર, ઉપયોગપૂર્વક આહાર લેનાર અને ઉપયોગપૂર્વક શ્વાસોચ્છ્વાસ લેનાર, આંખનું એક નિમિષમાત્ર પણ ઉપયોગ રહિત ચાલન ન કરનાર કે ઉપયોગ રહિત જેની ક્રિયા નથી તેવા આ નિર્ચયને એક સમયે ક્રિયા બંધાય છે, બીજે સમયે વેદાય છે, ત્રીજે સમયે તે કર્મરહિત હોય છે, અર્થાત્ ચોથે સમયે તે ક્રિયા સર્ણધી સર્વ એટા નિવૃત્ત થાય છે.^૧ {૫૮૮.

સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે અસંગતા

^૧સદગ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે અને મુખ સ્વસ્વરૂપતા કહી છે જાની પુરુષના તે વચન અત્યંત સાચા છે. કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રગટ-તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

સ્થિરતાએ નિર્વિકટપ ઉપયોગનો લક્ષ.

નિર્વિકટપ ઉપયોગનો લક્ષ-સ્થિરતાનો પરિચય કયાંથી થાય છે. મુધારસ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર, સક્રિયાર અને વૈરાગ્ય-ઉપશમ એ સૌ સ્થિરતાના હેતુ છે.

જ્ઞાનીના વચનના આશ્રયે સર્વ સાધન સુલભ.

જો જ્ઞાની પુરુષના દ્રઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ મુલભ છે, તો પછી કણુ-કણુ આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કહણુ માર્ગ તે જ્ઞાનીપુરુષના દ્રઢ આશ્રયે પ્રાપ્ત થવો કેમ ન સુલભ હોય? કેમકે તે ઉપયોગના એકાગ્રપણા વિના તો મોક્ષપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં. જ્ઞાનીપુરુષના વચનનો દ્રઢ આશ્રય જેને થાય તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અખડ નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે.

૧ શ્રી તીર્થંકર જેવાને કેવો અત્યંત નિશ્ચય [અપૂર્ણ]

૨ જેમ નિર્મળતારે રત્ન સ્ફટિક તણી દે, તેમ જ જીવ સ્વભાવ દે; તે જિન વીરે દે ધર્મ પ્રકાશિઓ, પ્રગળ કપાય અભાવ દે

આ દુષ્ક્રમકાળમાં મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય.

આ દુષ્ક્રમકાળને વિષે સતસંગની સમીપતા, કે દ્રઢ આશ્રય વિશેષ જોઈએ અને અસતસંગથી અત્યંત નિવૃત્તિ જોઈએ; તોપણ મુમુક્ષુને તો એમ જ ઘટે છે કે કંઈકમાં કંઈક આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ ઇચ્છા કરવી, કે જેથી સર્વ સાધન અવપ્રકાશમાં ફળિભૂત થાય

જ્ઞાનીપુરુષ નિરબંધ છતાં તેમને પણ પુરુષાર્થની જરૂર.

શ્રી તીર્થકરે તો એટલા સુધી કહ્યું છે, કે જે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સંસારપરિક્ષીણ થઈ છે તે જ્ઞાનીપુરુષને પરંપરા કર્મબંધ સંભવતો નથી. તો પણ પુરુષાર્થ મુખ્ય રાખવો, કે જે બીજા જીવનો પણ આત્મસાધનપરિણામનો હેતુ થાય. . . . “જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસાર સેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધ પ્રતિબંધપણે હોય એમ છતાં પણ તેથી નિવૃત્તવાચ્ય પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે.”^૩ [૫૦ પ્ર૦ ૧.

૧ તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ધટે છે તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે ? આટલું સત્ય છે કે:

૨ સમયસારમાંથી જે કાવ્ય લખેલ છે તે તથા તેવા બીજા સિદ્ધાંતો માટે સમાગમે સમાધાન કરવાનું મુગમ થશે, એમ બહુ પત્રમાં લખવાનું કહ્યું નથી

૩ જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાથ ત્રણ વર્ષ થયા વિરોધ તેમ કહ્યું છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને બુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો હૃદય પણ જોટલો બન્યો તેવો સમપરિણામિ વેલો છે, જો કે તે વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગ નિવૃત્તિ જોઈ ગતિ થાય તો સારું એમ સૂચના કર્યું છે, તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા હૃદયમાં રહે, તો અવપ્રકાશમાં વિરોધ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ બહુ જોટલું તેટલું તે પ્રકારે કહ્યું છે, પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રયંગથી એટલે સકળ શુદ્ધવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત-ન-થવાય તો સારું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપાર વ્યવહારથી મુમુક્ષુ જીવને દેખાતી નથી આ પ્રકાર જે લખ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર ક્યારેક-ક્યારેક વિરોધ હૃદય પામે છે તે વિષે જે પરિણામ આવે તે ખરું

જ્ઞાની આશ્રયે દર્શનમોહનીય ઉપશમે. ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ વેદવાં જ પડે.

જ્ઞાની પુરુષનો સતસંગ થયે, નિશ્ચય થયે અને તેના માર્ગને આશ્રયે જીવને દર્શનમોહનીય કર્મ ઉપશમે છે, કે ક્ષય થાય છે અને અનુક્રમે સર્વ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે એ વાત પ્રગટ સત્ય છે; પણ તેથી ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ પણ ભોગવવું પડતું નથી એમ સિદ્ધાંત થઈ શકતો નથી. દેવળજ્ઞાન થયું એવા વીતરાગને પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધરૂપ એવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે; તો તેથી ઓછી ભૂમિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. જેમ ને સર્વજ્ઞ એવા વીતરાગને ઘન-ધાતિ ચાર કર્મ નાશ પામવાથી વેદવાં પડતાં નથી અને ફરી તે કર્મ ઉત્પન્ન થવાના કારણની તે સર્વજ્ઞ એવા વીતરાગને સ્થિતિ નથી; તેમ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થયે અજ્ઞાનભાવથી જીવને ઉદાસીનતા થાય છે અને તે ઉદાસીનતાને લીધે ભવિષ્ય કાળમાં તે પ્રકારનું કર્મ ઉપાર્જિતવાનું મૂખ્ય કારણ તે જીવને થતું નથી. ક્વચિત્ પૂર્વાનુસાર કોઈ જીવને વિપર્યય ઉદય હોય, તોપણ તે ઉદય અનુક્રમે ઉપશમી-ક્ષય થઈ-જીવ જ્ઞાનીના માર્ગને ફરી પામે છે અને અર્ધપુરુષલપરાવર્તનમાં અવશ્ય સસારમુક્ત થાય છે; પણ સમકિતી જીવને, કે સર્વજ્ઞ વીતરાગને, કે કોઈ અન્ય યોગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ વેદવું પડે નહીં; કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે. તો પછી . . .^૧ માત્ર સતસંગનો અલ્પ લાભ હોય ત્યાં સંસારી સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત થવાં જોઈએ; એમ માનીએ તો પછી દેવળજ્ઞાનાદિ નિરર્થક થાય છે. કેમકે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ અવેશું નાશ પામે તો પછી સર્વ માર્ગ મિથ્યા જ ઠરે. જ્ઞાનીના સતસંગે અજ્ઞાનીના પ્રસંગની અરુચિ-આળસ [?] અને સત્યાસત્ય વિવેક થાય; અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ ખપે; અનુક્રમે સર્વ રાગ-દ્વેષ ક્ષય થાય; એ બનવાયોગ્ય છે અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અલ્પ કાળમાં અથવા સુગમ-પણે અને એ સિદ્ધાંત છે; તથાપિ જે દુઃખ અવશ્ય ભોગવ્યે નાશ પામે એવું ઉપાર્જિત છે તે તો ભોગવવું જ પડે, એમાં કાંઈ સંશય થતો નથી.^૨

*

*

*

[વૃં ૫૦ ૪.

૧ તમારા ત્રણેક પત્રો પહોંચ્યા છે. એક પત્રમાં જે પ્રશ્ન લખ્યાં હતાં; જેમાંના એકનું સમાધાન નીચે લખ્યું છે. ૨ અમને તમને. . .

૩ આ વિષે વધારે સમાધાનની હજી હોય તો સમાગમે થઈ શકે. મારું અંતરનું અંગ એવું છે કે પરમાર્થ પ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુને મારો પ્રસંગ થાય તો

વ્યવહાર અને પરમાર્થ સત્ય.

વસ્તુનું યથાર્થસ્વરૂપ જોવું જાણવું, અનુભવવું તેવું જ કહેવું તે સત્ય. એ પ્રકારે: પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય. પરમાર્થસત્ય એટલે આત્મા શિવાય બીજો કોઈ પદાર્થ આત્માનો થઈ શકતો નથી એમ નિશ્ચય જાણી ભાષા બોલવામાં વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, ધાન્ય, ગૃહ આદિ વસ્તુઓના પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા શિવાય બીજું કંઈ મારું નથી એ ઉપયોગ રહેતો જોઈએ. અન્ય આત્માના સંબંધી બોલતાં આત્મામાં જાતિ, લિંગ અને તેવા ઉપચારિક સેદવાળો તે આત્મા ન છતાં માત્ર વ્યવહાર-નયથી કાર્યને માટે બોલાવવામાં આવે છે; એવા ઉપયોગપૂર્વક બોલાય તો તે પારમાર્થિક ભાષા છે એમ સમજવાનું છે. ૧. દૃષ્ટાંત: એક માણસ પોતાના આરોપીત દેહની, ઘરની, સ્ત્રીની, પુત્રની, કે અન્ય પદાર્થની વાત કરતો હોય તે વખત સ્પષ્ટપણે તે તે પદાર્થથી વક્તા હું લિલ્લ છું અને તે મારા નથી; એમ સ્પષ્ટપણે બોલનારને જ્ઞાન હોય તો તે સત્ય કહેવાય ૨ દૃષ્ટાંત—

જરૂર તેને મારા પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ઇચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેષ્ઠ ધાય; પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કાંઈ પણ વાંછા રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જાણાવડું હોય તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મહિનવાસનાને પામી, મુમુક્ષુતાનો નાશ કરે એમ મને નિશ્ચય રહે છે અને તે જ કારણથી તમને ધણીવાર તમારા તરફથી વ્યવહારિક પ્રસંગ લખાઈ આવ્યો હોય ત્યારે કપકો આપી જણાવું પણ હવે, કે મારાપ્રત્યે તમે બાકી વ્યવસાય જણાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો અને મારી સ્મૃતિ પ્રમાણે આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી; તથાપિ તે પ્રમાણે થોડે વખત બની પાછું વ્યવસાય વિષે લખવાનું બને છે; તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો અને નિલસ તેવી વૃત્તિ રાખશો; તો અવશ્ય હિલકારી થશે અને મારી આંતરવૃત્તિને અવશ્ય ઉદ્ધારણું કારણ આપ્યું છે એમ મને યશો. કોઈ પણ સત્સંગપ્રસંગમાં એમ કરે તો મારું ચિત્ત બહુ વિચારમાં પડી બંધ છે, કે ગમરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ ભાવના આ જીવને હૃદયમાં આવે એમ તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લખ્યું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ધણકરીને યહું ટરો, તથાપિ આપની વૃત્તિ વિરોધ ફેર હોવાને લીધે કંઈક ગભરાટ ચિત્તમાં ઓઢો થયો હશે. પણ હાલ તરત-તરતના પ્રસંગ પરથી આપે પણ તે ગભરાટની લગભગમાં ગભરાટનું કારણ આપ્યું છે એમ ચિત્તમાં રહે છે. આ વાતનો વિરોધ નિશ્ચય રાખજો—સ્વભાઈના કુટુંબને માટે જેમ અવમાય મારે કરવો પડે છે, તેમ તમારે કરવો હોય; તો પણ મારા ચિત્તમાં અન્યભાવ આવે નહીં.

જેમ કોઈ અથકાર શ્રેણિક રાત્ર અને ચેલણા રાણીનું વર્ણન કરતા હોય, તો તેઓ બન્ને આત્મા હતા અને માત્ર શ્રેણિકના લવ આશ્રયી તેમનો સંબંધ અગર સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, રાત્ર્ય વગેરેનો સંબંધ હતો; તે વાત લક્ષમાં રાખ્યા પછી બોલવાની પ્રવૃત્તિ કરે એ જ પરમાર્થસત્ય. વ્યવહારસત્ય આત્મા વિના પરમાર્થસત્ય વચન બોલવાનું બને તેમ ન હોવાથી વ્યવહારસત્ય નીચે પ્રમાણે બોલવાનું છે: વ્યવહારસત્ય જેવા પ્રકારે વસ્તુનું સ્વરૂપ બેવાથી, અનુભવવાથી, શ્રવણથી અથવા વાંચવાથી આપણને અનુભવવામાં આવ્યું હોય તેવા જ પ્રકારે યથાતથ્યપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવું અને તે પ્રસંગે વચન બોલવું તેનું નામ વ્યવહારસત્ય દૃષ્ટાત જેમ કે અમુક માણસનો લાલ અથવા જગલમાં દિવસે બાર વાગે દીકો હોય અને કોઈના પૂછવાથી તે જ પ્રમાણે યથાતથ્ય વચન બોલવું તે વ્યવહારસત્ય. આમાં પણ કોઈ પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ થતો હોય અગર ઉન્નતતાથી વચન બોલાયું હોય, યદ્યપિ ખરું હોય તો પણ અસત્ય તુલ્ય જ છે એમ જાણી પ્રવર્તવું. સત્યથી વિપરીત તેને અસત્ય કહેવાય છે.

મોહનીય કર્મની સ્થિતિ

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય, દુઃખ, અજનાદિથી બોલાય છે. ક્રોધાદિ મોહનીયના અગમ્ય છે. તેની સ્થિતિ શ્રીભક્ત બધા કર્મથી વધારે એટલે (૭૦) સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમની છે. આ કર્મ ક્ષય થયા વિના જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષય થઈ શકતાં નથી જો કે ગણિતમાં પ્રથમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો કહ્યાં છે; પણ આ કર્મની ઘણી મહત્વતા છે, કેમકે સસારના મૂળભૂત, સગદ્વેપનું આ મૂળ સ્થાન હોવાથી લવભ્રમણ કરવામાં આ કર્મની મુખ્યતા છે. આવું મોહનીય કર્મનું બળવાનપણું છે, છતાં પણ તેનો ક્ષય કરવો સહેલ છે; એટલે કે જેમ વેદનીયકર્મ વેદા વિના નિષ્ફળ થતું નથી તેમ આ કર્મને માટે નથી. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિરૂપ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિ કપાય તથા નોકપાયના અનુક્રમે ક્ષમા, નમ્રતા, નિરાશ્વિમાનપણું, સરળપણું, નિર્દલતા અને સતોષાદિની વિપક્ષ લાવનાથી એટલે માત્ર વિચાર કરવાથી ઉપર દર્શાવેલા કપાયો નિષ્ફળ કરી શકાય છે. નોકપાય પણ વિચારથી ક્ષય પમાડી શકાય છે; એટલે કે તેને સારુ આવ કાઈકરવું પડતું નથી. 'મુનિ' એ નામ

પણ આ પૂર્વોક્ત રીતે વિચારીને વચન જોલવાંથી સત્ય છે. ઘણુંકરીને પ્રયોગન વિના જોલવું જ નહીં એનું નામ મુનિપણું. રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન વિના યથાસ્થિત વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેતાં-જોલતાં છતાં પણ મુનિપણું-મૌન-પણું-જાણવું. પૂર્વે તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ આમ જ વિચાર કરી મૌનપણું ધારણ કરેલું અને સાડાંઆર વર્ષ લગભગ મૌનપણું ધારણ કરનાર લગવાનું વીરપ્રભુએ આવા હિટ્ટુટ્ટ વિચારે કરી આત્મામાંથી ફેરવી-ફેરવીને મોહનીય કર્મનો સંબંધ કાઢી નાખી કેવળ જ્ઞાનદર્શન પ્રગટ કર્યું હતું. આત્મા ધારે તો સત્ય જોલવું કંઈ કઠણ નથી. બ્યવહારસત્યભાષા ઘણીવાર જોલવામાં આવે છે પણ પરમાર્થસત્ય જોલવામાં આવ્યું નથી; માટે આ જીવનું જીવજનમણુ મટલું નથી. સમ્યક્ત્વ યથા બાદ અન્યાસથી પરમાર્થ સત્ય જોલવાનું થઈ શકે છે અને પછી વિશેષ અભ્યાસે સહજ ઉપયોગ રહ્યા કરે છે. અસત્ય જોડ્યા વિના માયા થઈ શકતી નથી. વિશ્વાસવાત કરવો તેનો પણ અસત્યમાં સમાવેશ થાય છે, ખોટા દસ્તાવેજો કરવા તે પણ અસત્ય જાણવું. તપ પ્રમુખ માનાદિની ભાવનાથી કરી આત્માહિતાર્થ કરવા જેવો દેખાવ તે અસત્ય હોય એમ જાણવું. અખંડ સમ્યક્દર્શન આવે તો જ સંપૂર્ણપણે પરમાર્થસત્ય વચન જોડી શકાય; એટલે કે તો જ આત્મામાંથી અન્યપણે પદાર્થ લિપ્ત-પણે ઉપયોગ થઈ વચનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. કોઈ પૂછે કે હોંક શાશ્વત કેમ કહેવામાં આવ્યો? તેનું કારણ ધ્યાનમાં રાખી તે જોલે તો તે સત્ય ગણાય. આ બ્યવહારસત્યના પણ બે વિભાગ થઈ શકે છે: એક સર્વથા પ્રકારે અને બીજો દેશથી. નિશ્ચયસત્યપર ઉપયોગ રાખી પ્રિય એટલે જે વચન અન્યના અથવા જેના સંબંધમાં જોલાયું હોય તેને પ્રીતિકારી હોય અને પથ્ય-ગુણકારી હોય એવું જ સત્ય વચન જોલનાર સર્વવિરતિ ત્યાગી પ્રાપ્તે હોઈ શકે છે. સંસાર ઉપર અભાવ રાખનાર હોવા છતાં પૂર્વકર્મથી અથવા બીજા કારણથી સંસારમાં રહેનાર શુદ્ધસ્થે દેશથી સત્ય વચન જોલવાનો નિયમ રાખવાયોગ્ય છે. તે મુખ્ય આ પ્રમાણે: મનુષ્યસંબંધી (કન્યાલિક), પશુસંબંધી (ગોવાલિક), ભૂમિસંબંધી (ભોમાલિક), ખોટી સાક્ષી અને થાપણુ લારુંસો એટલે વિશ્વાસથી રાખવાયોગ્ય આપેલા દ્રવ્યાદિ પદાર્થ તે પાછા મંગાવી, તે સંબંધી ઇનકાર જવું તે. આ પાંચ સ્થૂળ પ્રકાર છે. આ વચન જોલતાં પરમાર્થસત્ય ઉપર ધ્યાન રાખી યથાસ્થિત એટલે જેવે પ્રકારે સમ્યક્વસ્તુઓનાં સ્વરૂપ હોય

તેવા પ્રકારે જ કરવાનો નિયમ તેને દેશથી ત્રત ધારણ કરનારે અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે. આ કહેલા સત્ય વિષે ઉપદેશ વિચારી તે ક્રમમાં આવવું એ જ ફળદાયક છે. [૫૦ ૫૦ ૬.

જગત્ વિસ્મૃતિ અર્થે જપ તપાદિ ક્રિયા.

ગમે તે ક્રિયા જપતપ કે શાસ્ત્ર વાંચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે. તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સતતા અરણ્યમાં રહેવું અને એ એક જ લક્ષ ઉપર પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવને પોતાને શું કરવું યોગ્ય છે? અને શું કરવું અયોગ્ય છે? તે સમજાય છે—સમજતુ જાય છે. એ લક્ષ અચળ થયા વિના જપ, તપ, ધ્યાન કે દાન કોઈની યથાયોગ્ય સિદ્ધિ નથી અને ત્યાંમુધી ધ્યાનાદિક નહીં જેવા કામના છે. માટે એમાંથી જીવથી જે જે સાધનો થઈ શકતાં હોય તે બધાં એક લક્ષને થવાને અર્થે કરવાં; કે જે લક્ષ અમે ઉપર જણાવ્યો છે. જપતપાદિક કંઈ નિવેધવા યોગ્ય નથી; તથાપિ તે બધાં એક લક્ષને અર્થે છે અને એ લક્ષ વિના જીવને સમ્યક્ત્વ સિદ્ધિ થતું નથી. વધારે શું કહેવું? ઉપર લખ્યું છે તેટલુંજ સમજવાને માટે સઘળાં શાસ્ત્રો પ્રતિપાદિત થયાં છે. [અમ્ર૦ ૬૦ ૮.

વૈરાગ્ય અને રામ, દમ, વિવેકાદિથી કલ્યાણ પ્રાપ્તિ સુલભ.

જીવને વિષે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવો એ એક મોટો ગુણ જાણીએ છીએ અને તે સાથે શમ, દમ, વિવેકાદિ સાધનો અનુક્રમે ઉત્પન્ન થવારૂપ જોગ (પ્રસંગ) પ્રાપ્ત થાય, તો જીવને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય છે. એમ જાણીએ છીએ. (ઉપરની લીટીમાં ‘જોગ’ શબ્દ લખ્યો છે તેનો અર્થ ‘પ્રસંગ’ અથવા ‘સત્સંગ’ કરવો).

અનંતકાળ થયાં જીવનું સંસારને વિષે પરિભ્રમણ છે અને એ પરિભ્રમણને વિષે એણે અનંત એવાં જપ, તપ, વૈરાગ્યાદિ સાધનો કર્યાં જણાય છે; તથાપિ જેથી યથાર્થ કલ્યાણ સિદ્ધ થાય છે એવાં એકે સાધન થઈ શક્યાં હોય એમ જણાતું નથી. એવો જપ, તપ કે વૈરાગ્ય અથવા બીજાં સાધનો તે માત્ર સંસારરૂપ થયાં છે. તેમ થયું તે શા કારણથી? એ વાત અવશ્ય

૧ તમારા વૈરાગ્યાદિવિચારેવાળું એક પત્ર ત્રણેક દિવસ પહેલાં સચિસ્તર મળ્યું છે.

ફરીફરી વિચારવાયોગ્ય છે. આ સ્થળને વિષે કોઈપણ પ્રકારે જપ, તપ, વૈરાગ્યાદિ સાધનો નિષ્ફળ છે એમ કહેવાનો હેતુ નથી; પરંતુ નિષ્ફળ થયાં છે તેનો હેતુ શો હશે ? તે વિચારવા માટે લખવામાં આવ્યું છે. કદ્યાણુની પ્રાપ્તિ જેને થાય છે એવા જીવને વિષે વૈરાગ્યાદિ સાધનો તો અચિત્ત હોય છે.^૧

સત્પુરુષ નિશ્ચયમાં વિમરૂપ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ.

શ્રી તીર્થંકર જેવા પુરુષને વિષેનો નિર્ધાર કરવો હોય તો પણ વિકટ પડે, કારણ કે અનાદિકાળથી માત્ર જીવને બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અથવા બાહ્ય નિવૃત્તિનું ઓળખાણ છે અને તેના આધારે જ તે સત્પુરુષ-અસત્પુરુષ કદપતો આવેલ છે. કદાપિ કોઈ સત્સંગના યોગે જીવને સત્પુરુષ આ છે એવું જાણવામાં આવે છે, તોપણ પછી તેમનો બાહ્ય પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ દેખીને જેવો બોધ એ તેવો નિશ્ચય રહેતો નથી અથવા તો નિરંતર વધતો એવો ભક્તિભાવ નથી રહેતો અને વખતે તો સંદેહ પ્રાપ્ત થઈ જીવ તેવા સત્પુરુષના યોગને ત્યાગી જેની બાહ્ય નિવૃત્તિ જણાય છે એવા અસત્પુરુષને દ્રઢાયેલે સેવે છે; માટે નિવૃત્તિ પ્રસંગ જે કાળમાં સત્પુરુષને વર્તતો હોય, તેવા પ્રસંગમાં તેમની સમીપનો વાસ તે જીવને વિશેષ હિતકારી જાણીએ છીએ.^૧

દિક્ષા અંગીકાર પહેલાં કદ્યાણુની વિચારણા થટે.

દિક્ષા લેવા વારંવાર ઇચ્છા થતી હોય તોપણ હાલ તે વૃત્તિ સમાવેશ કરવી અને કદ્યાણુ શું અને તે કેમ હોય તેની વારંવાર વિચારણા અને ગવેષણા કરવી, એ પ્રકારમાં અનંતકાળ થયાં ભૂલ થતી આવી છે માટે અત્યંત વિચારે પગલું ભરવું યોગ્ય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૯.

૧ તમે આ પત્ર જેના તરફથી લખવામાં આવ્યો છે તે માટે જે કંઈ કર્યું છે તે મયાતત્વ છે કે કેમ તે પણ નિર્ધારવા જેવી વાત છે. નિરંતર અમારા સંગને વિષે રહેવા સંબંધી તમારી જે ઇચ્છા છે તે વિષે હાલ કંઈ કહી શકવું અશક્ય છે. તમારા જાણવામાં આવ્યું હોયું બોધ એ કે અત્ર અમારું જે રહેવું થાય છે તે હપાધિ-પૂર્વક થાય છે અને તે હપાધિ એવા પ્રકારથી છે કે તેવા પ્રસંગમાં . . .

૨ આ વાત અત્યારે આથી વિશેષ લખવી અશક્ય છે. બે દોઈ પ્રસંગે અમારો સમાગમ થાય, તો ત્યારે તમે તે વિષે પૂછશો અને કંઈ વિશેષ કહેવા યોગ્ય પ્રસંગ હશે, તો કહી શકવાનો સંભવ છે.

કપાય ઉપરામે કે મહાપુરુષયોગે દિક્ષા સફળ.

૧ ક્રોધાદિ અનેક પ્રકારના દોષો પરિક્ષીણ પામી ગયાગી સંસારત્યાગ-રૂપ દિક્ષા યોગ્ય છે અથવા તો કોઈ મહત્પુરુષના યોગે યથાપ્રસંગે તેમ કરવું યોગ્ય છે. તે શિવાય બીજા પ્રકારે દિક્ષાનું ધારણ કરવું તે સફળપણાને પ્રાપ્ત થવું નથી અને જીવ તેવી બીજા પ્રકારની દિક્ષારૂપ વ્રાંતિએ યસ્ત થઈ અપૂર્વ એવા કલ્યાણને ચૂકે છે અથવા તો તેથી વિશેષ અંતરાય પડે એવા યોગ ઉપાર્જન કરે છે, ૧

“મતાગ્રહ વિષેની બુદ્ધિને ઉદાસીન કરવી યોગ્ય છે અને હાલ તો ગૃહસ્થ ધર્મને અનુસરવું પણ યોગ્ય છે. પોતાના હિતરૂપ જાણી કે સમજી તે આર્થ-પરિમહાદિ સેવવાયોગ્ય નથી અને આ પરમાર્થ વારંવાર વિચારી સદ્વ્યથનું વાચન, શ્રવણ, મનનાદિ કરવાયોગ્ય છે.” ૨ [અપ્ર. ૬૦ ૧૧.

*

*

*

મહત્પુરુષની ઉપાસનાએ સાચી મુમુક્ષુતા.

સત્સમાગમ નિરંતર કર્તવ્ય છે. મહત્ લાગ્યના ઉદય વડે અથવા પૂર્વના અવ્યસ્તયોગવડે જીવને સાચી મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે જે અતિ દુર્લભ છે. તે સાચી મુમુક્ષુતા ઘણુંકરીને મહત્ પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તેવી મુમુક્ષુતાવાળા આત્માને મહત્પુરુષના યોગથી આત્મનિષ્ઠપણું પ્રાપ્ત થાય છે. સનાતન અર્નત એવા જ્ઞાની પુરુષોએ ઉપાસેલો એવો સન્માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે સાચી મુમુક્ષુતા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય

૧ તમારું પત્ર ૧ આજે પહોંચ્યું છે અને તે મેં વાંચ્યું છે. અત્રથી લખેલું પત્ર તમને મળવાથી થએલો આનંદ નિવેદન કરતાં તમે હીસાસબંધી જતિ હાલ ક્ષોભ પામવા વિષેનું લખ્યું તે ક્ષોભ હાલ યોગ્ય છે. . . . ૨ મારે હાલ તો તમારો ક્ષોભ યોગ્ય જાણીએ છીએ તમારી ઇચ્છા અત્ર સમાગમમાં આવવા વિષેની વિરોધ છે એ અમે જાણીએ છીએ. તથાપિ હાલ તે જોમની ઇચ્છા નિરોધ કરવાયોગ્ય છે. અર્થાત્ તે જોગ જનવો અસકથ છે અને એ ખુલામો પ્રથમના ત્રણમાં લખ્યો છે તે તમે જાણી શક્યા હશે આ તરફ આવવા વિષેની ઇચ્છામાં તમારા વડીલાદિ તરફનો જે નિરોધ છે તે નિરોધથી હાલ ઉપરવટ થવાની ઇચ્છા કરવી યોગ્ય નથી અમારું તે પ્રદેશની લગભગથી કોઈવાર જવા આવવાનું હોય ત્યારે વખતે સમાગમ જોગ થવા જોગ હશે તો થઈ પડશે . . . ૩ એજ વિનંતિ

તેને પણ જ્ઞાનીનો સમાગમ અને આજ્ઞા અપ્રમત્તયોગ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે મુખ્ય મોક્ષમાર્ગનો ક્રમ આ પ્રમાણે જણાય છે.

વર્તમાન કાળમાં તેવા મહત્પુરુષનો યોગ અતિ દુર્લભ છે, કેમકે ઉત્તમ કાળમાં પણ તે યોગનું દુર્લભપણ હોય છે; એમ છતાં પણ સાચી મુમુક્ષુતા બેને ઉત્પન્ન થઈ હોય, રાત્રિ દિવસ આત્મકટ્યાણુ થવાનું તથારૂપ ચિંતન રહ્યા કરતું હોય, તેવા પુરુષને તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો સુલભ છે.

‘આત્માનુશાસન’ હાલ મનન કરવાયોગ્ય છે [અપ્ર૦ લ૦ ૧૯.

દીર્ઘકાળના સત્સમાગમની ઉપાસનાથી જળવૃદ્ધિ.

‘જિજ્ઞાસાબળ, વિચારબળ, વૈરાગ્યબળ, ધ્યાનબળ અને જ્ઞાનબળ વર્ધમાન થવાને અર્થે આત્માર્થીજીવને તથારૂપ જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે તેમાં પણ વર્તમાનકાળના જીવોને તે બળની દ્રઢ છાપ પડી જવાને અર્થે ઘણા અંતરાયો બેવામાં આવે છે; બેથી તથારૂપ શુદ્ધ જિજ્ઞાસુ વૃત્તિએ દીર્ઘકાળ પર્યંત સત્સમાગમ ઉપાસવાની આવશ્યકતા રહે છે.

“સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત પરમશાતરસપ્રતિપાદક વીતરાગ વચનોની અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તવ્ય છે. ચિત્તસ્થૈર્ય માટે તે પરમ ઔષધ છે.”

[અપ્ર૦ લ૦ ૨૮.

ઉપાજિત એવી શારીરિક વેદના

યથાર્થ બોધએ તો શારીર એ જ વેદનાની મૂર્તિ છે. સમયે-સમયે જીવ તે દ્વારાએ વેદના જ વેદે છે. કવચિત્ શાતા અને પ્રાચે અશાતા જ વેદે છે. માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણુ છતાં તે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિવાનને જણાય છે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણુ સ્થૂળદૃષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદ્રઢ બધથી જીવે બંધન કરી છે, તે વેદના ઉદય સપ્રાપ્ત થતાં ઇદ્ર, યદ્ર, નાગેદ્ર કે જિનેદ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી તેનો ઉદય વેદવો જ બોધએ. અજ્ઞાનદૃષ્ટિ જીવો એદથી વેદે, તો પણ કઈતે વેદના ઘટતી નથી, કે જાતી રહેતી નથી. સત્યદૃષ્ટિવાન જીવો શાંત ભાવે વેદે તો તેથી વેદના વધી જતી

૧ અરે સમાગમ હાલ થવો અશક્ય છે સ્થિતિ પણ વિરોધનો હરે સક્ષવ જણાતો નથી તમને જે સમાધાન વિવેની જિજ્ઞાસા છે તે કોઈ એક નિવૃત્તિયોગમાં પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે

નથી, પણ નવીન બંધનો હેતુ થતી નથી, પૂર્વની બળવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માર્થિને એ જ કર્તાવ્ય છે, કે ‘હું શરીર નથી પણ તેથી ભિન્ન એવો જાયક-આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું, ત્યાં વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મની છે; પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી, માટે મારે એ જ કર્તાવ્ય જ નથી,’ એમ આત્માનું અનુપ્રેક્ષન હોય છે. [અપ્રાં ૬૦ ૨૯.]

દર્શનમોહ ઘટે સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ પરિણામે ?

‘તારકે રૂપ નિહાળતા’ એ ચરણનો અર્થ વીતરાગમુદ્રામૂલક છે. રૂપાવલોકનદૃષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકનદૃષ્ટિમાં પણ મુગ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે.

‘દર્શન મોહ’નો અનુભાગ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકનદૃષ્ટિ પરિણમે છે.

મહાપુરુષોનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશ્રુત ચિત્તવન અને ગુણજિજ્ઞાસા, દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાના મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપદૃષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે. [અપ્રાં ૬૦ ૩૧.]

અંતરાયકર્મ પ્રકૃતિ ક્ષય થયે પાંચ લબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય.

૧. ‘ઉપશમશ્રેણિમાં મુખ્યપણે ‘ઉપશમસમ્યક્ત્વ’ સંભવે છે.

૨. ચાર ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય થતાં ‘અંતરાયકર્મ’ની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે અને તેથી ‘દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ, અનંત દાનલબ્ધિ, અનંત લાભલબ્ધિ, અનંત વીર્યલબ્ધિ, અનંત ભોગલબ્ધિ અને અનંત ઉપભોગલબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે; જેથી તે અંતરાયકર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમ પુરુષ અનંત દાનલબ્ધિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે. તથાપિ મુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લબ્ધિની પરમપુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લબ્ધિની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માને સ્વરૂપભૂત છે, કેમકે ક્ષાયિકભાવે તે સંપ્રાપ્ત છે; ઉદયિકભાવે નથી; તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપભૂત છે અને જે અનંતસામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજસ્વરૂપમાં આવી શકે છે. તદ્રૂપ શુદ્ધ સ્વરૂપભાવે-એક સ્વભાવે-પરિણમાવી શકે છે, તે અનંતદાનલબ્ધિ

૧ મુમુક્ષુઓ:-તમે લખેલો કાગળ મુંઝઈ મળ્યો હતો. અત્ર વિરા દિવસ થયાં સ્થિતિ છે. કાગળમાં તમે લખેલા બે પ્રશ્નોનું સમાધાન અત્રે સંક્ષેપમાં લખ્યું છે.

કહેવાયોગ્ય છે; તેમ જ અનંતઆત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર અનુભવાય છે તેમાં પણ કિંચિત્ વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંત લાભલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે. વળી, અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણ-પણે-પરમાર્નદસ્વરૂપે-કિંચિત્ માત્ર પણ વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંતભોગલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે; વળી અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાર્નદસ્વરૂપે વારંવાર ત્રિકાળ અનુભવસ્વરૂપે પરિણમી જ જશે, તોપણ કિંચિત્ માત્ર પણ વળી વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી; તેથી અનંત-ભોગઉપભોગલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે; તેમ જ અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે થયાં છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે, કે તેનું સામર્થ્ય ઝીલી ન શકે-વહન ન કરી શકે-અથવા તે સામર્થ્યને છોડી પણ પ્રકારના દેશકાળની અસર થઈ કિંચિત્ માત્ર પણ ન્યૂનાધિકપણું કરીને એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાળ સંપૂર્ણ બળસહિત રહેવાનું છે, તે અનંતવીર્યલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે.

શ્વાયિકલાવની દૃષ્ટિથી ભેતાં ઉપર કલા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વળી એ પાંચ લબ્ધિ હેતુવિશેષથી સમન્નવવા અર્થે જુદી પાડી છે, નહીં તો અનંતવીર્યલબ્ધિમાં પણ તે પાચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આત્મા સંપૂર્ણવીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચ લબ્ધિનો ઉપયોગ પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે કરે તો તેનું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે. તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા મરમપુરુષમાં સંપૂર્ણ-વીતરાગસ્વભાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંભવ નથી અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમપુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વબંધના ઉદયમાનપણાથી છે, આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પણ વિકૃત ભાવથી નથી.^૧

[અમ્રં લ૦ ૪૩.

મુનિવરોને અવિદ્યેષપણું, મુમુક્ષુઓને વિનયભક્તિ.

આર્ય મુનિવરોને અર્થે અવિદ્યેષપણું સંભવિત છે. વિનયભક્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે.

૧ એ પ્રમાણે સંશ્લેષમાં હત્તર જાણુઓ નિવૃત્તિવાળો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક-અધિક મનન કરવાથી વિરોધ સમાધાન અને નિર્વિરા સંપ્રાપ્ત થશે. “સદ્દેહાસ ચિત્તથી જ્ઞાનની અપેક્ષા કરતાં અનંતકર્મનો ક્ષય થાય છે.”

નથી, પણ નવીન બંધનો હેતુ થતી નથી, પૂર્વની બળવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માર્થિને એ બે કર્તવ્ય છે, કે 'હું શરીર નથી પણ તેથી લિન એવો ગાયક-આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું, આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મની છે; પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી, માટે મારે એટલે કર્તવ્ય બ નથી,' એમ આત્માનું અનુપ્રેક્ષન હોય છે. [અપ્રાં ૯૦ ૨૯.

દર્શનમોહ ઘટે સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ પરિણામે ?

‘તાદૃકે રૂપ નિહાળતા’ એ ચરણનો અર્થ વીતરાગમુદ્રાસૂચક છે. રૂપાવલોકનદૃષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકનદૃષ્ટિમાં પણ સુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે.

‘દર્શન મોહ’નો અનુભાગ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકનદૃષ્ટિ પરિણામે છે.

મહત્પુરુષોનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશૂન ચિંતવન અને ગુણબિંશાસા, દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાના મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપદૃષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે. [અપ્રાં ૯૦ ૩૧.

અંતરાયકર્મ પ્રકૃતિ ક્ષય થયે પાંચ લબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય.

૧. ‘ઉપશમત્રેણિમાં મુખ્યપણે ‘ઉપશમસમ્યક્ત્વ’ સંભવે છે.

૨. આર ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય થતાં ‘અંતરાયકર્મ’ની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે અને તેથી ‘દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ, અનંતદાનલબ્ધિ, અનંત-લાભલબ્ધિ, અનંતવીર્યલબ્ધિ, અનંતભોગલબ્ધિ અને અનંતઉપભોગલબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે; જેથી તે અંતરાયકર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમ પુરુષ અનંત-દાનલબ્ધિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે. તથાપિ પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ-લબ્ધિની પરમપુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લબ્ધિની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માને સ્વરૂપબૂત છે, કેમકે ક્ષાયિકલાવે તે સંપ્રાપ્ત છે; ઉદયિકલાવે નથી; તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપબૂત છે અને જે અનંતસામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજસ્વરૂપમાં આવી શકે છે. તદ્દપ શુદ્ધ સ્વરૂપલાવે-એક સ્વભાવે-પરિણામી શકે છે, તે અનંતદાનલબ્ધિ

૧ સુસુખ્યો-તમે લખેલો કાગળ મુંઝઈ મળ્યો હતો. અત્ર વિરા દિવસ યયાં સ્થિતિ છે. કાગળમાં તમે લખેલા બે પ્રશ્નોનું સમાધાન અત્રે સંક્ષેપમાં લખ્યું છે.

કહેવાયોગ્ય છે, તેમ જ અનંતઆત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર અનુભવાય છે તેમાં પણ કિંચિત્ વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંત લાભલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે. વળી, અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે-પરમાનંદસ્વરૂપે-કિંચિત્ માત્ર પણ વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંતભોગલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે; વળી અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદસ્વરૂપે વારંવાર ત્રિકાળ અનુભવસ્વરૂપે પરિણમી જ જશે, તોપણ કિંચિત્ માત્ર પણ વળી વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી; તેથી અનંત-ભોગઉપભોગલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે; તેમ જ અનંત-આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે થયાં છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે, કે તેનું સામર્થ્ય ઝીડી ન શકે-વહન ન કરી શકે-અથવા તે સામર્થ્યને કોઈ પણ પ્રકારના દેશકાળની અસર થઈ કિંચિત્ માત્ર પણ ન્યૂનાધિકપણું કરીને એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાળ સંપૂર્ણ બળસહિત રહેવાનું છે, તે અનંતવીર્યલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે.

ક્ષાયિકભાવની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વળી એ પાંચ લબ્ધિ હેતુવિશેષથી સમજાવવા અર્થે જુદી માંડી છે, નહીં તો અનંતવીર્યલબ્ધિમાં પણ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આત્મા સંપૂર્ણવીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચ લબ્ધિનો ઉપયોગ પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે કરે તો તેવું સામર્થ્ય તેમા વર્તે છે. તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પ્રમથપુરુષમાં સંપૂર્ણ-વીતરાગસ્વભાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંભવ નથી અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમપુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વજ્ઞાનના ઉદયમાનપણાથી છે, આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પણ વિકૃત ભાવથી નથી.^૧

[અપ્ર૦ લ૦ ૪૩.

* * *

મુનિવરોને અવિદ્યેષ્યણું, મુમુક્ષુઓને વિનયભક્તિ.

આર્ય મુનિવરોને અર્થે અવિદ્યેષ્યણું સંભવિત છે. વિનયભક્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે.

૧ એ પ્રમાણે સક્ષેપમાં ઉત્તર નાણુસો નિવૃત્તિવાળો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક-અધિક મનન કરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્જરા સંપ્રાપ્ત થશે. “સંજ્ઞાસ ચિત્તથી જ્ઞાનની અપેક્ષા કરતા અનંતકર્મનો ક્ષય થાય છે.”

અનાદિથી ચપળ એવું મન સ્થિર કરવું. પ્રથમ અત્યંતપણે સામું થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ક્રમે કરીને તે મનને મહાત્માઓએ સ્થિર કર્યું છે—
[અપ્ર૦ લ૦ ૪૭.

દુષ્ક્રમકાળમાં સદ્વૃત્તિવાન જીવનું કાર્તવ્ય.

વર્તમાન દુષ્ક્રમકાળ વર્તે છે. મનુષ્યોના મન પણ દુષ્ક્રમ જ બેવામાં આવે છે. ઘણુંકરીને પરમાર્થથી શુષ્ક અંતઃકરણવાળા પરમાર્થનો દેખાવ કરી સ્વેચ્છાએ વર્તે છે, એવા વખતમાં કેનો સંગ કરવો, કેની સાથે કેટલું કામ માડવું, કેની સાથે કેટલું બોલવું, કેની સાથે પોતાના કેટલા કાર્ય વ્યવહારનું સ્વરૂપ વિદિત કરી શકાય એ બધું લક્ષમાં રાખવાનો વખત છે; નહીં તો સદ્વૃત્તિવાન જીવને એ બધા કારણો હાનિકર્તા થાય છે.^૧ [અપ્ર૦ લ૦ ૫૧.

વેદનીય કર્મ ઉદયે રોગાદિ ઉત્પન્ન. વાસના પ્રમાણે વેદન.

પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીયકર્મેના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પ્રમાણે નિર્ભળ, મંદ, બ્હાન, ઉષ્ણ-શીતાદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે. વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદ બળથી જીવને ભ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે છે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યાદિની વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને તે તે પ્રસંગે ઘણુંકરી વેદે છે.

ગયેલી પળ અમૂલ્ય કૌસ્તુભ કરતાં વિશેષ મુલ્યવાન.

ગયેલી એક પળ પણ પાછી મળતી નથી અને તે અમૂલ્ય છે, તો પછી આખી આયુષસ્થિતિ—એક પળનો હિન ઉપયોગ—તે એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભ ખોવા કરતાં પણ વિશેષ હાનિકારક છે, તો તેવી સાઠ પળની એક ઘડીનો હિત ઉપયોગ કરવાથી કેટલી હાનિ થવી બેઠશે? એમ જ એક દિન, એક પક્ષ, એક માસ એક વર્ષ અને અનુક્રમે આખી આયુષસ્થિતિનો હિત ઉપયોગ એ કેટલી હાનિ અને કેટલાં અથેયનું કારણ થાય, એ વિચાર સુક્લ હૃદયથી તરત આવી શકશે.

૧ આનો આભાસ તો આપને પણ હવે ધ્યાનમાં આવતો હશે. એ જ વિનંતિ.
... હમણાં તમારે આ તરફ આવવાનું મુલતવતાં અટકાય નથી. એ જ.

સુખ-આનંદ પ્રિય છતાં દુઃખ કાં ?

સુખ અને આનંદ એ સર્વ પ્રાણી, સર્વ જીવ, સર્વસત્ત્વ (?) અને સર્વ જંતુને નિરંતર પ્રિય છે, છતાં દુઃખ અને આનંદ લોગવે છે એનું શું કારણ હોયું બોધીએ ? અજ્ઞાન અને તે વડે જીવગીનો દિન ઉપયોગ દિન ઉપયોગ થતો અટકાવવાને પ્રત્યેક પ્રાણીની ઈચ્છા હોવી બોધીએ. પરંતુ ક્યા સાધનવડે ?

*

*

* [અપ્રાં ૬૦ ૬૫.

શ્રી કૃષ્ણની ગતિ-સ્થિતિ.

શ્રી કૃષ્ણ ગમે તે ગતિને પ્રાપ્ત થયા હોય, પણ વિચારતાં તે આત્મભાવ ઉપયોગી હતા એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. શ્રી કૃષ્ણે કાંચનની દારિકાનું, ઇમ્પન કોટી યાદવે સંપ્રદિતનું, પંચવિપયના આકર્ષિત કારણેના યોગમાં સ્વામીપણું ભોગવ્યું, તે શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે દેહ મૂક્યો છે ત્યારે શી સ્થિતિ હતી તે વિચારવાયોગ્ય છે અને વિચારી આ જીવને જરૂર આકુળપણથી મુક્ત કરવાયોગ્ય છે. કુળનો સંહાર થયો છે, દારિકાનો દાહ થયો છે, તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિપર આધાર કરી સૂતા છે, ત્યાં જરાકુમારે ખાણ માર્યું તે સમયે પણ જેણે ધીરજને અવગાહી છે તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવાયોગ્ય છે.

સમ્યગ્દૃષ્ટિ અલક્ષ્ય આહાર કરે ?

‘સમ્યગ્દૃષ્ટિ અલક્ષ્ય આહાર કરે ?’^૧ એ પ્રશ્નોના હેતુ વિચારવાથી જણાવા યોગ્ય છે કે^૨ કોઈ એક દૃષ્ટાંત ચંદણ કરી જીવે શુદ્ધ પરિણામની હાનિ કરવા જેવું છે. મતિના અસ્થિરપણથી જીવ પરિણામનો વિચાર નથી કરી શકતો. શ્રેણિકાદિના સંબંધમાં કોઈ એક સ્થળે એવી વાત કોઈ એક ઘંથમાં જણાવી છે; પણ તે કોઈએ પ્રવૃત્તિ કરવા અર્થે જણાવી નથી, તેમ જ તે વાત યથાર્થ એમ જ છે તેમ પણ નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષને અટપ માત્ર પ્રત નથી હોતું તોપણ સમ્યગ્દર્શન આવ્યા પછી ન વમે તો વધારેમાં વધારે પદર ભવે મોક્ષ પામે એવું સમ્યગ્દર્શનનું જળ છે, એવા હેતુએ દશવિંદી વાણીને ખીજા રૂપમાં લઈ ન જવી. સત્પુરુષની વાણી વિષય અને કપાયના અનુ-મોદનથી અથવા રાગદ્વેષના પોષણથી રહિત હોય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો અને ગમે તે પ્રસંગે તે જ દૃષ્ટિથી અર્થ કરવો યોગ્ય છે. [અપ્રાં ૬૦ ૬૮.

ઉચ્ચી ભૂમિકા માટે નિવૃત્તિ, તે વિયોગે સત્શાસ્ત્ર-સદાચાર.

ઉચ્ચી ભૂમિકાને પામેલા મુમુક્ષુઓને પણ સત્પુરુષોનો યોગ અથવા સત્સમાગમ આધારભૂત છે એમા સશય નથી નિવૃત્તિમાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવનો યોગ બનવાથી જીવ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચી ભૂમિકાને પામે છે. નિવૃત્તિમાન પરિણામ થવાને નિવૃત્તિમાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળ લાવ જીવે પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય છે શુદ્ધસાનવગરના આ જીવને કોઈપણ યોગથી શુભેચ્છા-કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા પ્રાપ્ત થાય અને નિસ્પૃહ પરમપુરુષોનો યોગ બને તો જ આ જીવને જ્ઞાન આવવું યોગ્ય છે, તે વિયોગમા સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારનો પરિચય કર્તવ્ય છે—અવશ્ય કર્તવ્ય છે

પરમાર્થમા અતરાયરૂપ કાળમા વિશેષ જાગૃત્તિએ સત્સમાગમની જરૂર.

જીવને પરમાર્થ પ્રાપ્તિમા અપાર અતરાય છે, તેમા પણ આવા કાળને વિષે તો તે અતરાયનું અવર્ણનીય બળ હોય છે શુભેચ્છાથી માઠી કેવળ પર્યતની ભૂમિકાએ પહોંચતા કામકામ તે અતરાયો બેવામા આવે છે અને જીવને વારંવાર અતરાયો પરમાર્થ પ્રત્યેથી પાડે છે જીવને મહત્પુણ્યના ઉદયથી જો સત્સમાગમનો અપૂર્વ લાભ રહ્યા કરે તો તે નિર્વિકલ્પપણે કેવળ પર્યતની ભૂમિકાએ પહોંચી જાય છે સત્સમાગમના વિયોગમા જીવે આત્મ-બળને વિશેષ જાગૃત રાખી સત્શાસ્ત્ર અને શુભેચ્છાસપક્ષ પુરુષોના સમાગમમા રહેવાયોગ્ય છે

[અપ્ર૦ લ૦ ૬૯.

*

*

*

મન પર્યવસાન કેવી રીતે પ્રગટે ?

[પ્ર૦] ‘મન પર્યવસાન કેવી રીતે પ્રગટે ?’

[ઉ૦] સાધારણપણે દરેક જીવને મતિજ્ઞાન હોય છે તેને આશ્રયે રહેલા જુતજ્ઞાનમા વધારો થવાથી તે મતિજ્ઞાનનું બળ વધારે છે, એમ અનુક્રમે મતિ જ્ઞાન નિર્મળ થવાથી આત્માનું અસયમપણું ટળી સયમપણું થાય છે, ને તેથી મન પર્યવસાન પ્રગટે છે તેને યોગે આત્મા બીજાનો અભિપ્રાય જાણી શકે છે લિંગ દેખાવ ઉપરથી બીજાના ક્રોધ-હર્ષાદિ લાવ જાણી શકાય છે, તે મતિજ્ઞાનનો વિષય છે તેવા દેખાવને અલાભે જે લાવ જાણી શકાય તે મન-પર્યવસાનનો વિષય છે.

[અપ્ર૦ લ૦ ૭૬.

મોહનીયકર્મની બળવાનતા.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય સંબંધી:-

જે જીવને મોહનીયકર્મરૂપી કપાયનો ત્યાગ કરવો હોય તે તેનો એક-
:મ ત્યાગ કરવા ધારશે ત્યારે કરી શકાશે તેવા વિશ્વાસ ઉપર રહી તેનો ક્રમે
ત્યાગ કરવાનો અભિપ્રાય નથી કરતો તે એકદમ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવે
મોહનીયકર્મના બળ આગળ ટકી શકતો નથી; કારણ કર્મરૂપ શત્રૂને ધીરે-
ધીરે નિર્બળ કર્યા વિના કાઢી મૂકવાને એકદમ અસમર્થ બને છે. આત્માના
નિર્બળપણાને લઈને તેના ઉપર મોહનું બળવાનપણું છે. તેનું જોર ઓછું
કરવાને આત્મા પ્રયત્ન કરે, તો એટી વખતે તેના ઉપર જય મેળવવાની ધાર-
ણામાં તે ઠગાય જ છે. જ્યાંસુધી મોહવૃત્તિ લડવા સામી નથી આવી ત્યાંસુધી
મોહવશ આત્મા પોતાનું બળવાનપણું ધારે છે, પરંતુ તેવી કસોટીનો પ્રસંગ
આવ્યે આત્માને પોતાનું કાયરપણું સમજાય છે, માટે જેમ બને તેમ પાંચ
ઇન્દ્રિયોના વિષય મોળા કરવા; તેમાં મુખ્યત્વે ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય અમલમાં લાવવી^૧

* [અપ્રાં ૬૦ ૭૭.

જ્ઞાનીનું વર્તન સહજ પ્રાપ્ત પ્રારબ્ધ હોય.

આત્માને વિષે વર્તે છે એવા જ્ઞાની પુરુષો સહજપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધ પ્રમાણે
વર્તે છે. વાસ્તવ્ય તો એમ છે કે, ‘જે કાળે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું તે
જ કાળે જ્ઞાની મુક્ત છે,’ દેહાદિને વિષે અપ્રતિબદ્ધ છે; મુખ-હઃખ, હર્ષ-
શોકાદિને વિષે અપ્રતિબદ્ધ છે; એવા જે જ્ઞાની તેને આશ્રય કે આલંબન નથી.
ધીરજ પ્રાપ્ત થવા ‘ઈશ્વરેચ્છાદિ’ લાવના તેને યોગ્ય નથી. લક્ષિતમાનને જે
કઈપ્રાપ્ત થાય છે તેમાં કોઈ કલેશના પ્રકાર દેખી, તટસ્થ ધીરજ રહેવા તે
લાવના કોઈપ્રકારે યોગ્ય છે. જ્ઞાનીને ‘પ્રારબ્ધ,’ ‘ઈશ્વરેચ્છાદિ’ બધા
પ્રકારે એક જ લાવના સરખા મુખ્યતા (એ) છે. તેને શાતા અશાતામાં કંઈ
કોઈપ્રકારે રાગદ્વેષાદિ કારણ નથી. તે બધેમાં ઉદાસીન છે. જે ઉદાસીન છે
તે મૂળ સ્વરૂપે નિરાલંબન છે. નિરાલંબન એટલું જોડું ઉદાસીનપણું એ ઈશ્વ-
રેચ્છાથી પણ બળવાન બાણીએ છીએ. ‘ઈશ્વરેચ્છા’ એ શબ્દ પણ અર્થા-
તરે બાણવાયોગ્ય છે. ઈશ્વરેચ્છારૂપ આલંબન એ આશ્રયરૂપ એવી લક્ષિતને
યોગ્ય છે. નિરાશ્રય એવા જ્ઞાનીને બધુંએ શમ છે અથવા જ્ઞાની સહજ-
પરિણામી છે, સહજસ્વરૂપી છે; સહજપણે સ્થિત છે. સહજપણે પ્રાપ્ત

ઉદય ભોગવે છે; સદગ્રપણે જે કંઈ થાય તે થાય છે; જે ન થાય તે ન થાય છે. તે કર્તવ્યરહિત છે, કર્તવ્યભાવ તેને વિષે વિલયપ્રાપ્ત થાય છે, માટે તેમને-
તે જ્ઞાનીના સ્વરૂપને-વિષે પ્રારબ્ધનું-ઉદયનું-સદગ્રપ્રાપ્તપણું તે વધારે યોગ્ય
છે એમ જાણવું યોગ્ય છે, ઇશ્વરને વિષે કોઈ પ્રકારે ઇચ્છા સ્થાપીત કરી તે
ઇચ્છાવાન કહેવાયોગ્ય છે. જ્ઞાની ઇચ્છારહિત છે. ઇચ્છાસહિત એમ કહેવું
અનર્થ નથી. તે સદગ્રસ્વરૂપ છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૮૧.

‘ધર્મ’ અને ‘જ્ઞાન’ પોતાપણે પરિણમવામાં વિમુક્ત મંદેહ.

“‘ધર્મ’ તેનું નામ આવી શકાય કે જે ‘ધર્મ’ થઈને પરિણમે.”

“‘જ્ઞાન’ તેનું નામ આવી શકાય કે જે ‘જ્ઞાન’ થઈને પરિણમે.”

“આ જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તેમાં કોઈ એવી વાત રહી જાય
છે કે જેથી ‘ધર્મ’ અને ‘જ્ઞાન’ આપણને પોતાનેરૂપે પરિણમતાં નથી અને
કયાય તેમ જ મિથ્યાત્વ (સંદેહ) નું મંદત્વ થતું નથી. માટે આપણે જીવના
કલ્યાણનો ફરીફરી વિચાર કરવો યોગ્ય છે અને તે વિચારે કંઈક આપણે
ફળ પામ્યા વિના રહીશું નહીં. આપણે બધું જાણવાનું કરીએ છીએ પણ
આપણો ‘સંદેહ’ કેમ જાય? તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી; એ ત્યાંમુધી
નહીં કરીએ ત્યાંમુધી ‘સંદેહ’ કેમ જાય? અને સંદેહ હોય ત્યાંમુધી જ્ઞાન પણ
ન હોય. માટે સંદેહ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ સંદેહ એ છે કે આ
જીવ જાય છે કે અજાય? મિથ્યાદૃષ્ટિ છે કે સમ્યક્દૃષ્ટિ? મુલભ બોધી છે કે
દુર્લભ બોધી? તુચ્છ સંસારી છે કે અધિક-સંસારી? આ આપણને જણાય
તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.” [અપ્ર૦ લ૦ ૮૫.

નિઃશંકદૃષ્ટિએ જ્ઞાનીનો માર્ગ મુલભ.

એ માર્ગ જ્ઞાનીને મુલભ છે, પણ તે પામવો દુર્લભ છે; એ માર્ગ
વિકટ નથી. સીધો છે. પણ તે પામવો વિકટ છે.

ગીચ જાડીમાં ભૂલા પડેલા માણસને વનોપકંઠે જવાનો માર્ગ કોઈ
દેખાડે કે ‘જા, નીચે નીચે આવ્યો જા. રસ્તો મુલભ છે. આ રસ્તો મુલભ
છે,’ પણ એ ભૂલા પડેલા માણસને જવું વિકટ છે; એ માર્ગે જતાં પહોંચશું
કે નહીં એ શકા નડે છે. શંકા કર્યા વિના જ્ઞાનીઓનો માર્ગ આરાધે તો તે
પામવો મુલભ છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૮૪.

જીવ-અજીવ, પર્યાય ભેદે જીદા જીદા નામ.

વસ્તુતઃ એ વસ્તુઓ છે. જીવ અને અજીવ.

સુવર્ણનામ લોકોએ કટિપત આપ્યું. તેની લક્ષ્ય થઈને પેટમાં ગયું. વિદ્યા પરિણમી ખાતર થયું, ક્ષેત્રમાં ઉગ્યું; ધાન્ય થયું; લોકોએ ખાધું; કાળાં-તરે લોકો થયું. વસ્તુતઃ એક દ્રવ્યના જીદા-જીદા પર્યાયોને કલ્પનારૂપે જીદા-જીદા નામ અપાયાં એક દ્રવ્યના સિત્ત સિત્ત પર્યાયો વડે લોક ક્ષાન્તિમાં પડી ગયું. એ ક્ષાન્તિએ મમતાને જન્મ આપ્યો.

રૂપીઆ વસ્તુત. છે, છતાં લેણુદાર દેણુદારને મિથ્યા ઝઘડા થાય છે. લેણુદારની અધીરાઈથી એને ‘મન’ રૂપીઆ ગયા બાણે છે. વસ્તુતઃ રૂપીઆ છે, તેમજ જીદી જીદી કલ્પનાએ ભ્રમભ્રમ પાથરી દીધી છે, તેમાંથી જીવ-અજીવનો-જડ-ચૈતન્યનો-ભેદ કરવો એ વિકટ થઈ પડ્યું છે. ભ્રમભ્રમ ચક્રાર્થ લક્ષમાં ઉતરે, તો જડ-ચૈતન્ય ક્ષીર-નીરવત સિત્ત સ્પષ્ટ બાસે

*

*

* [અપ્રં લં ૬૫.

જીવ તત્ત્વ સંબંધી વિચાર.

એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર પ્રકારથી, પાંચ પ્રકારથી અને છ પ્રકારથી જીવતત્ત્વ સમજી શકાય છે.

સર્વ જીવને ઓછામાં ઓછો શ્રુતસાનનો અનંતમો ભાગ પ્રકાશિત રહેલો હોવાથી સર્વ જીવ ચૈતન્યલક્ષણે એક જ પ્રકારના છે.

ત્રસ એટલે તડકાથી છાયામાં આવે, છાયામાંથી તડકામાં આવે, ચાલ-દાની શક્તિવાળાં હોય, લય દેખીને ત્રાસ પામતાં હોય, તેવી એક જાતિ અને મીઠા એક જ સ્થળે સ્થિતિવાળાં હોય, તેવી જાતના જીવની સ્થાવર નામની જાતિ; એમ બે પ્રકારે સર્વ જીવ સમજી શકાય છે.

સર્વ જીવને વેદથી તપાસી જોઈએ તો સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક તેમાં તેઓનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ સ્ત્રીવેદમાં, કોઈ પુરુષવેદમાં અને કોઈ નપુંસકવેદમાં હોય છે. એ શિવાય ચોથો વેદ નહીં હોવાથી ત્રણ પ્રકારે વેદ દ્રષ્ટે સર્વ-જીવ સમજી શકાય છે.

કેટલાક જીવ નરકગતિમાં, કેટલાક તિર્યચગતિમાં, કેટલાક મનુષ્ય-ગતિમાં અને કેટલાક દેવગતિમાં, એમ જીવો રહેલા છે, એ શિવાય પાંચમી સંસારી ગતિ નહીં હોવાથી જીવો ચાર પ્રકારે સમજી શકાય છે. [અપૂર્ણ] [૧૪.

જીવાજીવ વિભક્તિ.

જીવ અને અજીવનો વિચાર એકાગ્ર મનથી શ્રવણ કરો. જે ભણવાથી લિપ્તુઓ સમ્યક્પ્રકારે સંયમમાં ચલ કરે.

જીવ અને અજીવ ૦ ૦ ૦ લોક કહેલો છે. અજીવના આકાશ નામના ભાગને અલોક કહેલો છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ વડે કરીને જીવ તેમ જ અજીવનો બોધ થઈ શકે છે.

રૂપી અને અરૂપી એમ અજીવના બે ભેદ થાય છે. અરૂપી દશ પ્રકારે તેમ જ રૂપી ચાર પ્રકારે કહેલાં છે.

ધર્માસ્તિકાય, તેનો દેશ અને તેના પ્રદેશ; અધર્માસ્તિકાય, તેનો દેશ અને તેના પ્રદેશ; આકાશ, તેનો દેશ અને તેના પ્રદેશ, અર્ધસમયકાળ એમ અરૂપીના દશ પ્રકાર થાય.

ધર્મ અને અધર્મ એ બંને લોકપ્રમાણ કહેલા છે; આકાશ લોકાલોકપ્રમાણ અને અર્ધસમય-સમયક્ષેત્રપ્રમાણ છે. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ અનાદિ અપર્યવસ્થિત છે.

નિરંતરની ઉત્પત્તિ લેતાં સમય પણ એ જ પ્રમાણે છે, સંતતિ એક કાર્યની અપેક્ષાએ સાદિસાંત છે.

સ્કંધ, સ્કંધદેશ, તેના પ્રદેશ અને પરમાણુ એમ રૂપી અજીવ ચાર પ્રકારે છે.

પરમાણુઓ એકત્ર થાય, પૃથક્ થાય તે સ્કંધ; તેનો વિભાગ તે દેશ; તેનો છેવટનો અલિપ્ત અંત તે પ્રદેશ.

લોકના એક દેશમાં તે ક્ષેત્રી છે; કાળના વિભાગ તેના ચાર પ્રકારે કહેવાય છે.

નિરંતર ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ અનાદિ અપર્યવસ્થિત છે. એક ક્ષેત્રની સ્થિતિની અપેક્ષાએ સાદિસપર્યવસ્થિત છે. [અપૂર્ણ] [૧૫.

રાજના બે બોલ.

પ્રશ્નો.

ઉત્તર.

૧ જગતમાં આદરવા યોગ શું છે?

૧ સુગુરુનું વચન.

૨, શીઘ્ર કરવા યોગ્ય શું?

૨ કર્મનો નિમિષ.

- ૩ મોક્ષતરુનું બીજ શું?
- ૪ સદા ત્યાગવા યોગ્ય શું?
- ૫ સદા પવિત્ર કોણ?
- ૬ સદા ચૈવનવંત કોણ?
- ૭ શૂરવીર કોણ?
- ૮ મહત્તાનું મૂળ શું?
- ૯ સદા જાગૃત કોણ?
- ૧૦ આ દુનિયામાં નરક જોવું દુઃખ શું?
- ૧૧ અસ્થિર વસ્તુ શું?
- ૧૨ આ જગતમાં અતિ ગહન શું?
- ૧૩ ચંદ્રમાના કિરણો સમાન શ્વેત-કીર્તિને ધારણ કરનાર કોણ?
- ૧૪ જેને ચોર પણ લઈ શકે નહીં તેવો ખજાનો શું?
- ૧૫ જીવનું સદા અનર્થ કરનાર કોણ?
- ૧૬ અંધ કોણ?
- ૧૭ બહેરો કોણ?
- ૧૮ મુંગો કોણ?
- ૧૯ શબ્દની પેઠે સદા દુઃખ દેનાર શું?
- ૨૦ અવિશ્વાસ કરવા યોગ્ય કોણ?
- ૨૧ સદા ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય શું?
- ૨૨ સદા પૂજનીય કોણ?
- ૩ ક્રિયાસહિત સમ્યજ્ઞાન.
- ૪ અકાર્ય કામ.
- ૫ જેનું અંતઃકરણ પાપથી રહિત હોય તે.
- ૬ તૃષ્ણા (લોભદ્વેશ).
- ૭ જે સ્ત્રીના કટાક્ષથી વિધાય નહીં તે.
- ૮ કોઈની પાસે પ્રાર્થના (યાચના) ન કરવી તે.
- ૯ વિવેકી.
- ૧૦ પરતંત્રતા (પરવશ રહેવું તે).
- ૧૧ ચૌવન, લક્ષ્મી અને આયુધ્ય.
- ૧૨ સ્ત્રીચરિત્ર અને તેથી વધારે પુરુષચરિત્ર.
- ૧૩ સુમતિ ને સજ્જન.
- ૧૪ વિદ્યા, સત્ય અને શીયલ્લખત.
- ૧૫ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાન.
- ૧૬ કામી અને રાગી.
- ૧૭ જે હિતકારી વચનને સાંભળે નહીં તે.
- ૧૮ જે અવસર આગ્યે પ્રિયવચન ન બોલી શકે તે.
- ૧૯ છાનું કરેલું કર્મ.
- ૨૦ યુવતિ અને અસજ્જન (દુર્જન) માણસ.
- ૨૧ સંસારની અસારતા.
- ૨૨ વીતરાગદેવ, સુસાધુ અને સુધર્મ.

શુભાશુભ કર્મ બંધ.

શુભબંધ મોળો હોય અને તેને કોઈ શુભકર્મનો ભેગ બને તો શુભ-
બંધ મૂળ મોળો હોય તેનાં કરતાં મોળો થાય છે.

શુભબંધ મોળો હોય અને તેમાં કોઈ શુભકર્મયોગનું મળવું થાય તો
મૂળ કરતાં વધારે દ્રઢ થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે.

કોઈ અશુભબંધ મોળો હોય અને તેને કોઈ એક શુભકર્મનો ભેગ બને
તો મૂળ કરતાં અશુભબંધ ઝોછો મોળો થાય છે.

અશુભબંધ મોળો હોય તેમાં અશુભકર્મનું મળવું થાય તો અશુભબંધ
વધારે મજબુત થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે.

અશુભબંધને અશુભકર્મ ટાળી ન શકે અને શુભબંધને શુભકર્મ
ટાળી ન શકે.

શુભકર્મબંધનું ફળ શુભ થાય અને અશુભકર્મબંધનું ફળ અશુભ થાય.
અનેના ફળ તો ચર્ચા ન જોઈએ, નિષ્ફળ ન થઈ શકે.

રોગ વગેરે છે તે ઓસડથી ટળી શકે છે તેથી કોઈને એમ લાગે કે-
પાપવાળું ઓસડ કરવું તે અશુભ કર્મરૂપ છે, છતાં તેનાથી રોગ ને અશુભ
કર્મનું ફળ તે મટી શકે છે; એટલે કે અશુભથી શુભ થઈ શકે છે; આવી
શંકા થાય એવું છે; પણ એમ નથી. એ શંકાનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે—

કોઈ એક પુદ્ગલના પરિણામથી થયેલી વેદના (પુદ્ગલવિપાકીવેદના)
તથા મંદ રસની વેદના દેટલાક સંજોગોથી ટળી શકે છે અને દેટલાએક
સંજોગોથી વધારે થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે. તેવી વેદનામાં ફેરફાર
થવામાં બાહ્ય પુદ્ગલરૂપી ઓસડ વગેરે નિમિત્ત કારણ જોવામાં આવે છે;
બાકી ખરી રીતે જોતાં તો તે બંધ પૂર્વેથી જ એવો બાંધેલો છે કે, તે ભતના
ઓસડ વગેરેથી ટળી શકે. ઓસડ વગેરે મળવાનું કારણ એ છે કે, અશુભ
બંધ મોળો બાધ્યો હતો; અને બંધ પણ એવો હતો કે તેને તેવાં નિમિત્ત
કારણો મળે તો ટળી શકે પણ તેથી એમ કહેવું બરાબર નથી કે પાપ
કરવાથી તે રોગનો નાશ થઈ શક્યો; અર્થાત્ પાપ કરવાથી પુણ્યનું ફળ
મેળવી શકાયું. પાપવાળા ઓસડની ઇચ્છા અને તે મેળવવા માટેની પ્રવૃ-
ત્તિથી અશુભકર્મ બંધાવાયોગ્ય છે અને તે પાપવાળી ક્રિયા અશુભહૃદય આત્મે
લોગવની પડે છે, એટલે તે પાપવાળી ક્રિયાથી કંઈ શુભફળ થતું નથી. એમ

હાસે કે, અશુભકર્મના ઉદયરૂપ અશાતાને તેણે ટાળ્યું તેથી તે શુભરૂપ થયું તો તે સમજવા ફેર છે; અશાતા જ એવી જાતની હતી કે તે રીતે મટી શકે અને તેટલી આર્તધ્યાનશક્તિની પ્રવૃત્તિ કરાવીને ઘીએ બધ કરાવે.

પુદ્ગલવિપાકી એટલે જે કોઈ બહારના પુદ્ગલના સમાગમથી પુદ્ગલ વિપાકપણે ઉદય આવે અને કોઈ જાણ પુદ્ગલના સમાગમથી નિવૃત્તિ પણ થાય; જેમ ઝતુના ફેરફારના કારણથી શરદીની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ઝતુ-ફેરથી તે નાશ થાય છે; અથવા કોઈગરમ ઓસડ વગેરેથી નિવૃત્ત થાય છે.

નિશ્ચયમુખ્યદૃષ્ટિએ તો ઓસડ વગેરે કહેવા માત્ર છે. બાકી તો જે થવાનું હોય તે જ થાય છે. [અખં ૬૦ ૯૭.

*

*

*

આત્મા ગુણસ્થાનકે પાશુ શ્રુતજ્ઞાન આધારભૂત.

જેમ છે તેમ નિજસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાંસુધી નિજસ્વરૂપનાં નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે. એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. આરમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવા જ્ઞાનીના વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિનમાર્ગને વિષે વારં-વાર કહ્યું છે.

નિર્વાણમાર્ગની પ્રતીતિ છતાં જ્ઞાનીના આશ્રયની જરૂર.

બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિર્વાણમાર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિ થયે, પણ તે માર્ગમાં યથાસ્થિત સ્થિતિ યજ્ઞાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે અને તે ઠેઠ પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે. નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે એમ માન્યું છે તો પછી પોતાની મેળે અનાદિથી છાંત એવા જીવને સદ્ગુણના યોગ વિના નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. એમાં સંશય કેમ હોય?

જગત્ત્વ વ્યવહાર એ સુલવણી.

નિજસ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય વર્તે છે તેવા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જગત્ત્વવહાર ચૂકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તો પછી ન્યૂન દશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે?

પોતાના વિચારણા કરી-સત્સંગ-સત્શાસ્ત્રનો આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગત્સ્વલ્પકાર વિશેષ બળ કરે છે અને ત્યારે વારંવાર શ્રી-સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય અને આશ્ચર્યનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેખાય છે. [૧૦૭.

નિયમ-પ્રતિજ્ઞા.

શરીરમાં વિશેષ રોગાદિ ઉપદ્રવથી, બેભાનપણાથી, રાજ અથવા દેવાદિના બળત્કારથી અત્રે વિદિત કરેલા નિયમમાં પ્રવર્તવા અશક્ય થાઉં તો તે માટે પચ્ચાતાપનું સ્થાનક સમજું છું. સ્વેચ્છાએ કરીને તે નિયમમાં કંઈપણ ન્યૂનાધિકતા કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે. સત્પુરુષની આજ્ઞાએ તેમાં ફેરફાર કરવાથી નિયમ ભંગ નહીં. [અપ્ર૦ લ૦ ૧૦૬.

‘અજ્ઞાન’નો સિદ્ધાર્થ.

‘અજ્ઞાન’ શબ્દનો સાધારણ ભાષામાં ‘જ્ઞાનરહિત’ અર્થ થાય છે. પણ નિર્ઐશ્યપરિભાષામાં તેનો ‘મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાન’ એવો અર્થ થાય છે. નિર્ઐશ્યપરિભાષા પ્રમાણે અજ્ઞાન અરૂપી છે; માત્ર વિપરીત રીતે જાણે છે; માટે તે અજ્ઞાન કહેવાય છે, પણ જાણવારૂપ સ્વભાવથી કંઈતે રહિત નથી. સમક્રિયાના ત્રણ પ્રકાર.

ત્રણ પ્રકારનાં સમક્રિયાની વ્યાખ્યા લખી છે તે ત્રણમાંથી ગમે તે સમક્રિયા હોય તોપણ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ થાય. પણ જો તે સમક્રિયા વચ્ચે હોય તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન કાળ સુધી સંસારપરિભ્રમણ કરીને મોક્ષ પામે. [અપ્ર૦ લ૦ ૧૦૦.

સમક્રિયાની વધારેમાં વધારે કેટલા ભવ.

‘ત્રણ સમક્રિયામાંથી ગમે તે સમક્રિયા પામ્યાથી જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ પામે. જ્યન્ય તે ભવે પણ મોક્ષ થાય અને જો તે સમક્રિયા વચ્ચે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિભ્રમણ કરીને પણ મોક્ષ પામે. સમક્રિયા પામ્યા પછી વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન સંસાર હોય. ક્ષયોપમશમ સમક્રિયા અથવા ઉપશમ સમક્રિયા

૧ ગયા કાગળમાં અત્રેથી ત્રણ પ્રકારના સમક્રિયા જણાવ્યા હતા તે . . .

હોય, તો તે કોઈ જીવ વગી શકે; પણ ક્ષાયિકસમક્રિત હોય તો તે વમાય નહીં. ક્ષાયિકસમક્રિતી જીવ તે જ ભવે મોક્ષ પામે, વધારે ભવ કરે તો ત્રણ ભવ કરે અને કોઈ એક જીવની અપેક્ષાએ કવચિત્ ચાર ભવ થાય. યુગલી-આનું આયુષ્ય બંધાયા પછી ક્ષાયિક સમક્રિત આવ્યું હોય, તો ચાર ભવ ચલાવો સંભવ છે, ઘણુંકરીને કોઈક જીવને આમ અને છે.

ભગવત્ તીર્થંકરના નિર્ણય-નિર્ણયીઓ, શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓ કુંઈ સર્વને જીવાજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી તેને સમક્રિત કહ્યું છે, એવો સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી. તેમાંથી કેક જીવોને તીર્થંકર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષ-માર્ગના ઉપદેશ છે, જેમ તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે એવી પ્રતીતિથી-એવી રુચિથી અને શ્રી તીર્થંકરના આશ્રયથી-નિશ્ચયથી-સમક્રિત કહ્યું છે. એવી પ્રતીતિ-એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પણ એક પ્રકારે જીવાજીવના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. પુરુષ સાચા અને તેની પ્રતીતિ પણ સાચી આવી છે કે જેમ આ પરમકૃપાળુ કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેમ જ મોક્ષમાર્ગ હોય, તે પુરુષના લક્ષણાદિ પણ વીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે, જે વીતરાગ હોય તે પુરુષ મથાર્થ વજા હોય અને તે જ પુરુષની પ્રતીતિએ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવાયોગ્ય હોય એવી સુવિચારણા તે પણ એક પ્રકારનું ગૌણતાએ જીવાજીવનું જ જ્ઞાન છે. તે પ્રતીતિથી, તે રુચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ, વિસ્તારસહિત જીવાજીવનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે. તથારૂપ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાથી રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થઈ વીતરાગદશ થાય છે. તથારૂપ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના એ સમક્રિત આવવું કહણું છે. તેવા પુરુષના વચનરૂપ શાસ્ત્રથી કોઈક પૂર્વે આરાધિક હોય એવા જીવને સમક્રિત થવું સંભવે છે; અથવા કોઈ એક આચાર્ય પ્રત્યક્ષપણે તે વચનના હેતુથી કોઈક જીવને સમક્રિત પ્રાપ્ત કરાવે છે. [અમ્રં લ૦ ૧૦૯.

*

*

*

જ્ઞાન અજ્ઞાનમાં ભેદ.

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપી છે, તે જ્ઞાન વિપરીતપણે જાણવાનું કાર્ય કરે છે ત્યાંસુધી તેને અજ્ઞાન કહેવું એવી નિર્ણયપરિભાષા કરી છે, પણ એ સ્થળે જ્ઞાનનું બીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ જાણવું.

જ્ઞાનનું બીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પણ મોક્ષ થવો બેઈએ; તેમ જ મુક્ત જીવમાં પણ

જ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાન પણ કહેવું જોઈએ, એમ આશંકા કરી છે તેવું આ પ્રમાણે સમાધાન છે —

આટી પડવાથી ધુઆએલું સૂત્ર અને આટી નીકળી જવાથી વગર ધુઆએલું સૂત્ર, એ બન્ને સૂત્ર જ છે, છતાં આંટીની અપેક્ષાથી ધુઆએલું સૂત્ર અને વગર ધુઆએલું સૂત્ર એમ કહેવાય છે, તેમ ‘મિથ્યાત્વજ્ઞાન’ તે, અજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાન તે ‘જ્ઞાન’ એમ પરિભાષા કરી છે, પણ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે જડ અને સમ્યજ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી જેમ આટીવાળું સૂત્ર અને આટી વગરનું સૂત્ર બન્ને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાનથી સસારપરિભ્રમણ થાય અને સમ્યજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય જેમ અન્નેથી પૂર્વ દિશા તરફ દગ માઉ ઉપર એક ગામ છે ત્યાં જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વને બદલે પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વ દિશાવાળું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ તેથી તેણે ચાલવાનું ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં દેહ અને આત્મા એક જાણ્યો છે તે જીવ દેહ-ભુક્ષિએ કરી સસારપરિભ્રમણ કરે છે, પણ તેથી તેણે જાણવાનું કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન શકાય પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વને પશ્ચિમ માનવાનું જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં બેયને એક માનવાનું જેમ ભ્રમ છે, પણ પશ્ચિમમાં જતા, ચાલતા જેમ ચાલવાનું સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં પણ જાણવાનું સ્વભાવ છે જેમ પૂર્વને બદલે પશ્ચિમને પૂર્વ માનેવ છે, તે ભ્રમ તથાત્વ હેતુ સામગ્રી મળ્યે સમન્વવાથી પૂર્વ પૂર્વજ સમન્વય છે અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમન્વય છે ત્યારે તે ભ્રમ ટળી જાય છે અને પૂર્વ તરફ ચાલવા લાગે છે તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેવ છે, તે સદ્ગુણપદેશાદિ સામગ્રી મળ્યે બન્ને જુદાં છે, એમ યથાર્થ સમન્વય છે, ત્યારે ભ્રમ ટળી જઈ આત્માપ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે ભ્રમમાં પૂર્વને પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યા છતાં પૂર્વ તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી માત્ર ભ્રમથી વિપરીત ભ્રાસવું હતું, તેમ અજ્ઞાનમાં પણ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે આત્મા જ છતાં તેમ ભ્રાસતાં નથી એ વિપરીત ભ્રાસવું છે તે યથાર્થ સમન્વયે, ભ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ ભ્રાસે છે, અને આત્મા આત્મા જ ભ્રાસે છે અને જાણવાનું સ્વભાવ વિપરીતપણાને લગતો હતો તે સમ્યક્પણાને લાગે છે. દિશાભ્રમ વસ્તુતાએ કઈ નથી અને ચાલવાનું ક્રિયાથી અચિત્ત ગામ પ્રાપ્ત

થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પણ વસ્તુતાએ કંઈ નથી અને તે સાથે બાહ્ય-
રૂપ સ્વભાવ પણ છે; પણ સાથે મિથ્યાત્વરૂપ ભ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં
પરમસ્થિતિ થતી નથી. દિશાભ્રમ ઠગ્યેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વળતાં
પછી મિથ્યાત્વ પણ નાશ પામે છે અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મપદમાં
સ્થિતિ થઈ શકે એમાં કંઈ સંદેહનું ઠેકાણું નથી. [અપ્ર૦ લ૦ ૧૦૮.

*

*

*

મુનિને ચાતુર્માસ ક્યાં રહેવું અને ન રહેવું?

જ્યાં ઘણા વિરોધી ગૃહવાસીજન અથવા જ્યાં આહારાદિનો જન-
સમૂહનો સંક્રોચભાવ રહેતો હોય ત્યાં ચાતુર્માસ યોગ્ય નથી આપી સર્વ ક્ષેત્ર
શ્રેયકારી જ છે. આત્માર્થીને વિક્ષેપનો હેતુ શું હોય? તેને બધું સમાન જ
છે. આત્માએ વિચરતા એવા આર્ય પુરુષોને ધન્ય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪૫.

*

*

*

જનવૃત્તિ જ્યાં સંકુચિત ન સંભવતી હોય અને નિવૃત્તિ યોગ્ય
વિશેષ કારણો જ્યાં હોય તેવા ક્ષેત્રે મહાત્માપુરુષોએ વિહાર-ચાતુર્માસ
સ્થિતિ કર્તવ્ય છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૪૨.

*

*

*

આત્મસ્વરૂપ વિચારણામાં વેદાંત-અને જિનાગમમાં ભેદ.

વેદાંતાદિમાં આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતાં
શ્રી જિનાગમમાં જે આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કહી છે તેમાં ભેદ પડે છે.
સર્વ વિચારણાનું કૃણ આત્માનું સહજસ્વભાવે પરિણામ થતું એ જ છે.
સંપૂર્ણ રાગદ્વેષના ક્ષય વિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં એવો નિશ્ચય
જિને કહ્યો છે તે વેદાંતાદિ કરતાં બળવાન પ્રભાસુભૂત છે. [૩૭૨.

*

*

*

આત્મા અને તેના ૪૫ સંબંધે વિચાર.

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ નીચે કહ્યાં છે.
તે ૪૫ પદને સમ્યક્દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યાં છે.

૧ ઠું આર્ય મુનિવરોના ચરણકમળમાં યથાવિધિ નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

૨ શ્રીમત્ પરમશુભ્યો નમઃ

૩ અનન્ય શરણુનો આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત લાગ્નિથી

પ્રથમપદ:—‘આત્મા છે.’ જેમ ઘટપટઆદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટઆદિ હોવાનું પ્રમાણ છે; તેમ સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્ય-સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે.

બીજું પદ:—‘આત્મા નિત્ય છે’ ઘટપટઆદિ પદાર્થો અમુક કાળ-વર્તિ છે. આત્મા ત્રિકાળવર્તિ છે. ઘટપટઆદિ સયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મા ‘સ્વભાવે કરીને’ પદાર્થ છે, કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સયોગો અનુભવયોગ્ય થતા નથી. કોઈ પણ સયોગી દ્રવ્યથી ચેતન-સત્તા પ્રગટ થવાયોગ્ય નથી માટે અનુત્પન્ન છે. અમયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમકે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈને વિષે લય પણ હોય નહીં.

ત્રીજું પદ:—‘આત્મા કર્તા છે’ સર્વ પદાર્થ ક્રિયાસપન્ન છે. કઈને કંઈ પરિણામક્રિયાસહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયાસંપન્ન છે. ક્રિયાસંપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ થી જિને વિશેષ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ ‘નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે.’ અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય-વિશેષ સર્ણધસહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા ‘કર્મનો કર્તા છે.’ ઉપચારથી ‘ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે.’

ચોથું પદ:—‘આત્મા ભોક્તા છે.’ જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાધાથી વિષનું ફળ, સાકર ખાધાથી સાકરનું ફળ; અગ્નિ સ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું ફળ; હીમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું જેમ ફળ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કપાયાદિ કે અકપાયાદિ જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવાયોગ્ય જ છે અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે.

પાંચમું પદ:—‘મોક્ષપદ છે.’ જે અનુપચરિત-વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું; કર્તાપણું હોવાથી ભોક્તાપણું નિરૂપણ કર્યું. તે કર્મનું ટળવાપણું પણ છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ કપાયાદિનું તીવ્રપણું હોય પણ તેના અનભ્યાસથી-તેના અપરિચયથી-તેને ઉપશમ કરવાથી-તેનું મંદપણું દેખાય છે-તે ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે-ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે ણંધલાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ-આત્મભાવ તે રૂપ ‘મોક્ષપદ છે.’

છઠું પદ:—‘તે મોક્ષનો ઉપાય છે.’ બે કદી કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં; પણ કર્મબંધથી વિપરિત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, લકત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે જે સાધનના બળે કર્મબંધ ગિથિલ થાય છે,—ઉપશમ પામે છે—ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષ-પદના ઉપાય છે.

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યક્દર્શના મુખ્ય નિવાસભૂત કહ્યાં એવાં છ પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે. સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવાયોગ્ય છે,—પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવાયોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવાયોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સદેહ રહિત છે, એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્રદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહભાવ-મમત્વભાવ-તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્રદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ બે જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમા તે ભયત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને હર્ષ-શોકસંયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું સિત્તપણું જ છે, એ સ્પષ્ટ-પ્રત્યક્ષ-અત્યંતપ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ-તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ બાધા રહિત સપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ બાહ્યી-વેદી, તે કૃતાર્થ થાય છે જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વચનને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સ્વરૂપને પામ્યા છે; આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, સર્વસગથી રહિત થયા છે, થાય છે અને લાવિકાળમાં પણ તેમ જ થશે.^૧

[૩૭૨.

૧ “જે સત્પુરુષોએ જન્મ જરા, મરણનો નાશ, કરવાનાજો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ-અનુધ્યાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત શક્તિથી નમસ્કાર છે.”

[જ્ઞાનાપેક્ષાએ] સર્વવ્યાપક સત્-ચિત્-આનંદ એવો હું આત્મા એક છું, એમ વિચારવું-ધ્યાવવું.

નિર્મળ, અત્યંત-નિર્મળ, પરમ-શુદ્ધ, ચૈતન્ય-ઘન, પ્રગટ આત્મ-સ્વરૂપ છે.

સર્વને બાધ કરતાં કરતાં જે અબ્યાધ્ય અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે.

ઉપયોગમય આત્મા છે.

અબ્યાબાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે.

‘આત્મા છે.’ આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે.

તેની નિષ્કારણ-કરણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે. એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેનાં અસંભારવિદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહેો !”

“જે જ પદ્ધતી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સદ્જનમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્લય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અસક્તિ છે, કેમકે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્વભાવ તે જોણે કંઈ પાત્ર ઇચ્છા વિના માત્ર નિસ્કારણ-કરણાશીલતાથી આપ્યો; એમ છતાં પણ જોણે અન્ય જીવને વિષે ‘આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, મારે મારો છે,’ એમ કદી જોયું નથી; એવા જે સત્પુરુષ, તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરીફરી નમસ્કાર હો !”

“જે સત્પુરુષોએ સદુત્તમી ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના હૃદયાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદુત્તમ આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વછંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને, જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરીફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !”

“જે કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જણ્યું છે, એમ શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું છે, વિચારદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવળજ્ઞાન સર્વ અબ્યાબાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર-જેના મોગે સદ્જનમાત્રમાં જીવ પામવાયોગ્ય થયો તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોદ્દેશ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! !”

અનુત્પન્ન અને અમિલન સ્વરૂપ હોવાથી 'આત્મા નિત્ય છે' જ્ઞાન્તિપણે, પરભાવનો 'કર્તા છે'

તેના કૃણનો 'લોકતા છે' બાન થયે 'સ્વભાવપરિણામી છે.'

સર્વથા-સ્વભાવ-પરિણામ તે 'મોક્ષ છે.'

સદ્ગુરુ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સયમાદિ તેના સાધન છે.

આત્માના અસ્તિત્વથી માડીને નિર્વાણ સુધીના પદ સાચા છે અત્યંત સાચા છે, કેમકે પ્રગટ અનુભવમા આવે છે.

જ્ઞાતિ પણે આત્મા પરભાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભકર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે

કર્મ સકૃળ હોવાથી તે શુભાશુભકર્મ આત્મા લોગવે છે માટે ઉત્કૃષ્ટ-શુભથી ઉત્કૃષ્ટઅશુભ સુધીના ન્યૂનાવિક પર્યાય લોગવવારૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિઃસ્વભાવજ્ઞાનમા કેવળ ઉપયોગે તન્મયાકાર સદ્ગુ-સ્વભાવે નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણુમે તે 'કેવળજ્ઞાન છે'

તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણુમે તે 'સમ્યક્ત્વ છે' નિર્નતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તો તે 'ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ' કહીએ છીએ

કવચિત્ મદ, કવચિત્ તીવ્ર, કવચિત્ વિસર્જન, કવચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યા નથી ત્યામુધી 'ઉપશમસમક્રિત' કહીએ છીએ. ઉદય આવ્યે આત્મા તે પ્રતીતિથી પડી ભય છે તેને 'સાસ્વાદનસમ્યક્ત્વ' આવરણ કહીએ છીએ અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમા સત્તાગત અલ્પ પુનઃલભુ વેદનુ ભ્યા રહ્યું છે તેને 'વેદકસમ્યક્ત્વ' કહીએ છીએ

તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્યભાવ સંબંધી અહમમત્વાદિ હર્વ-શોક ક્રમે અક્રમે કરી ક્ષય થાય

મનરૂપ યોગમા તારતમ્ય સહિત બે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે અને બે સ્વરૂપ સ્થિરતા લાગે તે સ્વભાવ સ્થિતિ પામે છે,

નિરતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનુ પરિણુમન એ આદિ સ્વભાવ અતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે

કેવળ સ્વભાવ-પરિણામી-જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન છે [અપ્ર૦ લ૦ ૧૧૦.

* * *
“સમ્યક્દર્શનસ્વરૂપ એવાં નીચે લખ્યા શ્રી જિનનાં ઉપદેશોલાં જ પદ આત્માર્થિ ઇવે અતિશય કરી વિચારવા ઘટે છે.”

“આત્મા છે, કેમકે પ્રમાણે કરીને તેનું પ્રસિદ્ધપણું છે એ અસ્તિપદ.”

“આત્મા નિત્ય છે. એ નિત્યપદ.”

“આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી, તેમ તેનો વિનાશ સંભવતો નથી.”

“આત્મા કર્મનો કર્તા છે, એ કર્તા પદ.”

“આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે.”

“તે આત્માની મુક્તિ થઈ શકે છે.”

“મોક્ષ થઈ શકે એવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે.” [હાં નોં ૧/૩૩.

“જે જે પ્રકારે આત્માને ચિંતન કર્યો હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિ-
ભાસે છે.” [હાં નોં ૧/૩૭.

“વિધ્યાર્થપણથી મૂઢતાને પામેલી વિચાર શક્તિવાળા છવને આત્માનું નિત્યપણું ભાસતું નથી, એમ ઘણુંકરીને દેખાય છે. તેમ થાય છે તે યથાર્થ છે; કેમકે અનિત્ય એવા વિષયને વિષે આત્મશુદ્ધિ હોવાથી ખોતાનું પણ અનિત્યપણું ભાસે છે.”

“વિચારવાનને આત્મા વિચારવાન લાગે છે. શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિત્યપણે ચિંતન કરનારને અનિત્ય લાગે છે, નિત્યપણે ચિંતન કરનારને નિત્ય લાગે છે.”

“ચેતનની ઉત્પત્તિનાં કંઈ પણ સંયોગો દેખાતા નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી, માટે અવિનાશી છે, નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.”

“સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે.”

“સ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂળદ્રવ્ય છે.”

* [હાં નોં ૧/૫૬.

ઉદય વેદતાં જ્ઞાનીને પણ જગૃતીની જરૂર.

“જ્ઞાની પુરુષો ઉદયવશ દેહાદિ ધર્મ નિવૃત્તે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મભાવ હણાવો ન બેઠજો. માટે તે વાત લક્ષમાં રાખી ઉદય વેદવો ઘટે છે. . . . કેમકે જ્ઞાનના તારતમ્ય કરતાં ઉદયખળ વધતું બેવામાં આવે તો જરૂર ત્યાં જ્ઞાનીએ પણ જગૃત દશા કરવી ઘટે એમ શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.” [હાં નોં ૧/૩૭.

નિર્મળ ચેતનને અન્ય સંયોગ અધ્યાસે આવરણ.

“શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભાસવું થવાથી તેનું જેમ મૂળસ્વરૂપ લક્ષ્યગત થતુ નથી, તેમ શુદ્ધનિર્મળ એવું આ ચેતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત્ અધ્યાસે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતું નથી. મલિનિત્વ પર્યાયાંતરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય, યોગાદિ કહે છે.”

* * * [હાં નોં ૧/૧.
વીતરાગ વચન એ સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન.

“સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ આય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોમ્ય નિયમ ઘટે છે.”

“શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.” [હાં નોં ૧/૬૦.

* * *
કપાય એ બંધના હેતુ.

“જીવને બંધના હેતુ બે: રાગ અને દ્વેષ.”

“રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય. રાગનું મુખ્યપણું છે.”

“રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મય વૃત્તિમાન છે. તે જ કર્મે મુખ્યપણું છે.”

“જેમ જેમ રાગદ્વેષ મંદ તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ અને જેમ જેમ રાગદ્વેષ તીવ્ર તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગદ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપરમિક અભાવ.”

“રાગદ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણુ મિથ્યાત્વ એટલે અસમ્યક્દર્શન છે.”

“સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે. તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે, તે જીવને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે. જે વીતરાગ દશા છે.”

“સંપૂર્ણ વીતરાગ દશા જેને વર્તે છે તે ચરમ શરીરિ જાણીએ છીએ.”

* * * [હાં નોં ૨/૬.
“દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વજીવ ધર્મ છે.”

“દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ કેમ થાય? તે નહીં જાણવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, તે માર્ગને દુઃખથી મુકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.”

“જન્મ, જરા, મરણ મુખ્યપણે દુઃખ છે. તેનું બીજ કર્મ છે. કર્મનું બીજ રાગ દ્વેષ છે અથવા આ પ્રમાણે પાપ કારણ છે.”

“મિથ્યાત્વ.”

“અવિરતિ.”

“પ્રમાદ.”

“કપાય.”

“યોગ.”

“પહેલા કારણનો અભાવ થયે બીજનો અભાવ, પછી ત્રીજનો, પછી ચોથાનો અને છેવટે પાંચમા કારણનો, એમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.”

“મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે.”

“અવિરતિ ગોણ મોહ છે.”

“પ્રમાદ અને કપાય અવિરતિમાં આતર્ભાવી ગણે છે. યોગ સદચારી-પણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતિત થયા પછી પણ પૂર્વ દેતુથી યોગ હોઈ શકે.”

*

*

* [હાં નોં ૨/૮.

કેવળજ્ઞાન માટે ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, અસંગતા.

હે મુનિઓ જ્યાંસુધી કેવળ સમવસ્થાનરૂપ સદ્ગુણસ્થિતિ સ્વભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવળ સ્વભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવના પરિણામ વર્ધમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાનક્ષીનપણે સર્વ બાહ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધડાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી બાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ બને ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

[હાં નોં ૨/૯.

*

*

*

સત્પુરુષો પ્રથમથી સ્વસ્વરૂપ સમજતા હતા.

“હે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્વરૂપ (નિજ-શક્તિ) સમજી શકતા હતા અને લાગે મહત્કાર્યના બીજને પ્રથમથી અવજાનપણે વાળ્યા રહેતા હતા—અથવા સ્વાચરણ અવિરોધ બેવું રાખતા હતા.”

*

*

* [હાં નોં ૧/૭૩.

પરમાવધિજ્ઞાન પછી કેવળજ્ઞાન

“પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે”

“અનાદિ અનંતકાળનું અનંત એવા અલોકનું, ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણુ છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણુ જાણાય? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થવાયોગ્ય સમજાય છે વળી કેવળજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી, સહજઉપયોગે તે છે, તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે, કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણુ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો? પ્રથમ પરમાણુપર્યાય કયો? એ કેવળજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જાણાય છે, અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન તેની આદિ પામતુ નથી અને કેવળજ્ઞાનથી કંઈ છાતુ નથી એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાવધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજવાયોગ્ય રસ્તો દેખાય છે”

[હાં નોં ૧/૬૯

*

*

*

સર્વ ઉચ્ચ ભૂમિકા માટે બ્રહ્મચર્ય સહાયકારી

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાળવાને માટે, આત્મામા અખડ વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષ સંખવી સર્વ સાધનના જપને અર્થે બ્રહ્મચર્ય અદ્ભુત અનુપ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે [હાં નોં ૩/૬૯

*

*

*

સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર

“સર્વ જીવ મુખને ધર્ય છે”

“હું ખ સર્વને અપ્રિય છે”

“હું ખથી મુક્ત થવા સર્વ જીવ ધર્ય છે”

“વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજવાથી તે હું ખ મટતુ નથી”

“તે હું ખના આત્મતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ”

“અત્યંત વીતરાગ થયા વિના આત્મનિક મોક્ષ હોય નહીં.”

“સમ્યક્જ્ઞાન વિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં”

“સમ્યક્દર્શન વિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે”

“વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યક્જ્ઞાન કહીએ છીએ.”

“સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું તે ચારિત્ર છે.”

“એ વાણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.”

“જીવ સ્વાભાવિક છે.”

“પરમાણુ સ્વાભાવિક છે.”

• “જીવ અનંત છે.”

“પરમાણુ અનંત છે.”

“જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.”

“જ્યાંસુધી જીવને પુદ્ગલ સંબંધ છે ત્યાંસુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.”

“ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.”

“ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.”

“ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ થદે છે. તેથી તેજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.”

“ભાવકર્મથી વિમુખ થાય તો નિજભાવ પરિણામી થાય.”

“સમ્યક્દર્શન વિના વાસ્તવિકપણે જીવભાવકર્મથી વિમુખ ન થઈ શકે.”

“સમ્યક્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થે પ્રતીતિ થઈ તે છે.”

[હાં નોં ૩/૬.

*

*

*

કવચ કોણ ?

“સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો સર્વ પ્રકારે બાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ નિભાવ જેણે ક્ષાણુ કર્યા છે. તે કવચ.”

“તે પદ મનુષ્ય દેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે.”

“સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય, તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.”

“સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ પ્રતીત થાય છે.”

*

*

* [હાં નોં ૩/૧૭.

કેવળજ્ઞાન કયારે થાય ?

“હું કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું. એમ સમ્યક્પ્રતીત થાય છે. તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.”

“સર્વ ઇંદ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વ પરદ્રવ્યથી નિઃસ્વરૂપ આલૃત્ત કરી, યોગને અચળ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવળજ્ઞાન થાય”

*

*

* [હી૦ નોં ૩/૯

આત્મા સખધે જ્ઞાનીનું નિરૂપણ

સહજ સ્વભાવે મુક્ત, અત્યંત પ્રત્યક્ષ અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા છે, તો પછી જ્ઞાનીપુરુષોએ આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, બધું છે, મોક્ષ છે, એ આદિ અનેક પ્રકારનું નિરૂપણ કરવું ઘટતું નહોતું

આત્મા જો અગમ-અગોચર છે તો પછી કોઈને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય નથી અને જો મુગમ-મુગોચર છે તો પછી પ્રવલ ઘટતું નથી [૪/૧૮.

*

*

*

સ્વછદાદિ રૂપિથી સત્પુરુષનું નિમુખપણ

ભાગવાયોગ્ય એવા જે સ્વછદાદિ કારણો તેને વિષે તો જીવ જાણે પૂર્વેક પ્રવર્તી રહ્યા છે જેનું આરાધન કરવું ઘટે છે એવા આત્મસ્વરૂપ સત્પુરુષો વિષે કા તો નિમુખપણ અને કા તો અવિશ્વાસપણ વર્તે છે અને તેવા અસત્સંગીઓના સહવાસમા કોઈકોઈ મુમુક્ષુઓને પણ રહ્યા કરવું પડે છે

અસત્સંગ અને સ્વેચ્છાએ વર્તના ન થાય અથવા તેને જેમ ન અનુસરાય તેમ પ્રવર્તનથી અતર્પિત રાખવાનો વિચાર રાખ્યા જ કરવો, એ મુગમ સાધન છે [૪/૧૦૮.

*

*

*

ધર્મધ્યાન એ આત્મહિતનો રસ્તો

ધર્મધ્યાન લક્ષ્યાર્થથી થાય એ જ આત્મહિતનો રસ્તો છે ચિત્તના સંકટપ-વિકટપથી રહિત થવું એ મહાવીરનો માર્ગ છે અભિસલાવમા રહેવું એ ત્રિવેદીનું કર્તવ્ય છે [૪/૧૧૦

*

*

*

નિ રાકતા વિના માર્ગ ઉપદેશથી પરિશ્રમણ

“લવસ્થિતિની પરિપક્વતા થયા વિના, દીન-બંધુની કૃપા વિના, સતાયત્નજી સેવ્યા વિના, ત્રણે કાળમા માર્ગ મળવો દુર્લભ છે”

“જીવને સંસાર પરિભ્રમણના જે જે કારણો છે, તેમાં મુખ્ય પોતે જે જ્ઞાન માટે શંકિત હોયે તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો, પ્રગટમાં તે માર્ગની રક્ષા કરવી, હૃદયમાં તે માટે ચળવિચળપણું છતાં પોતાના શ્રદ્ધાળુને એ માર્ગ મથાધોમ્ય છે એમ ઉપદેશવું, તે સર્વથી મોટું કારણ છે.”

“પોતે શંકામાં ગળકાં ખાતો હોય, એનો જીવ નિઃશંક માર્ગ બોધવાનો દંભ રાખી આખું જીવન ગાળે એ તેને માટે પરમ શોચનીય છે.” . . . “એમ જ અનંતા જીવ પૂર્વ કાળે રખડ્યા છે, વર્તમાન કાળે રખડે છે અને ભવિષ્ય કાળે રખડશે.”

‘જે છૂટવા માટે જ જીવે છે, તે બંધાતો નથી.’

“‘જે છૂટવા માટે જ જીવે છે, તે બંધનમાં આવતો નથી,’ આ વાક્ય નિઃશંક અનુભવનું છે, બંધનનો ત્યાગ કયેં છૂટાય છે. એમ સમજેલાં છતાં તે જ બંધનની વૃદ્ધિ કર્યાં કરવી, તેમાં પોતાનું મહત્વ સ્થાપન કરવું, પૂજ્યતા પ્રતિષ્ઠા કરવી, એ જીવને બહુ રખડાવનારું છે. આ સમગ્રણ સમીપે આવેલા જીવને હોય છે અને તેવા જીવો સમર્થ ચક્રવર્તિ જેવી પદ્ધતિએ છતાં તેનો ત્યાગ કરી કર-પાનમાં લિપ્ત માર્ગને જીવનાર સંતના ચરણને અનંત-અનંત પ્રેમે પૂજે છે અને જરૂર તે છૂટે છે.”

“દીન બંધુની દૃષ્ટિ એવી છે કે છૂટવાના કામીને બાંધવો નહીં, ને બંધાવાના કામીને છોડવો નહીં. અહીં વિકલ્પી જીવને એવો વિકલ્પ ઉઠે કે જીવને બંધાવું ગમતુ નથી, સર્વને છૂટવાની ઇચ્છા છે, તો પછી બંધાય છે કાં? એ વિકલ્પની નિવૃત્તિ એટલી જ છે કે-એવો અનુભવ થયો છે કે-જેને છૂટવાની દ્રઢ ઇચ્છા થાય છે તેને બંધનનો વિકલ્પ મટે છે અને એ આ વાર્તાનો સત્ સાક્ષી છે.”

[૪/૧૫૪.

‘નય’ એ લક્ષણાંક૫.

નાના પ્રકારના નય, નાના પ્રકારના પ્રમાણ; નાના પ્રકારની ભંગબળ, નાના પ્રકારના અનુયોગ, એ સઘળાં લક્ષણારૂપ છે. લક્ષ એક સચ્ચિદાનંદ છે.

[૪/૧૮૦.

જનક વિદેહી જેવી દશાએ સંસારમાં ક્યારે રહેવાય?

જનક વિદેહી સંસારમાં રહ્યાં છતાં વિદેહી રહી શક્યા એ જે કે મોટું આશ્ચર્ય છે, મહા વિકટ છે; તથાપિ પરમજ્ઞાનમાં જેનો આત્મા તદાકાર છે

તેને જેમ રહે છે તેમ રહ્યું જાય છે અને જેમ પ્રારબ્ધ કર્મનો ઉદય તેમ વર્તતાં તેમને બાધ હોતો નથી. દેહસહિતનું જેને અહંયણું મટી ગયું છે એવા તે મહાભાગ્યનો દેહ પણ આત્મભાવે જ જાણે વર્તતો હતો, તો પછી તેમની દશા ભેદવાળી ક્યાંથી હોય ?

શ્રીકૃષ્ણ એ મહાત્મા હતા. જ્ઞાની છતાં ઉદયભાવે સંસારમાં રહ્યા હતા; એટલું જ નથી પણ જાણી શકાય છે અને તે ખરું છે. તથાપિ તેની ગતિ વિષે જે ભેદ જતાવ્યો છે તેનું જુદું કારણ છે.

નરકાદિ ગતિની પ્રતીતિનો ઉપાય યોગમાર્ગ.

સર્વ નરકાદિની પ્રતીતિનો ઉપાય યોગમાર્ગ છે. તેમાં પણ જેને દુર્-દેશી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેને પ્રતીતિ માટે માટે યોગ્ય છે. સર્વ કાળ એ પ્રતીતિ પ્રાણીને દુર્લભ થઈ પડી છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં એ વિશેષ વાત વર્ણવી નથી પણ અંધાય છે એ જરૂર. મોક્ષ જેટલે સ્થળે જતાવ્યો છે તે સત્ય છે. કર્મથી, ભાંતિથી અથવા માયાથી છુટવું તે મોક્ષ. એ મોક્ષના શબ્દની વ્યાખ્યા છે. એવ એક પણ છે અનેક પણ છે. [૪/૧૮૭.]

‘અધિષ્ઠાન’નો સંપ્રદાય.

“અધિષ્ઠાન એટલે જેમાંથી વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ, જેમાં તે સ્થિર રહી અને જેમાં તે લય પામી તે. એ વ્યાખ્યાને અનુસરી જગતનું અધિષ્ઠાન સમજાશે.” [૪/૧૮૯.]

દૃષ્ટિવિષ-ત્યાગ.

દૃષ્ટિવિષ ત્યાગ પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થળ પ્રાપ્તે અહિતનું કારણ થતું નથી. [૪/૨૨૭.]

ચિત્ત સ્થિરતાએ ગુણચિંતાનથી મનોનિગ્રહ.

ચિત્તની જે સ્થિરતા થઈ હોય તો તેવા સમય પરત્વે સત્પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન, તેમના વચનોનું મનન, તેમના ચરિત્રનું કથન, કીર્તન અને પ્રત્યેક એટલું ફરીફરી નિહિધ્યાસન, એમ થઈ શકતું હોય તો મનનો નિગ્રહ થઈ શકે ખરો અને મન જીતવાની ખરેખરી કસોટી એ છે. એમ

ધ્યાન શું છે એ સમજશે. પણ ઉદાસીનભાવે ચિત્ત સ્થિરતા સમય પરત્વે તેની ખુબી માલુમ પડે. [૪/૨૫૦.]

‘સર્વસંગ પરિત્યાગ’નો શબ્દાર્થ.

“જ્ઞાનીઓ સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે. સર્વસંગ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ એવો છે કે અખંડપણે આત્મધ્યાન કે બોધ, મુખ્યપણે ન રખાવી શકે એવો સંગ.” [૪/૨૮૧.]

જ્ઞાની અને ‘ઈશ્વરેચ્છા’

આત્માને વિષે વર્તે છે એવા જ્ઞાનીપુરુષો સદ્ગત્રાસ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે વર્તે છે. વાસ્તવ્ય તો એમ છે કે જે કાળે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું તે જ કાળે જ્ઞાની મુક્ત છે. દેહાદિને વિષે અપ્રતિબદ્ધ છે એવા જે જ્ઞાની તેને કોઈ આશ્રય કે આલંબન નથી. ધીરજ પ્રાપ્ત થવા ‘ઈશ્વરેચ્છાદિ’ ભાવના તેને શુભી યોગ્ય નથી. ભક્તિમાનને જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં કોઈ હવેશના પ્રકાર દેખી, તટસ્થ ધીરજ રહેવા તે ભાવના કોઈ પ્રકારે યોગ્ય છે. જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ, ઈશ્વરેચ્છાદિ બધા પ્રકારો એક જ ભાવના-સરખા ભાવના છે. તેને શાતા અશાતા કંઈ કોઈ પ્રકારે રાગદ્વેષાદિ કારણ નથી. તે બન્નેમાં ઉદાસીન છે. જે ઉદાસીન છે તે મૂળ સ્વરૂપે નિરાલંબન છે. નિરાલંબન એવું તેનું ઉદાસપણું એ ઈશ્વરેચ્છાથી પણ બળવાન બાણીએ છીએ.

ઈશ્વરેચ્છા એ શબ્દ પણ અર્થાતરે બાણવાયોગ્ય છે. ઈશ્વરેચ્છારૂપ આલંબન એ આશ્રયરૂપ એવી ભક્તિને યોગ્ય છે. નિરાશ્રય એવા જ્ઞાનીને બધુંય સમ છે અથવા જ્ઞાની સદ્ગત્રાસપરિણામી છે, સદ્ગત્રાસરૂપી છે, સદ્ગત્રાસપણે સ્થિત છે, સદ્ગત્રાસપણે પ્રાપ્ત ઉદય ભોગવે છે, સદ્ગત્રાસપણે જે કંઈ થાય તે થાય છે, જે ન થાય તે ન થાય છે. તે કર્તવ્ય રહિત છે; કર્તવ્યભાવ તેને વિષે વિદ્યપ્રાપ્ત છે. માટે તમને તે જ્ઞાનીના સ્વરૂપને વિષે પ્રારબ્ધના ઉદયનું સદ્ગત્રાસપણું તે વધારે યોગ્ય છે એમ બાણવું યોગ્ય છે. ઈશ્વરેચ્છાને વિષે કોઈ પ્રકારે ઇચ્છા સ્થાપિત કરી, તે ઇચ્છાવાન કહેવાયોગ્ય છે. જ્ઞાની ઇચ્છા રહિત કે ઇચ્છા સહિત એમ કહેવું પણ બનતું નથી; તે સદ્ગત્રાસ સ્વરૂપ છે. [૪/૩૦૭.]

યોગથી સિદ્ધિ તે આત્મપરિણામને આપરણુ.

જીવનું કર્તૃત્વ અકર્તૃત્વપણુ સમાગમે શ્રવણ થઈ નિદિધ્યાસન કરવા યોગ્ય છે.

વનસ્પતિઆદિના યોગથી પારો બંધાઈ તેનું રૂપાં વગેરે રૂપ થવું તે સંભવતું નથી, તેમ નથી. યોગ સિદ્ધિના પ્રકારે કોઈ રીતે તેમ બનવાયોગ્ય છે અને તે યોગના આઠ અંગમાંના પાંચ જેને પ્રાપ્ત છે તેને વિષે સિદ્ધિ જોગ હોય છે. આ શિવાયની કલ્પના માત્ર કાળક્ષેપરૂપ છે. તેનો વિચાર ઉદય આવે તે પણ એક કૌતુકમૂલ છે. કૌતુક આત્મપરિણામને વિષે યોગ્ય નથી. પારાનું સ્વાભાવિક પારાપણું છે. [૪/૩૩૫.

જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઇચ્છવી.

પરમપ્રેમરૂપ ભક્તિ વિના જ્ઞાન સુન્ય છે. જે અટકયું છે તે યોગ્યતાની કથાસને લીધે.

જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન ઇચ્છવું તે કરતાં બોધ સ્વરૂપ સમજી ભક્તિ ઇચ્છવી એ પરમ કૃણ છે. ધનિર કૃપા કરે તેને કળિયુગમાં તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય. મહા વિકટ છે. [૪/૩૩૭.

વ્યવસાય ઉદય વેદતાં નિવૃત્તિમાર્ગ વિચાર.

જે પદાર્થમાર્થી નિત્ય વ્યય વિશેષ થાય અને આવૃત્તિ ઓછી હોય તે પદાર્થ ક્રમે કરી પોતાપણાને ત્યાગ કરે છે; અર્થાત્ નારા પામે છે, એવો વિચાર રાખી આ વ્યવસાયનો પ્રસંગ રાખવા જેવું છે.

પૂર્વ ઉપાર્જિત કરેલું એવું જે કંઈ પ્રારબ્ધ છે તે વેદવા શિવાય બીજો પ્રકાર નથી અને યોગ્ય પણ તે રીતે છે એમ બાણી જે જે પ્રકારે જે કાંઈ પ્રારબ્ધ ઉદય આવે છે તે સમપરિણામથી વેદવાં ઘટે છે અને તે કારણથી આ વ્યવસાય પ્રસંગ ઘટે છે.

ચિત્તમાં કોઈ રીતે તે વ્યવસાયનું કર્તવ્યપણુ નહીં જણાતાં છતાં તે વ્યવસાય માત્ર ખેદનો હેતુ છે, એવો પરમાર્થ નિશ્ચય છતાં પણ પ્રારબ્ધ હોવાથી, સત્સંગાદિ યોગને અપ્રધાનપણે વેદવો પડે છે. તે વેદવા વિષે ઇચ્છા-નિરીચ્છા નથી; પણ આત્મોને આ અકૃણ એવી પ્રવૃત્તિ સંબંધ દેખી ખેદ થાય છે અને તે વિષે વારંવાર વિચાર રહ્યા કરે છે.

ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપી ક્ષેત્રની જમીન છતવાને આત્મા અસમર્થપણું બતાવે છે અને આખી પૃથ્વી છતવામાં સમર્થપણું ધારે છે એ કેવું આશ્ચર્યરૂપ છે?

પ્રવૃત્તિને આડે આત્મા નિવૃત્તિનો વિચાર કરી શકતો નથી, એમ કહેવું એ માત્ર બહાનું છે. જો થોડો સમય પણ આત્મા પ્રવૃત્તિ છોડી પ્રમાદ રહિત હમેશાં નિવૃત્તિનો વિચાર કરે, તો તેનું બળ પ્રવૃત્તિમાં પણ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. કારણ દરેક વસ્તુનો પોતાના વધતા ઓછા બળવાનપણાના પ્રમાણમાં પોતાનું કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે. માદક ચીજ ખીજ ખોરાક સાથે પોતાના અસહ્ય સ્વભાવ પરિણમવાને ભુલી જતી નથી, તેમ જ્ઞાન પણ પોતાનો સ્વભાવ ભુલતું નથી; માટે “દરેક જીવે પ્રમાદ રહિત, યોગ્ય કાળ, નિવૃત્તિ માર્ગનો વિચાર નિરંતર કરવો જોઈએ.”

‘વૃત્ત’ કેમ લેવું?

દરેક જીવે વૃત્ત લેવું હોય તો સ્પષ્ટાઈની સાથે ખીજની સાક્ષીએ લેવું. તેમાં સ્વેચ્છાએ વર્તવું નહીં વૃત્તમાં રહી શકતો આગાર રાખ્યો હોય અને કારણ વિશેષને લઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો પડે તો તેમ કરવામાં અધિકારી પોતે ન બનવું. જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. નહીં તો તેમાં મોળા પડી જવાય છે અને વૃત્તનો ભગ થાય છે.

કપાય ટાળવાનો ક્રમ.

દરેક જીવની અપેક્ષાએ જ્ઞાનીએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એમ અનુક્રમ રાખ્યો છે. તે ક્ષય થવાની અપેક્ષાએ છે.

પહેલો કપાય જવાથી અનુક્રમે ખીજ કપાયો જાય છે અને અમુક અમુક જીવોની અપેક્ષાએ માન, માયા, લોભ અને ક્રોધ એમ ક્રમ રાખેલ છે, તે દેશ, કાળ, ક્ષેત્ર જોઈને. પ્રથમ જીવને ખીજથી ઉચ્ચો માનવા માન થાય છે; તે અર્થે છળ કપટ કરે છે અને તેથી પૈસા મેળવે છે અને તેમ કરવામાં વિદ્વ કરનાર ઉપર ક્રોધ કરે છે. એવી રીતે કપાયની પ્રકૃતિઓ અનુક્રમે બંધાય છે, જેમાં લોભની એટલી બળવત્તર મીકાસ છે, કે તેમાં જીવ લાન પણ ભૂલી જાય છે. તે તેની દરકાર નથી કરતા; માટે માનરૂપી કપાય ઓછો કરવાથી અનુક્રમે ખીજ એની મેળે ઓછા થઈ જાય છે.

નિ રાગદ્વંદ્વે શ્રદ્ધા

દરેક જીવે જીવના અસ્તિત્વથી તે મોક્ષ સુધીની પૂર્ણપણે શ્રદ્ધા રાખવી, એમા જરાપણ શકા રાખવી નહીં આ જગ્યાએ અશ્રદ્ધા રાખવી તે જીવને પતિત થવાનું કારણ છે અને તે એવું સ્થાનક છે કે ત્યાંથી અને પડવાથી કાંઈ સ્થિતિ રહેતી નથી.

સિત્તેર કોટાકોટિ સાગરોપમ સ્થિતિ અતર્મુહર્તમા બધાય છે, જેને લઈને જીવને અસંખ્યાતા લવ છમણ કરવા પડે છે.

ચારિત્રમોહનો લટક્યો તે ઠંકાણે આવે છે, પણ દર્શનમોહનો પડ્યો ઠંકાણે આવતો નથી કારણ, સમજવા ફેર થવાથી કરવા ફેર થાય છે વીતરાગરૂપ જ્ઞાનીના વચનમા અન્યથાપણ હોવાનો સંભવ નથી તેના અવધ અને રહી અમૃત રેણુ હોય એવી રીતે શ્રદ્ધાને ઓઘે પણ ન્યૂન ન કરવી જ્યારે જ્યારે શકા થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જીવે વિચારનું કે તેમા પોતાની ભૂલ જ થાય છે વીતરાગપુરુષોએ જ્ઞાન જે મતિથી કહ્યું છે, તે મતિ આ જીવમા છે નહીં અને આ જીવની મતિ તો શાકમા મીઠું ઓછું પડ્યું હોય તો તેટલામા જ રોકાઈ જાય છે, તો પછી વીતરાગના જ્ઞાનનો મુકાબલો ક્યાંથી કરી શકે ? તેથી બારમા ગુણસ્થાનકના અતસુધી પણ જીવે જ્ઞાનીનું અવલમન હેવું એમ કહ્યું છે.

અધિકારી નહીં છતાં જિંયા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામા આવે છે તે માન આ જીવે પોતાને જ્ઞાની તથા ડાહ્યો માની લીધેલો હોવાથી તેનું માન ટાળવાના હેતુથી અને નીચેના સ્થાનકેથી વાતો કહેવામા આવે છે તે માન તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે નીચેને નીચે જ રહે છે [૪/૩૪૭

પ્રતિકૂળ પ્રસંગે જ આત્મસાધન

જ્યાં ઉપાય નહીં ત્યાં ખેદ કરવો યોગ્ય નથી.

ઈશ્વરેચ્છા પ્રમાણે જે થાય તેમા સમતા ઘટે છે અને તેના ઉપાયનો કંઈ વિચાર સૂજે તે કયાં રહેવું એટલો માન આપણો ઉપાય છે.

સંસારના પ્રસંગોમા કવચિત્ જ્યાંસુધી આપણને અનુકૂળ એવું થયા કરે છે ત્યાંસુધી તે સંસારનું સ્વરૂપ વિચારી ત્યાગ જોગ છે એવું પ્રાયે હૃદયમા આવતું હૃલ્લેખ છે તે સંસારમા જ્યારે ઘણા-ઘણા પ્રતિકૂળ પ્રસંગોની

પ્રાપ્તિ થાય છે તે વખતે પણ જીવને પ્રથમ તે ન ગમતો થઈ પડી વૈરાગ્ય આવે છે, પછી આત્મસાધનની કઈ મૂલ્ય પડે છે અને પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના વચન પ્રમાણે મુમુક્ષુજીવને તે તે પ્રસંગો મુખદાયક માનવા ઘટે છે તે પ્રસંગને કારણે આત્મસાધન મૂટે છે

અમુ. વખતમુવી અનુભૂત પ્રસંગી મગારમા કાપિ મત્સગનો લેગ થયો હોય તોપણ આ કાળમા તે વડે વૈરાગ્યનુ યથાસ્થિત વેદન થતુ દુર્લભ છે, પણ ત્યાર પછી પ્રતિજ્ઞા-પ્રતિજ્ઞા કોઈ કોઈ પ્રસંગ બન્યા કર્યા હોય તો તેને વિચારે-તેને વિમાસાગે-સત્સંગ કિતમર- થઈ આવે છે એવું જાણીને કોઈ પ્રતિજ્ઞા પ્રસંગની પ્રાપ્તિ થાય તે આત્મસાધનના કારણરૂપ માની મમાપિ ગામી ઉદ્દગમ રહેવું અપિત ભાવમા ગોઈ મીતે ભૂમ્યા જેવું નથી [૪/૩૬૬

મુઝવણે વિકલ્પ-ઉત્તાપ ત્યાગ

મુઝવણના વખતમા ઘણકરી ચિત્ત મુઝવણ ટાળવાની ઉતાવળમા યોગ્ય થાય છે કે નહીં એની વખતે મહેજ આવચેતી મુમુક્ષુજીવને પણ ઓછી થઈ જાય છે, પણ વાત યોગ્ય તો એમ છે કે તેવા પ્રસંગમા કોઈ ચોટો વખત ગમે તેમ કરી કામ કાજમા મોન જેવો-નિર્વિજ'પ જેવો-કરી નાખવો મુઝવણ બહુ લાખા કાળની સ્થિતિની સમજી ભેગવાયોગ્ય નથી અને ધીગજ વગર જો તે વેવામા આવે છે તો તે અપ જાળની હોય તો કોઈનાર નિરોધ કાળની પણ થઈ આવે છે, માટે 'ઈશ્વર-રજા' અને 'યથાયોગ્ય' સમજી માનપણ ભજવું યોગ્ય છે મોનપણનો અર્થ એમ કરવો કે અતરને વિષે વિકલ્પ-ઉત્તાપ કર્યા ન કરવો [૪/૩૮૮

નાયુના પાંચ મહાનુત-પર સમાચારનાદિ વ્યવહાર

*^૧ પ્રાણાતિપાતાદિ પાંચ મહાનુત છે તે સર્વ ત્યાગના છે અર્થાત સર્વ પ્રકારના પ્રાણાતિપાતથી નિવર્તવું, સર્વ પ્રકારના મૃધાવાદથી નિવર્તવું, એ

* આજ ૩૩૪ નો પત્ર આ પત્ર સાથે સમય ધતવતો હોય એમ લાગે છે —સશોધન

૧ મુગ્ધથી મુનિ શ્રી ૦૦૦ નો કાગળ એક પ્રથમ હતો તેના પ્રચુતરમા એક કાગળ અહીંથી લખ્યો હતો ત્યાર પછી પાંચ છ દિવસ પહેલા તેમનો એક માગળ હતો જેમા તમારા પ્રત્યે પત્રાદિ લખવાનું થયું તેના સળધમા થયેલી લોક ચર્ચા વિષેની કેટલીક વિગત હતી તે માગળનો ઉત્તર અગ્રેથી લખ્યો છે તે સમયમા આ પ્રમાણે છે —

પ્રમાણે પાંચ મહાવૃત્ત સાધુને હોય છે અને એ આજ્ઞાએ વર્તે ત્યારે તે મુનિના સપ્રદાયમાં વર્તે છે એમ ભગવાને કહ્યું છે એ પ્રકારે પચમહાવૃત્ત ઉપદેશ્યા છતાં જેમા પ્રણાતિપાતનુ કારણ છે, એવા નદીના ઉતરના વગેરે ક્રિયાની આજ્ઞા પણ જિને કહી છે તે એવા અર્થે કે નદી ઉતરવાથી જે બંધ જીવને થશે, તે કરતા એક ક્ષેત્ર નિવાસથી બળવાન બંધ થશે અને પરંપરાએ પંચ મહાવૃત્તની હાનિનો પ્રસંગ આવશે એવું દેખી તેનો દ્રવ્ય પ્રાણાનિપાત જેમા છે એવી નદી ઉતરવાની આજ્ઞા થી જિને કહી છે તેમ જ વસ્ત્ર પુસ્તક રાખવાથી સર્વ સગપરિચ્છેદણુ વિરમણુવૃત્ત રહી શકે નહીં, તથાપિ દેહના શાતાર્યનો ત્યાગ કરાવી આત્માર્થ સાધવા દેહ સાધનરૂપ ગણી તેનાથી પૂરી મૂર્છા ટળતા મુધી વસ્ત્રનો નિસ્પૃહ સંબંધ જિને ઉપદેશ્યો છે, એટલે સર્વ ત્યાગમા પ્રાણાતિપાત તથા પરિચ્છેદનુ સર્વ પ્રકારે અગીકૃત કરવું ના છતાં એ પ્રકારે જિને અગીકૃત કરવાની આજ્ઞા કરી છે. તે સામાન્ય દૃષ્ટિથી બોલતા વિષમ જણાય, તથાપિ જિને તો સમ જ કરેલું છે. એય વાત જીવના કલ્યાણુ અર્થે કહેલ છે. જેમ સામાન્ય જીવનુ કલ્યાણુ થાય તેમ વિચારીને કહ્યું છે એ જ પ્રકારે મૈથુનત્યાગવૃત્ત છતાં તેમા અપવાદ કહ્યો નથી, કારણ કે મૈથુનનુ આરાધનુ રાગદ્વેષ વિના થઈ શકે નહીં એવું જિનનુ અભિમત છે. એટલે રાગદ્વેષ અપરમાર્થરૂપ જાણી મૈથુનત્યાગ અનપવાદે આરાધનુ કહ્યું છે. તેમ જ બૃહત્કલ્પ સૂત્રમા સાધુએ વિચરવાની ભૂમિકાનું પ્રમાણુ કહ્યું છે ત્યાં ચારે દિશામા અમુક નગર મુધીની મર્યાદા કહી છે, તથાપિ તે ઉપરાંત જે અનાર્થ ક્ષેત્ર છે તેમા પણ જ્ઞાન, દર્શન, સયમની વૃદ્ધિને અર્થે વિચરવાનો અપવાદ કહ્યો છે કારણ કે આર્યભૂમિમાં કોઈ યોગપશાત્ જ્ઞાનીપુરુષનુ સમીપ વિચરવુ ન હોય અને પ્રારબ્ધ યોગે અનાર્થ ભૂમિમા વિચરવું જ્ઞાની પુરુષનુ હોય તો ત્યાં જવુ, તેમા ભગવાને બતાવેલી આજ્ઞા ભગ થતી નથી.

તે જ પ્રકારે પત્ર-સમાચારદિનો જે સાધુ પ્રસન્ન રાખે તો પ્રતિબંધ વધે એમ હોવાથી ભગવાને ના કહી છે, પણ તે ના જ્ઞાનીપુરુષના કોઈતેવા પત્ર-સમાચારમાં અપવદરૂપે લાગે છે કારણ કે જ્ઞાનીપ્રત્યે નિષ્કામપણે જ્ઞાનારાધનાર્થે પત્ર-સમાચાર વ્યવહાર છે એમા અન્ય કોઈ સસારાર્થ હેતુ નથી, ઉલ્લેખો સસારાર્થ મટવાનો હેતુ છે અને સંસાર મટાડવો એટલો જ

પરમાર્થ છે. જેથી જ્ઞાની પુરુષની અનુજાએ કે કોઈ સત્સંગી જનની અનુજાએ પત્ર સમાચારનું કારણ થાય તો તે સંયમ વિરુદ્ધ જ છે એમ કહી શકાય નહીં.^૧ [૪/૪૧૫]

૧ તથાપિ તમને સાધુએ પચ્ચખાણુ આપ્યાં હતાં તે બંગ થવાનો દોષ તમારા પ્રયે આરોપવા યોગ્ય થાય છે પચ્ચખાણુનું સ્વરૂપ અત્ર વિચારવાનું નથી, પણ તમે તેમને પ્રગટ વિશ્વાસ આપ્યો છે તે બંગ કરવાનો દેતુ શો છે? ને તે પચ્ચખાણુ લેવા વિષેમાં યથાયોગ્ય ચિત્ત નહોતુ તો તે તમારે લેવાં ઘટે નહીં અને જે કોઈ લોક-દાખથી તેમ થયું તો તેનો બંગ કરવો ઘટે નહીં અને બંગનું જે પરિણામ છે તે અભંગથી વિશેષ આત્મહિતકારી હોય તોપણ સ્વેચ્છાથી બંગ કરવું ઘટે નહીં; કારણ કે જીવ રાગદ્વેષ કે અજ્ઞાનથી સહેજે અપરાધી થાય છે; તેનો વિચારેલો દિતાદિત વિચાર ધણી વાર વિપર્યય હોય છે આમ હોવાથી તમે જે પ્રકારે બંગ તે પચ્ચખાણુ કર્યું છે તે અપરાધયોગ્ય છે અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કોઈ રીતે ઘટે છે. પણ કોઈ જાતની સંસારજીવિથી આ કાર્ય થયુ નથી અને સંસારકાર્યના પ્રસંગથી પત્ર-સમાચારની મારી ઇચ્છા નથી આ જે કંઈ પત્રાદિ લખવાનું થયું છે તે માત્ર કંઈ જીવના કલ્યાણની વાત વિષેમાં છે અને તે જે કરવામાં ન આવ્યું હોત તો એક પ્રકારે કલ્યાણરૂપ હર્ષ, પણ ખીજ પ્રકારે ચિત્તની વ્યમતા થઈ અતર કલેશવાળું થઈ હર્ષ એટલે જેમાં કંઈ સંસારાર્થ નથી, કોઈ જાતની ખીજ વાંછા નથી, માત્ર જીવના હિતનો પ્રસંગ છે એમ ગણી લખવાનું થયુ છે. મદારાજે પચ્ચખાણુ આપેલ તે પણ મારા હિતને અર્થે હતાં કે કોઈ સંસારી પ્રયોજનમાં એથી હું ન પડી જતું અને તે માટે તેમનો ઉપકાર હતો, પણ તે સંસારી પ્રયોજનથી એ કાર્ય કર્યું નથી; તમારા સંપ્રદાયાના પ્રતિબંધને તોડવા એ કાર્ય નથી; તોપણ એક પ્રકારે મારી જૂઠી છે તો તે અકપ-સાધારણ-પ્રાયશ્ચિત્ત આપી ક્ષમા કરવી ઘટે છે. પર્યુપણાદિ પર્યમાં આવક-આવકના નામથી સાધુ પત્ર લખાવે છે તે પ્રકાર શિવાય ખીજ પ્રકારે હવે વર્તવામાં ન આવે અને જ્ઞાન ચર્ચા લખાય તોપણ અડચણ નથી એ વગેરે ભાવ લખેલ છે. તમે પણ તે તથા મારા પત્ર વિચારી જેમ કલેશ ન ઉત્પન્ન થાય તેમ કરશો. કોઈ પણ પ્રકારે સહજ કરવું એ સારું છે, એમ નહીં અને તો સહેજ કારણમાં મોટું વિપત્તિ કલેશરૂપ પરિણામ આવે. જનતાં સુધી પ્રાયશ્ચિત્તનું કારણ ન અને તો ન કરવું, નહીં તો પછી અરુપ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવામાં બાધ નથી તેઓ વગર પ્રાયશ્ચિત્તે કદાપિ તે વાત જતી કરે તેણે હોય તોપણ તમારે એટલે સાધુ ૦ ૦ ૦ એ ચિત્તમાં એ વાતનો પશ્ચાત્તાપ એટલો તો કરવો ઘટે છે કે આમ પણ કરવું ઘટવું નહોતું હવે પછીમાં ૦ ૦ ૦ સાધુ જેવાની સમજદારી શ્રાવણ લાંચી અમુક લખનાર હોય અને પત્ર લખાવે તો અડચણ નહીં. એટલી વ્યવસ્થા તે સંપ્રદાયમાં આલ્યા કરે છે તેથી ધણંકરી લોકો નિરોધ કરશે નહીં અને તેમાં પણ વિરોધ જેવું લાગવું હોય તો હાથ તે વાત માટે

જ્ઞાનીને સંયમ પરિણામની વૃદ્ધિ ક્યાં?

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે. તે સંયમ, વિચારની તિક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા પ્રહારસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે. [૪/૪૫૮.

કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થ પ્રકાશ-દીવાના દૃષ્ટાંતે.

‘કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થ કેવા દેખાય?’

જેમ દીવો જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે, તેમ જ્ઞાન જ્યાં જ્યાં હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે. દીવાનો સહજસ્વભાવ જ જેમ પદાર્થ પ્રકાશક હોય છે, તેમ જ્ઞાનનો સહજસ્વભાવ પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે. દીવો દ્રવ્ય પ્રકાશક છે અને જ્ઞાન દ્રવ્ય-ભાવ બંનેને પ્રકાશક છે. દીવાના પ્રગટવાથી તેના પ્રકાશની સીમામાં જે કોઈ પદાર્થ હોય છે તે સહજ દેખાઈ રહે છે, તેમ જ્ઞાનના વિષમાનપણાથી પદાર્થનું સહજ દેખાવું થાય છે. જેમાં યથાતથ્ય અને સંપૂર્ણ પદાર્થનું સહજ દેખાઈ રહેવું થાય છે, તેને કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે. જો કે પરમાર્થથી એમ કહ્યું છે કે કેવળજ્ઞાન પણ અનુભવમાં તો માત્ર આત્માનુભવ કર્તા છે, બ્યવહાર નયથી લોકાલોક પ્રકાશક છે. આરીસો, દીવો, સૂર્ય અને ચંદ્ર જેમ પદાર્થ પ્રકાશક છે, તેમ જ્ઞાન પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે. [૪/૪૬૫

પણ ધીરજ મહણ કરવી હિતકારી છે. લોક સમુદાયમાં કલેશ ઉત્પન્ન ન થાય, એ લક્ષ્ય સુકવાયોગ્ય હોય નથી. કારણ કે તેણે કોઈ બળવાન પ્રયોજન નથી.

શ્રી ૦ ૦ ૦ નો કાગળ વાંચી સત્વહર્ષ થયો છે. જિજ્ઞાસાનું બળ જેમ વધે તેમ પ્રયત્ન કરવું એ પ્રથમ ભૂમિ છે.

વૈરાગ્ય અને ઉપરામના હેતુ એવા યોગવાસિષ્ઠાદિ ગ્રંથો વાંચવામાં આવ્યા નથી.

અનાયદાસજીનો કરેલો વિચારમાળા ગ્રંથ સદીક અવલોકવા યોગ્ય છે.

અમારું ચિત્ત નિત્ય સત્સંગને ધન્ય છે; તથાપિ પ્રારબ્ધોદય સ્થિતિ છે.

તમારા સમાગમી ભાઈઓથી જેટલું બને તેટલું સદ્ગ્રંથોનું અવલોકન થાય તે અપ્રમાદે કરવાયોગ્ય છે અને એક ખીજનો નિયમિત પરિચય કરાય તેટલો લક્ષ્ય રાખવાયોગ્ય છે.

૧ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિશેષ કરી સમાગમમાં સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય એવો છે, તોપણ સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યો છે:—

વીતરાગ વચન એ સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન છે.

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે. કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ હય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવા યોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને અંધ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બળવાન પ્રમાણુસિદ્ધિ વ્યાખ્યા શ્રી જિન વીતરાગે કહી છે, એમ જાણુ છું.

મોટા પુરુષના સિદ્ધિ યોગ સાચા છે. [૪/૫૦૮.

અહ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, 'જ્ઞ' આદિ મત-યોગ કહ્યા છે, તે સાચાં છે. આત્મસ્થિતિ પાસે એ સર્વ અદ્ય છે. જ્યાં આત્મસ્થિતિ છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે. આ કાળમાં તેવા પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. પણ જીવોમાં સત્ત્વનું ન્યૂનપણું વર્તે છે અને તે કારણે તેવા ચમત્કારાદિનું દેખાવાપણું નથી, પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી.

જેને આત્મપ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય છે. કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણું પાસે એ સિદ્ધિ-લબ્ધિનું કોઈ વિશેષપણું નથી. [૪/૫૧૩.

રાગ દ્વેષાદિ પરિણામ. તે સમયાદિ પર્યાય કહેવાય ?

મનમાં રાગાદેષાદિનાં પરિણામ થયાં કરે છે, તે સમયાદિ પર્યાય ન કહી શકાય; કેમકે સમયનું અત્યંત સૂક્ષ્મપણું છે અને મનપરિણામનું

૧ ધણા મોટા પુરુષોના સિદ્ધિયોગ સંબંધી વાત આવે છે તથા લોક-કથામાં તેવી વાતો સંભળાય છે જે આપને તેનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે ઉત્તર છે:— . . . લાગે છે.

૩ એનાં પ્રશ્નો કોઈ પ્રકારનાં પ્રશ્નો વિચારવાનને જણાવશો. એ

સૂક્ષ્મપણું તેવું નથી. પદાર્થનો અત્યતમા અત્યત સૂક્ષ્મ પરિણતિનો પ્રકાર છે તે સમય છે.

રાગદ્વેષાદિ વિચારોનું ઉદ્ભવ થવું તે જીવે પૂર્વોપાર્જિત કરેલાં કર્મનાં યોગથી છે, વર્તમાનકાળમાં આત્માનો પુરુષાર્થ કઈ પણ તેમાં હાનિવૃદ્ધિમાં કારણરૂપ છે, તથાપિ તે વિચાર વિશેષ ગહન છે

શ્રી જિને કહેલા સ્વાધ્યાય કાળ યથાર્થ છે.

શ્રી જિને જે સ્વાધ્યાય કાળ કહ્યા છે, તે યથાર્થ છે. તે તે પ્રસંગે પ્રાણાદિનો કંઈ સધિભેદ થાય છે. ચિત્તને વિશ્લેષ નિમિત્ત સામાન્ય પ્રકારે હોય છે, હિંસાદિ યોગનો પ્રસંગ હોય છે અથવા ક્રોધન પરિણામમાં વિગ્ન-ભૂત કારણ હોય છે, એ આદિ આશ્રયે સ્વાધ્યાયનું નિરૂપણ કર્યું છે. ^૧[૪/૫૧૪.

* * *
‘ધર્મ’, ‘અધર્મ’ દ્રવ્ય સક્રિય કે અક્રિય ?

‘ધર્મ’, ‘અધર્મ’ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી હોવાથી અક્રિય કહ્યાં છે. પરમાર્થથી એ દ્રવ્ય પણ સક્રિય છે. વ્યવહારનયથી પરમાણુ, પુદ્ગલ અને સંસારી જીવ સક્રિય છે, કેમકે તે અન્યોન્ય ચઢણ-ત્યાગઆદિથી એક પરિ-માણુવત્ સંબંધ પામે છે સહવું યાવત વિધ્વંસ પામવું એ પરમાણુ પુદ્ગલના ધર્મ કહ્યા છે. ૦ ૦ ૦ પરમાર્થથી શુભ વર્ણાદિનું પલટનપણું અને સ્કંધનું વિખરાવાપણું કહ્યું. [પત્ર ખડિત] [૪/૫૪૩.

* * *
નિર્વાણ માર્ગ નિઃસંશય છે ?

અગમ અગોચર નિર્વાણમાર્ગ છે, એમાં સંશય નથી પોતાની શક્તિએ, સંસ્કરણના આશ્રય વિના, તે માર્ગ શોધવો અશક્ય છે એમ વારંવાર દેખાય છે એટલું જ નહીં, પણ શ્રી સંસ્કરણના આશ્રયે કરી બોધબીજની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવા પુરુષને પણ સંસ્કરણના સમાગમનું આરાધન નિત્ય કર્તવ્ય છે; જગત્તા પ્રસંગ જોતાં એમ જણાય છે કે તેવા સમાગમ અને આશ્રય વિના નિરાલબ્ધ બોધ સ્થિર રહેવો વિકટ છે. [૪/૫૫૭.

૧ અમુક સ્થિરતા યતાંસુધી વિશેષ લખવાનું બની શકે તેમ નથી; તો પણ બન્યો તેટલો પ્રયાસ કરી આ ૩ પત્રો લખ્યાં છે. ૨ છેલ્લા પત્રમાં પ્રશ્નો લખ્યાં હતા તે પત્ર ક્યાંક અન થયું જણાય છે. સંક્ષેપમાં ઉત્તર નીચે લખ્યાથી વિચારશો.

સંસારનું અસરણપણું વિચાર્યે વૈરાગ્ય અને સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્તિ.

૧ સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા પરિણામના સંર્પણનું મૂળ છેદવાને સમર્થ એનું બ્રહ્મચર્ય પરમ સાધન છે.

સંસારનું અસરણપણું લખ્યું તે ચતુર્થ છે; તેવી પરિણતિ અખંડ વર્તે તો જ એવ ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને પામી સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાનને પામે; ક્યારેક ક્યારેક કોઈ નિમિત્તથી તેવાં પરિણામ થાય છે, પણ તેને વિગ્રહેતુ એવા સંગ તથા પ્રસંગને વિષે જીવનો વાસ હોવાથી તે પરિણામ અખંડ રહેતાં નથી અને સંસારાભિરુચિ થઈ જાય છે; તેથી અખંડ પરિણતિના ઇચ્છાવાન મુમુક્ષુને તે માટે નિત્ય સત્સમાગમનો આશ્રય કરવાની પરમ પુરુષે શિક્ષા દીધી છે. જ્યાંમુઘી જીવને તે યોગ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંમુઘી કઈ પણ તેવા વૈરાગ્યને આધારનો હેતુ તથા અપ્રતિદ્વંશ નિમિત્તરૂપ એવા મુમુક્ષુ જનનો સમાગમ તથા સત્સાક્ષનો પરિચય કરતો જ છે. જીવ સંગ તથા પ્રસંગથી દૂર રહેવાની વારંવાર સ્મૃતિ રાખવી જોઈએ અને તે સ્મૃતિ અવર્તનરૂપ કરવી જોઈએ. વારંવાર એવ આ વાત વિસરી જાય છે અને તેથી ઇચ્છિત સાધન તથા પરિણતિને પામતો નથી.

[૪/૫૬૫.

‘મોહનીય’ નું સ્વરૂપ.

૧ ‘મોહનીય’ નું સ્વરૂપ આ જીવે વારંવાર અત્યંત વિચારવા જેવું છે. જે મોહિનીએ મહા મુનિશ્વરોને પણ પળમાં તેના પાસમાં ફસાવી અત્યંત

૧ જે હેતુથી એટલે શારીરિક રોગવિરોધથી તમારા નિયમમાં આગાર હતો, તે રોગ વિરોધ વર્તે છે, તેથી તે આગાર મહત્ત્વ કરતાં આજ્ઞાનો ભંગ અથવા અતિક્રમ નહીં થાય; કેમકે તમારો નિયમ તથાપ્રકારે પ્રારંભિત હતો. એ જ કારણવિરોધ છતાં પણ જે પોતાની ઇચ્છાએ તે આગાર મહત્ત્વ કરવાનું થાય તો આજ્ઞાનો ભંગ કે અતિક્રમ થાય.

૨ ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તામાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વૈરાગ્યમાં, તો ભૂલે નિજ જ્ઞાન.

જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ;
મિટે કલ્પના જલ્પના, તો વસ્તુ તિન પાઈ.

પટે પાર કહાં પામવો, મિટે ન મનકી આસ;
જ્યાં કોહુકોં ખેલું, ધરદી ડોસ હનર.

રિદ્ધિ-સિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે। શાશ્વત મુખ છીનવી ક્ષણભંગુરતામાં લલચાવી રખડાવ્યા છે.

નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દૃષ્ટાભાવે રહેવું એવો જ્ઞાનનો હામ હામ બોધ છે; તે બોધ યથાર્થ પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય.^૧ [૪/૬૮૭-૨.

પ્રત્યક્ષ ભક્તિરૂપ આશ્રય માર્ગ કોણ પ્રકાશી શકે?

‘યોગબળ સહિત, એટલે જેમનો ઉપદેશ ઘણા જીવોને થોડા પ્રયાસે મોક્ષસાધન રૂપ થઈ શકે એવા અતિશય સહિત જે સત્પુરુષ હોય તે જ્ઞાને યથાપ્રારબ્ધ ઉપદેશવ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુખ્યપણે ઘણુંકરીને તે ભક્તિરૂપ પ્રત્યક્ષ આશ્રયમાર્ગ પ્રકાશે છે. પણ તેવા ઉદયયોગ વિના ઘણુંકરી પ્રકાશતા નથી. બીજા વ્યવહારના યોગમાં મુખ્યપણે તે માર્ગ ઘણુંકરીને સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી, તે તેમનું કરુણાસ્વભાવપણ છે. જગત્ના જીવોને ઉપકાર પૂર્વાપર વિરોધ ન પામે અથવા ઘણા જીવોને ઉપકાર થાય એ આદિ ઘણાં કારણો દેખીને અન્ય વ્યવહારમાં વર્તતાં તેવો પ્રત્યક્ષ આશ્રયરૂપ માર્ગ સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી. ઘણુંકરીને તો અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં અપ્રસિદ્ધ રહે છે અથવા કાંઈ પ્રારબ્ધવિશેષથી સત્પુરુષપણે કોઈના જાણવામાં આવ્યા, તોપણ પૂર્વાપર તેના શ્રેયનો વિચાર કરી જ્યાંસુધી અને ત્યાંસુધી વિશેષ પ્રસંગમાં આવતા નથી અથવા ઘણુંકરી અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં સામાન્ય મનુષ્યની યેઠ વિચરે છે.

અને તેમ વર્તાય તેવું પ્રારબ્ધ ન હોય તો જ્યાં કોઈતેવો ઉપદેશ અવસર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં પણ પ્રત્યક્ષ આશ્રય માર્ગનો ઘણુંકરીને ઉપદેશ કરતા નથી. કવચિત્ ‘પ્રત્યક્ષ’ આશ્રય માર્ગના ઢેકાણે ‘આશ્રય માર્ગ’ એવા સામાન્ય શબ્દથી, ઘણા ઉપકારનો હેતુ દેખી, કંઈ કહે છે અર્થાત્ ઉપદેશ-વ્યવહાર પ્રવર્તવાના ઉપદેશ કરતા નથી.^૩ [૪/૬૮૧.

૧ જિજ્ઞાસામાં રહો મોચ્છ છે

કર્મ મોહનિ ભેદ ભે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૐ શાનિ-

૨ પ્રત્યક્ષ આશ્રયનું સ્વરૂપ લખ્યું તે પત્ર અને પ્રાપ્ત થયું છે. મુમુક્ષુ જી ૧૮૫૫ ભક્તિ સહિત તે સ્વરૂપ ઉપાસવાયોચ્ય છે.

૩ ઘણુંકરીને જે કોઈ મુમુક્ષુઓને સુમામમ થયો છે તેમને દસા વિરે

કર્મબંધના પાંચ કારણો.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એ કર્મબંધનાં પાંચ કારણ છે. કોઈ ઠેકાણે પ્રમાદ શિવાય ચાર કારણ દર્શાવ્યાં હોય છે. ત્યાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કપાયમાં પ્રમાદને અંતર્ભૂત કર્યો હોય છે.

‘પ્રદેશબંધ’ નો સંખ્યાર્થ.

પ્રદેશબંધ શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્ર પરિભાષાએ. પરમાણુ સામાન્યપણે એક પ્રદેશવગાહી છે. તેવું એક પરમાણુનું ચલણ તે એક પ્રદેશ કહેવાય. જીવ અનંત પરમાણુ કર્મબંધે ચલણ કરે છે તે પરમાણુ બે વિસ્તર્યા હોય તો અનંત પ્રદેશી થઈ શકે તેથી, અનંત પ્રદેશનો બંધ કહેવાય. તેમાં મદ અનંતાદિથી ભેદ પડે છે, અર્થાત્ અદ્ય પ્રદેશબંધ કહ્યો હોય ત્યાં પરમાણુ અનંત સમજવાં, પણ તે અનંતનું સઘનપણું અદ્ય સમજવું. તેથી વિશેષ વિશેષ લખ્યું હોય તો અનંતતા સઘન સમજવી.

કઈપણ નહીં મુઝાતાં આઘત કર્મચથ વાંચવા, વિચારવા યોગ્ય છે.

[૪/૭૧૦.

સાચાં જ્ઞાન અને ચારિત્રથી જ કલ્યાણ.

સાચાં જ્ઞાન વિના અને સાચા ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિઃસંદેહ છે. સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ, તેની પ્રતીતિ અને તેની આજ્ઞાએ પ્રવર્તતાં જીવ સાચાં ચારિત્રને પામે છે, એવો નિઃસંદેહ અનુભવ થાય છે.

[૪/૭૧૮-૧.

મુમુક્ષુને સત્પુરુષ સમાગમ એ શીતળ છાયા.

‘સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ મળવો બહુ કઠણ છે, એમાં સંશય નથી. શ્રીભ્રમ ઋતુના તપાયમાન થયેલા પ્રાણીને શીતળ વૃક્ષની છાયાની પેઠે મુમુક્ષુ જીવને સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સર્વ શાસ્ત્રોમા તેવો યોગ મળવો દુર્લભ કહ્યો છે.’

[૪/૭૩૫.

અરે પ્રતીતિ છે; તથાપિ બે કોઈને પણ સમાગમ ન થયો હત તો વધારે યોગ્ય હતું અત્રે જે વ્યવહાર ઉદ્યમમાં વર્તે છે તે વ્યવહારાદિ આગળ ઉપર ઉદ્યમમાં આવવા યોગ્ય છે એમ લાગી તથા ઉપદેશ વ્યવહારનો ઉદ્યમ પ્રાપ્ત ન થયો હોય ત્યાંમુધી અમારી દશા વિશે તમ વગેરેને જે કંઈ ગમજાયું હોય તે પ્રકાશ ન કરવા માટે જણાવવામાં મૂખ્ય કારણ એ હતું અને છે. . . . ૧ સર્વજ્ઞ પ્રત્યે અમારે તો ક્ષમાદા છે.

૨ ‘જ્ઞાન મુદારસ’ અને ‘યોગદિમુમુક્ષય’ ગ્રંથ હાવ વિચારવાનું રાખશો

સત્પુરુષ ઓળખાણે સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્તિ

આત્મદર્શને પામી નિર્દ્વંદ્વપણે યથાપ્રારબ્ધ વિચરે છે, એવા મહાત્મા ઓનો યોગ જીવને દુર્લભ છે તેવો યોગ બન્યે જીવને તે પુરુષની ઓળખાણ પડતી નથી અને તથાત્મ્ય ઓળખાણ પડ્યા વિના તે મહાત્મા પ્રત્યે દ્રઢાશ્રય થતો નથી જ્યાંમુઘી આશ્રય દ્રઢ ન થાય ત્યાંમુઘી ઉપદેશ પરિણામ પામતો નથી ઉપદેશ પરિણુમ્યા વિના સમ્યક્દર્શનનો યોગ બનતો નથી સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના જન્મમાદિ દુ ખની આત્યતિક નિવૃત્તિ બનવાયોગ્ય નથી તેવા મહાત્મા પુરુષોનો યોગ તો દુર્લભ છે, તેમા સશય નથી પણ આત્માર્થ જીવોનો યોગ બનવો પણ કઠણ છે તોપણ ક્વચિત્-ઽવચિત્ તે યોગ વર્તમાનમા બનવાયોગ્ય છે સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

*

*

*

[૪/૭૪૦

આત્મસ્વસ્થતા અર્થે કર્તવ્ય

સત્શ્રુતનો પરિચય જીવે અવગ્રહ કરીને કર્તવ્ય છે.

મળ, વિશ્લેષ અને પ્રમાદ તેમા વારવાર અતરાય કરે છે, કેમકે દીર્ઘ કાળ પરિચિત છે, પણ જો નિશ્ચય કરી તેને અપરિચિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તો તેમ ઘર્ષશકે એમ છે

મુખ્ય અતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે

આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામા અનાદિથી જીવની જૂલ થતી આવી છે, જેથી હમણા થાય એમા આશ્ચર્ય લાગતું નથી

સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુ ખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં અને અસત્સંગ પ્રસંગથી જીવનુ વિચારબળ પ્રવર્તતું નથી એમા કિંચિત્ માત્ર સરાય નથી

આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર 'સમાધિ' કહે છે, આત્મ પરિણામની અસ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર 'અસમાધિ' કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજસ્વરૂપે પરિણુતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર 'ધર્મ' કહે છે.

આત્મપરિણામની કઈ પણ ચપળ પ્રવૃત્તિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર 'કર્મ' કહે છે.

શ્રી જિને કહેલો મોક્ષનિર્ણય વેદાંતમાં નથી.

શ્રી જિન તીર્થંકરે જેવો બંધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દૃષ્ટિગોચર થતો નથી અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થવક્તાપણુ જેવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થવક્તાપણુ બીજામાં જેવામાં આવતું નથી.

બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા. બાહ્ય ચેદ્યાર્થી નહીં પણ અંતર વ્યાપારે.

આત્માના અંતરવ્યાપાર (શુભાશુભ-પરિણામ-ધારા) પ્રમાણે બંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક ચેદ્યા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદ-નીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પ્રમાણે નિર્બળ, મંદ, મ્હાન, ઉપ્સુ, શીત આદિ શરીરચેદ્યા થાય છે.

જ્ઞાનીને પણ રોગાદિ પ્રસંગ વર્તે.

વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બળ થાય, મ્હાન થાય, મદ થાય સૌંદ્ર લાગે, તેને ભ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે પ્રસંગમાં ઘણુંકરી વેદે છે.

વિનાશી દેહ પ્રત્યે પ્રીતી.

કોઈપણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીઠું નથી, જાણ્યું નથી તથા સંસવતું નથી અને મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે; એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે. તેમ છતાં આ જીવ તે વાત ફરીફરી ભૂલી જાય છે એ આશ્ચર્ય છે.

જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્ય દીઠો છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે?

ચૈતન અને જડ પર્યાય.

શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાળું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે. પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચૈતન

હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જીને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું લાગે છે. [૪/૭૫૦.

આત્મજ્ઞાની અને સમદર્શિ ગુરુનું ગુણસ્થાન.

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

[આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પદ ૧૦ મું]

સદ્ગુરુ યોગ્ય આ લક્ષણો મુખ્યપણે કયાં ગુણસ્થાનકે સંભવે? અને સમદર્શિતા એટલે શું?

ઉત્તર—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય એ લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે મુખ્યપણે—વિશેષ-પણે ઉપદેશક અર્થાત્ માર્ગપ્રકાશક સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કયાં છે. ઉપદેશક ગુણસ્થાનક છતું અને તેરમું છે, વ્યવસ્થા સાતમાથી બારમા સુધીનાં ગુણસ્થાન અઢપકાળવર્તિ છે, એટલે ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ તેમાં ન સંભવે. માર્ગ ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ છઠ્ઠી શરૂ થાય.

છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે સપૂર્ણ વીતરાગદશા અને કેવળજ્ઞાન નથી તે તો તેરમે છે અને યથાવત્ માર્ગઉપદેશકપણું તેરમે ગુણસ્થાને વર્તતા સપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસપત્ત પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન તીર્થંકરાદિને વિષે ઘટે. તથાપિ છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વર્તતા મુનિ, જે સપૂર્ણ વીતરાગતા અને કૈવલ્યદશાના ઉપાસક છે, તે દશાઅર્થે જેનાં પ્રવર્તન પુરુષાર્થ છે, તે દશાને સપૂર્ણપણે જે પામ્યા નથી તથાપિ તે સપૂર્ણ દશા પામવાનાં માર્ગસાધન પોતે પરમ સદ્ગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ આત્મપુરુષનાં આશ્રય વચનથી જેણે બાંધ્યાં છે, પ્રતીત્યા છે, અનુભવ્યા છે અને એ માર્ગસાધનની ઉપાસનાએ જેની તે દશા ઉત્તરોત્તર વિશેષ-વિશેષ પ્રગટ થતી જાય છે, તથા શ્રી જિન તીર્થંકરાદિ પરમ-સદ્ગુરુનું, તેના સ્વરૂપનું ઓળખાણ જેનાં નિમિત્તે થાય છે, તે સદ્ગુરુને વિષે પણ માર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે. તેથી નિચેનાં પાચમા, ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘણુંકરી ન ઘટે. કેમકે ત્યાં બાહ્ય (ગૃહસ્થ) વ્યવહારનો પ્રતિબંધ છે અને બાહ્ય અવિરતિરૂપ ગૃહસ્થવ્યવહાર છતાં વિરતિ રૂપ માર્ગનું પ્રકાશવું એ માર્ગને વિરોધરૂપ છે.

ચોથાથી નિચેનાં ગુણસ્થાનકે તો માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘટે ૯ નહીં, કેમકે ત્યાં માર્ગની, આત્માની, તત્ત્વની, જ્ઞાનીની ઓળખાણ-પ્રતીતિ નથી, તેમ ૯ સમ્યક્ વિરતિ નથી અને એ ઓળખાણ-પ્રતીતિ અને સમ્યક્ વિરતિ નહિં છતાં તેની પ્રરૂપણા કરવી, ઉપદેશક થવું એ પ્રગટ મિથ્યાત્વ, કૃત્રુપણું અને માર્ગનું વિરોધપણું છે.

ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને એ ઓળખાણ-પ્રતીતિ છે અને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણો અંશે વર્તે છે અને પાંચમામાં દેશવિરતિપણુને લઈ ચોથાથી વિશેષતા છે, તથાપિ સર્વવિરતિના બેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી.

આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતાઆદિ જે લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે સયતિધર્મે સ્થિત વીતરાગદશાસાધક ઉપદેશક ગુણસ્થાને વર્તતા સદ્ગુણના લક્ષે મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે અને તેમના વિષે તે ગુણો ઘણા અશે વર્તે છે. તથાપિ તે લક્ષણો સર્વાંશે સંપૂર્ણપણે તો તેરમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્ય-સપત્ત જીવન-મુક્તિ સયોગિકેવલી પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકરને વિષે વર્તે છે. તેમના વિષે આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય સૂચવ્યો. તેઓને વિષે સમ-દર્શિતા અર્થાત્ ધ્વજારહિતપણું સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ ચારિત્ર-દશા અપાયાપગમાતિશય સૂચવ્યો. સંપૂર્ણપણે ધ્વજારહિત હોવાથી વિચરવા આદિની તેઓની દૈહિકાદિ યોગક્રિયા પૂર્વપ્રારબ્ધોદય વેદી લેવા પુરતી ૯ છે, માટે ‘વિચરે ઉદય પ્રયોગ’ કહ્યું. સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અગાનીની વાણીથી વિલક્ષણ અને એકાંત આત્માર્થબોધક હોઈ તેમને વિષે વાણીનું અપૂર્વપણું કહ્યું તે તેમનો વચનાતિશય સૂચવ્યો. વાણી ધર્મે વર્તતું શ્રુત પણ તેઓને વિષે કોઈપણ નય ન દુભાય એવું સાપેક્ષપણે વર્તે છે, તે તેમનો પરમશ્રુત ગુણ સૂચવ્યો અને પરમશ્રુત બને વિષે વર્તે તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ તેમનો તેથી પૂજાતિશય સૂચવ્યો. આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓળખાવનારા વિદ્યમાન સર્વવિરતિ સદ્ગુરુ છે એટલે એ સદ્ગુણના લક્ષે એ મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે.

સમદર્શિતા એટલે શું?

સમદર્શિતા એટલે પદાર્થને વિષે ધૃષ્ટ્યનિષ્પ્રજ્વિરહિતપણું, ધ્વજારહિતપણું, મમત્વરહિતપણું. સમદર્શિતા ચારિત્રદશા સૂચવે છે. રાગદ્વેષરહિત

થયુ તે ચારિત્રદશા છે ઇષ્ટઅનિષ્ટશુદ્ધિ, મમત્વ, ભાવાભાવનુ ઉપગમુ એ રાગદ્વેષ છે આ મને પ્રિય છે, આ ગમે છે, આ મને અપ્રિય છે, ગમતું નથી એવો ભાવ સમદર્શિને નિષે ન હોય

સમદર્શિ બાહ્ય પદાર્થને, તેના પર્યાયને તે પદાર્થ તથા પર્યાય બેવા ભાવે વર્તે તેવા ભાવે દેખે, જાણે જણાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્યાયને નિષે મમત્વ કે ઇષ્ટઅનિષ્ટપણુ ન કરે

આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ દેખવા-જણવાનો હોવાથી તે જોય પર્યાયને જોયાકારે દેખે, જાણે પણ જે આત્માને સમદર્શિપણુ પ્રગટ થયુ છે, તે આત્મા તે પદાર્થને દેખતા, જાણતા છતાં તેમા મમત્વ શુદ્ધિ તાદાત્મ્યપણુ, ઇષ્ટઅનિષ્ટશુદ્ધિ ન કરે વિષમદૃષ્ટિઆત્માને પદાર્થને નિષે તાદાત્મ્યનૃત્તિ થાય સમદૃષ્ટિઆત્માને ન થાય

કોઈ પદાર્થ કાળો હોય તો સમદર્શિ તેને કાળો દેખે, જાણે જણાવે કોઈ શ્વેત હોય તો તેને તેવો દેખે જાણે જણાવે કોઈ સુરભિ (મુગવી) હોય તો તેને તેવો દેખે જાણે જણાવે કોઈ દુરભિ (દુર્ગવી) હોય તો તેને તેવો દેખે જાણે જણાવે કોઈ ઉચ્ચો હોય, કોઈ નિચ્ચો હોય તો તેને તેને તેવો દેખે જાણે જણાવે સર્પને સર્પની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે વાઘને વાઘની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે જણાવે ઇત્યાદિ પ્રકારે વસ્તુભાવને જે રૂપે, જે ભાવે તે હોય તે રૂપે તે ભાવે સમદર્શિ દેખે જાણે જણાવે હેય (છાડવા યોગ્ય) ને હેય રૂપે દેખે, જાણે જણાવે ઉપ હેય (આદરવા યોગ્ય) ને ઉપાદેય રૂપે દેખે જાણે જણાવે પણ સમદર્શિ એ મા તે બધામા મારાપણુ, ઇષ્ટ અનિષ્ટશુદ્ધિ રાગદ્વેષ ન કરે મુગન દેખિ પ્રિય પણ ન કરે, દુર્ગંધ દેખી અપ્રિયતા દગજા ન આણે (અવકારથી) ન ન ગણાતું દેખિ આ મને હોય તો ઠીક એવી હૃદયશુદ્ધિ (નિઃસ્વર્ગ) ન કરે (અવકારથી) માહુ ગણાતું દેખિ આ મને ન હોય તો ઠીક એવી અનિષ્ટશુદ્ધિ (દ્વેષ-અરતિ) ન કરે પ્રાપ્ત-સ્થિતિ-સુચેગમા જ્ઞાન માહુ, અનુકૂળ-પ્રતિજ્ઞા, ઇષ્ટઅનિષ્ટપણુ, આકુળઅકુળપણુ ન ગતા તેમા સમવૃત્તિને અથાત્ પોતાના સ્વભાવે, રાગદ્વેષકલિવણે રહેતુ એ સમર્થિતા

શાતા-અશાતા, જીવન-મૃત્યુ, મુગંધ-દુર્ગંધ, સુસ્વર-દસ્વર
કુરૂપ, શીત-ઉષ્ણ આદિમા હર્ષ-શોક, રતિ-અરતિ, હૃદયાર્થ
ધ્યાન ન વર્તે તે સમર્થિતા હિંમા, અમત્ય, અદર્શ

પરિચલનો પરિહાર સમદર્શિને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિપણું ન સંભવે. સમદર્શિતા અને અહિંસાદિ વ્રતોને કાર્યકારણ, અવિનાશાવિ [?] અને અન્યોન્યાશ્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.

સમદર્શિતા હોય તો અહિંસાદિ વ્રત હોય.

સમદર્શિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રત ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત હોય તો સમદર્શિતા હોય.

જેટલે અંશે સમદર્શિતા તેટલે અંશે અહિંસાદિવ્રત અને

જેટલે અંશે અહિંસાદિવ્રત તેટલે અંશે સમદર્શિતા.

સદ્ગુરુઓએ લક્ષણરૂપ સમદર્શિતા મુખ્યતાએ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકે હોય, પછીનાં ગુણસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામવું જાય—વિશેષ પ્રગટ થવું જાય; ક્ષીણમોહસ્થાને તેની પરકાષ્ટા અને પછી સંપૂર્ણ વીતરાગતા.

સમદર્શિપણુ એટલે લૌકિકલાવનો સમાનલાવ, અભેદલાવ, એક-સરખી ખુદ્ધિ, નિર્વિશેષપણુ નહીં; અર્થાત્ કાચ અને હીરો એ એ સમાન ગણવા, અથવા સત્શ્રુત અને અસત્શ્રુતમાં સમપણું ગણવું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મમાં અભેદ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને વિષે એક સરખી ખુદ્ધિ રાખવી, અથવા સદેવ અને અસદેવને વિષે નિર્વિશેષપણુ દાખવવું, અર્થાત્ બનેને એક સરખા ગણવા ઇત્યાદિ સમાનવૃત્તિ એ સમદર્શિતા નહીં, એ તો આત્માની મૂઢતા, વિવેકથત્યતા, વિવેકવિકળતા. સમદર્શિ સતને સત જાણે, બોધે; અસતને અસત જાણે, નિષેધે; સત્શ્રુતને સત્શ્રુત જાણે, બોધે, હૃશ્રુતને હૃશ્રુત જાણે, નિષેધે; સદ્ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, બોધે; અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદેવને સદેવ જાણે, બોધે; અસદેવને અસદેવ જાણે, નિષેધે; ઇત્યાદિ જે જેમ હોય તેને તેમ દેખે, જાણે, પ્રત્યે, તેમાં રાગદ્વેષ, ઇષ્ટઅનિષ્ટ ખુદ્ધિ ન કરે એ પ્રકારે સમદર્શિપણુ સમજવું. [૪/૭૫૩-૩.

કર્મની મૂળ આઠ પ્રકૃતિ-વાતિ-અઘાતિ.

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ, તેમાં ચાર વાતિની અને ચાર અઘાતિની કહેવાય છે. ચાર વાતિનીનો ધર્મ આત્માના ગુણની ઘાત કરવાનો અર્થાત્

તે ગુણને આવરણ કરવાનો, અથવા તે ગુણનું બળ-વીર્ય રોધવાનો અથવા તેને વિકળ કરવાનો છે અને તે માટે ઘાતિની એવી સંજ્ઞા તે પ્રકૃતિને આપી છે.

આત્માના ગુણ જ્ઞાન-દર્શન તેને આવરણ કરે, તેને અનુક્રમે જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય એવું નામ આપ્યું.

અંતરાય પ્રકૃતિ એ ગુણને આવરતી નથી, પણ તેના ભોગ ઉપભોગ આદિને-તેનાં વીર્યબળને-રોકે છે. આ ઠેકાણે આત્મા ભોગાદિને સમજે છે-જાણે-દેખે છે-એટલે આવરણ નથી; પણ સમજતાં છતાં ભોગાદિમાં વિષ-અંતરાય-કરે છે, માટે તેને આવરણ નહીં પણ અંતરાય પ્રકૃતિ કહી.

આમ ત્રણ આત્મઘાતિની પ્રકૃતિ થઈ. ચોથી ઘાતિની પ્રકૃતિ મોહનીય છે. આ પ્રકૃતિ આવરતી નથી, પણ આત્માને મૂર્ચિત કરી-મોહિત કરી-વિકળ કરે છે, જ્ઞાન-દર્શન છતાં-અંતરાય નહીં છતાં-પણ આત્માને વખતે વિકળ કરે છે, ઉંધા પાટા ખંધાવે છે-મુંઝવે છે-માટે એને મોહનીય કહી. આમ આ ચારે સર્વ ઘાતિની પ્રકૃતિ કહી. બીજી ચાર પ્રકૃતિ જે કે આત્માના પ્રદેશ સાથે બોડાયેલી છે તથા તેનું કામ કર્યા કરે છે અને ઉદય અનુસાર વેદાય છે તથાપિ તે આત્માના ગુણને આવરણ કરવા રૂપે કે અંતરાય કરવા રૂપે કે તેને વિકળ કરવા રૂપે ઘાતક નથી, માટે તેને અઘાતિની કહી છે.

[૪/૭૯૩.

* * *

દેવો પ્રત્યક્ષ દેખાવ ન દે.

પરમ સત્ રિખાતું હોય તો તેવા વિશિષ્ટ પ્રસંગે દેવતા સારસંભાળ કરે; પ્રગટ પણ આવે. પણ બહુ જૂજ પ્રસંગમાં. યોગી કે તેવી વિશિષ્ટ શક્તિવાળા તેવા પ્રસંગે સહાય કરે, પણ તે જ્ઞાની તો નહીં જ.

જીવને મતિકલ્પનાથી એમ લાગે કે મને દેવતાના દર્શન થાય છે, મારી પાસે દેવતા આવે છે, મને દર્શન થાય છે. દેવતા એમ દેખાવ ન દે.

* * * [૪/૮૦૩-૨.

સ્વ કે પરના પર્યાય જાણી શકાય ?

પારકાનાં મનના પર્યાય જાણી શકાય છે. સ્વમનના પર્યાય જાણી શકાય તો પરમનના પર્યાય જાણવા સુલભ છે. સ્વમનના પર્યાય જાણવા પણ મુશ્કેલ છે. સ્વમન સમજાય તો તે વશ થાય. સમજવા સદ્વિચાર અને સતત એકાગ્ર ઉપયોગની જરૂર છે.

આસનજયથી ઉત્થાન વૃત્તિ ઉપરામે.

આસનજયથી (સ્થિર આસન દ્રઢ થવાથી) ઉત્થાનવૃત્તિ ઉપરામે છે; ઉપયોગ અચળ થઈ શકે છે; નિદ્રા ઓછી થઈ શકે છે.

પરમાણુ. તે કોણ દેખી શકે ?

તકકાના પ્રકાશમાં ઝીણું ઝીણું સૂક્ષ્મ રજ જેવું દેખાય છે, તે અણુ નથી, પણ અનેક પરમાણુઓને બનેલ સ્કંધ છે. પરમાણુ ચક્ષુએ જોયા ન જાય. અશુદ્ધદ્રિયલબ્ધિના પ્રબળ ક્ષયોપશમવાળા જીવ અથવા દુર્લ્લેશીલબ્ધિ-સંપન્ન યોગી અથવા કેવલિને એ દેખી શકાય. [૪/૮૦૪.

દુષ્ક્રમકાળમાં પ્રવૃત્તિન્યવહાર. યથાર્થાંતરપણાની દુર્ઘટતા.

આ પ્રવૃત્તિ ન્યવહાર એવો છે કે જેમા વૃત્તિનું યથાર્થાંતરપણું રાખવું એ અસંભવિત જેવું છે. કોઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં ર્થાંતર સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકતા હોય એટલું બહુ દુર્ઘટતાથી બને એવું છે.

તેમાં અટપ અથવા સામાન્ય યુમુક્ષુવૃત્તિના જીવો ર્થાંતર રહી શકે—સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકે—એમ યથારૂપ નહીં પણ અમુક અંશે થવાને અર્થે જે કદમાણરૂપ અવલંબનની આવશ્યકતા છે, તે સમજવાં, પ્રતીત થવાં અને અમુક સ્વભાવથી આત્મામાં સ્થિત થવાં કઠણ છે.

જે તેવો કોઈ યોગ બને તો અને જીવ શુદ્ધ નૈષ્ઠિક થાય તો ર્થાંતરનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ નિશ્ચય છે. પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવાને અર્થે પ્રયત્ન કરવું યોગ્ય છે.

આ સંસારરણુભૂમિકામાં દુષ્ક્રમકાળરૂપ શીઘ્રના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલજીવો અભ્યાસ કરે છે. [૪/૮૩૦.

‘અવગાહના’ નો શબ્દાર્થ.

‘અવગાહના’ એટલે અવગાહના. અવગાહના એટલે કદ, આકાર એમ નહીં. કેટલાક તત્ત્વના પારિભાષિક શબ્દો એવા હોય છે કે જેનો અર્થ બીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ બીજા શબ્દ ન મળે; જે સમજ્યા જાય પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય. ‘અવગાહના’ એવો શબ્દ છે. ઘણા જોધે-વિશેષ વિચારે—એ સમજી શકાય. અવગાહના ક્ષેત્ર આશ્રયી છે. જુદું

છતાં એકમેક થઈ ભળી જવું, છતાં ભુલું રહેવું આમ સિદ્ધ આત્માનું નેટલા ક્ષેત્રવ્યાપકપણું તે તેની અવગાહના કહી છે.

“જે બહુ ભોગવાય છે તે બહુ ક્ષીણ થાય છે. સમતાએ કર્મ ભોગવતાં તે નિર્જરે છે-ક્ષીણ થાય છે. શારીરિક વિવય ભોગવતા શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થાય છે.”

જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં પામવો વિકટ છે.

જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં તે પામવો વિકટ છે. પ્રથમ સાચા જ્ઞાની લેઈએ; તે ઓળખાવા લેઈએ; તેની પ્રતીતિ આવવી લેઈએ; પછી તેનાં વચનપર શ્રદ્ધા રાખી નિઃશંકપણે ચાલતાં માર્ગ સુલભ છે; પણ જ્ઞાની મળવા અને ઓળખાવા એ વિકટ છે-દુર્લભ છે. [૪/૮૩૫..

જિન નિરૂપિત લોકાદિ સ્વરૂપ યોગાભ્યાસે જ્ઞાન યોચર થાય.

પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે.

સંતજનો! જિનવરંદ્રોએ લોકાદિ જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે, તે અલકારિક ભાષામાં યોગાભ્યાસ અને લોકાદિ સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે; જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનયોચર થવાયોમ્ય નથી માટે તમે તમારા અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગનાં વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં; પણ યોગનો અભ્યાસ કરી પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું રાખજો. [૪/૮૩૬-૫-૬.

પુનર્વાર્થ કર્યે પ્રારબ્ધ જણાય.

પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ શબ્દ સમજવા જેવા છે. પુરુષાર્થ કર્યાં વિના પ્રારબ્ધની ખજર ન પડી શકે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે એમ કહી બેસી રહો કામ ન આવે. નિષ્કામ પુરુષાર્થ કરવો પ્રારબ્ધને સમપરિણામે વેદવું-ભોગવી લેવું-એ મોટો પુરુષાર્થ છે. સામાન્ય જીવ સમપરિણામે વિકટપરહિતપણે પ્રારબ્ધ વેદી ન શકે, વિષમપરિણામ થાયજ. માટે તે ન થવા દેવા-ઓછા થવા-ઉઘમ સેવવો. સમપણું અને વિકટપરહિતપણું સત્સંગથી આવે અને વધે.

અતિચાર પ્રાયશ્ચિત ન કરવાથી તીવ્ર બંધ હેતુ.

જે નિયમમોમાં અતિચારાદિ પ્રાપ્ત થયાં હોય તેનું યથાવિધિ કૃપાળુ મુનિશ્રીઓ પ્રત્યે પ્રાયશ્ચિત મહણ કરી આત્મશુદ્ધતા કરવી યોગ્ય છે, નહીં તો ભયંકર તીવ્ર બંધનો હેતુ છે. નિયમને વિષે શ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં મરણ શ્રેય છે, એવી મહત્ પુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં. એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન થાય? [૪/૮૫૮.

શ્રી પૂર્ણપણ આરાધન.

પરમનિવૃત્તિ નિર્સ્તર સેવવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે. તથા-રૂપ યોગમાં અસમર્થતા હોય તો નિવૃત્તિ સદા સેવવી અથવા સ્વાત્મવીર્ય ગોપવ્યા શિવાય બને તેટલો નિવૃત્તિ સેવવાયોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી આત્માને અપ્રમત્ત કરવો એ જ આજ્ઞા છે. અષ્ટમી, ચતુર્દશીઆદિ પર્વતીથિએ એવા આશયથી મુનિયમિત વર્તનથી વર્તવા આજ્ઞા કરી છે. જે સ્થળે ધર્મસુદ્રઢતા સંપ્રાપ્ત થાય, ત્યાં શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્યંત સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતિતીમાં નિઃસંશયતા પ્રાપ્ત થાય, ઉત્તમ ગુણુ-જ્ઞાત, નિયમ, શિલ અને દેવ, ગુરુ ધર્મની ભક્તિમાં વીર્ય ઉદ્ઘાસ પામી પ્રવર્તે એમ સુદ્રઢતા કરવી યોગ્ય છે અને એ જ પરમમંગળકારી છે. જ્યાં સ્થિતિ કરો ત્યાં સમાગમ વાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતિતી સુદ્રઢ થાય અને અપ્રમત્તપણે સુશિલની વૃદ્ધિ કરે એવું તમારું વર્તન રાખજો. [૪/૮૬૧.

એકાંત સ્થળમાં—

પ્રભાતે:—૧. દેવગુરુની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિવૃત્તિએ અંતરાત્મધ્યાનપૂર્વક બે ઘડીથી ચાર ઘડી ઉપશાંત મત.

૨. શ્રુત.—પદ્મનેદી આદિ અધ્યયન, શ્રવણ.

મધ્યાહ્ને:—૧. ચાર ઘડી ઉપશાંત મત.

૨. શ્રુત.—કર્મગ્રંથનું અધ્યયન, શ્રવણ. સુદિશ્વતરંગિણી—આદિનું થોડું અધ્યયન.

૧ સરકૃત અભ્યાસના યોગ વિષે લખ્યું, પણ જ્યાં સુધી આત્મા સુદ્રઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં, ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે. . . . ૨ ઓ જિનાય નમઃ . . . ઓ સાંતિ:

સાચકાળે:-૧. શ્વમાપનાનો પાક.

૨. બે ઘડી ઉપશાંત તત.

૩. કર્મ વિષયની જ્ઞાનચર્યા.

રાત્રી ભોજનનો સર્વ પ્રકારનો સર્વથા ત્યાગ.

અને તો ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા સુધી એક વખત આહાર ચઢણ.

પંચમીને દિવસે ઘી, દુધ, તેલ, દહીંનો પણ ત્યાગ, ઉપશાંત તતમાં વિશેષ કાળ નિર્ગમન. અને તો ઉપવાસ ચઢણ કરવો.

લીલોત્રી-સર્વથા ત્યાગ (આઠ દિવસ).

બ્રહ્મચર્ય-આઠ દિવસ ખાળતું. અને તો ભાદ્રપદ પુનમ સુધી શમભ.

*

*

*

[૪/૮૬૩.

લોક કહ્યાણુ એ કર્તવ્ય.

લોક કહ્યાણુ હિતરૂપ છે અને તે કર્તવ્ય છે. પોતાની યોગ્યતાની ન્યુનતાથી અને ભ્રેષ્ઠમદારી ન સમજાઈ શકાવાથી અપકાર ન થાય એ પણ લક્ષ રાખવાનો છે.

[૪/૮૬૮-૨.

મિથ્યાદૃષ્ટિની ક્રિયા સફળ અને સમ્યગ્દૃષ્ટિની અફળ કરીતે ?

જે અવુદ્ધા મહામાગ વીરા અસમત્તદંભિણો ।

અમુદ્ધં તેસિ પરક્ષં તં સફલં હોઈ સબ્ધસો ॥ ૧ ॥

જેય વુદ્ધા મહામાગ વીરા સમ્મતદંભિણો ।

મુદ્ધં તેનિ પરક્ષતં અફલં હોઈ સબ્ધસો ॥ ૨ ॥

[શ્રી મુંથમડાંમસૂત્ર, વીર્યાંચયન. ૨૨-૨૩.]

‘ઉપર જ્યાં ‘સફળ’ છે ત્યાં ‘અફળ’ ઠીક લાગે છે અને ‘અફળ’ છે ત્યાં ‘સફળ’ ઠીક લાગે છે, માટે તેમાં લખિત દોષ છે કે જરાબર છે ?’ તેનું સમાધાન કે: લખિત દોષ નથી. ‘સફળ’ છે ત્યાં ‘સફળ’ અને ‘અફળ’ છે ત્યાં ‘અફળ’ બને જરાબર છે.

મિથ્યાદૃષ્ટિની ક્રિયા સફળ છે-ફળ કરીને સહિત છે, અર્થાત્ તેને પૂણ્ય પાપ ફળનું બેસવાપણું છે; સમ્યગ્દૃષ્ટિની ક્રિયા અફળ છે-ફળ રહિત છે, તેને ફળ બેસવાપણું નથી, અર્થાત્ નિર્જરા છે. એકની (મિથ્યાદૃષ્ટિ) ક્રિયાનું સંસારહેતુક સફળપણું અને બીજાની (સમ્યગ્દૃષ્ટિની) ક્રિયાનું સંસાર-હેતુક અફળપણું એમ પરમાર્થ સમજવાયોચ્ય છે.

[૪/

અપૂર્ણ શાસ્ત્રિય યોજનાઓ.

પ્રતિમા સિદ્ધિ.

* વિશાળ શુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા અને ત્રિતેદ્રિયપણું આટલા શુણ્ણો ને આત્મામાં હોય, તે તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે.

અનંત જન્મમરણ કરી ચૂકેલા આ આત્માની કરુણા તેવા અધિકારીને ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કર્મમુક્ત થવાના જિજ્ઞાસુ કહી શકાય છે; તે જ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી મુક્ત થવાના પુરુષાર્થમાં યોજાય છે.

જે આત્મા મુક્ત થયા છે તે આત્મા કઈ સ્વછંદે વર્તવાથી મુક્ત થયા નથી; પણ આત્મ પુરુષે જોધેલા માર્ગના પ્રવળ અવલંબનથી મુક્ત થયા છે.

અનાદિ કાળના મહાશત્રુરૂપ રાગ, દ્વેષ અને મોહના બંધનમાં તે પોતા-સંબંધી વિચાર કરી શક્યો નથી. મનુષ્યત્વ આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ, શારીરિક-સંપત્તિ એ અપેક્ષીત સાધન છે અને અંતરંગ સાધન માત્ર મુક્ત થવાની સાચી જિજ્ઞાસા એ છે.

એમ જો સુલભજોધીપણાની યોગ્યતા આત્મામાં આવી હોય તો તે જો પુરુષો મુક્ત થયા છે અથવા વર્તમાનમાં મુક્તપણે કે આત્મજ્ઞાનદશાએ વિચરે છે, તેમણે ઉપદેશેલા માર્ગમાં નિઃસંદેહપણે શ્રદ્ધાશીલ થાય.

રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જેનામાં નથી તે પુરુષ તે ત્રણ દોષથી રહિત માર્ગ ઉપદેશી શકે અને તે જ પદ્ધતિએ નિઃસંદેહપણે પ્રવર્તનારા સત્પુરુષો કાં તે માર્ગ ઉપદેશી શકે.

સર્વ દર્શનની શૈલીનો વિચાર કરતાં એ રાગ, દ્વેષ અને મોહરહિત પુરુષનું જોધેલું નિર્ઘેશદર્શન વિશેષ માનવાયોગ્ય છે.

* આ ૨૪ મા આંક નીચેનો લેખ અપૂર્ણ સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થયો છે. તે વિચારતાં જણાય છે કે, આ વિષય પરત્વે એક ગ્રંથ યોજેલો હોય અથવા યોજવાનો પ્રારંભ કર્યો હોય, કેમકે આ પ્રાપ્ત લેખ તેવા ગ્રંથનો એક ભાગ છે. યોજવાનો પ્રારંભ કર્યો હોય એ પ્રકારનું અનુમાન કરતાં, સંપૂર્ણપણે ચોળાયેલો હોય એ પ્રકારનું અનુમાન, લેખની 'જેવટની ભવામણ' એ ભાગ વિચારતાં કંઈકે વિશેષપણે થઈ શકે છે; તથાપિ કેવળ નિર્ણીત થઈ શકતું નથી. અમે તો આ લેખ જે સ્વરૂપમાં મળ્યો તે જ સ્વરૂપમાં અત્ર આપ્યો છે.—સંશોધક.

એ દોષથી રહિત, મહા અતિશયથી પ્રતાપી એવા તીર્થંકરદેવ તેણે મોક્ષના કારણરૂપે જે ધર્મ ઓધ્યો છે, તે ધર્મ તે મનુષ્યો સ્વીકારતા હોય પણ તે એક પદ્ધતિએ હોવા જોઈએ, આ વાત નિ શકે છે

અનેક પદ્ધતિએ અનેક મનુષ્યો તે ધર્મનું પ્રતિષ્ઠાદન કરતા હોય અને તે મનુષ્યોને પરસ્પર મતભેદનું કારણ થતું હોય, તો તેમા તીર્થંકર દેવની એકે પદ્ધતિને દોષ નથી, પણ તે મનુષ્યોની સમજણશક્તિનો દોષ ગણી શકાય

એ રીતે નિર્ઐશ્વર્યધર્મપ્રવર્તક એમ છીએ, એમ જુદા જુદા મનુષ્યો કહેતા હોય તો તેમાથી તે મનુષ્ય પ્રમાણાભાવિત ગણી શકાય કે જે વીતરાગદેવની આજ્ઞા સદ્ભાવે પ્રરૂપક અને પ્રવર્તક હોય છે

આ કાળ દુષ્કમ નામથી પ્રખ્યાત છે દુષ્કમકાળ એટલે જે કાળમા મનુષ્યો મહા દુ ખ વડે આયુષ્ય પૂર્ણ કરતા હોય, તેમ જ જે કાળમા ધર્મ આરાધનારૂપ પદાર્થો ગ્રાપ્ત કરવામા દુષ્કમતા એટલે મહા વિત્તો આવતા હોય તેને દુષ્કમ કહેવામા આવે છે

અત્યારે વીતરાગદેવને નામે જૈનદર્શનમા એટલા બધા મત ચાલે છે, કે તે મત તે મતરૂપ છે, પણ સત્ત્વરૂપ, જ્ઞાતુધી વીતરાગ દેવની આજ્ઞાનું અવલમ્બન કરી પ્રવર્તતા ન હોય ત્યાંતુધી કહી શકાય નહીં

એ મતપ્રવર્તનમા મુખ્ય કારણો આટલા સભાવે છે (૧) પોતાની શિથિલતાને લીધે કેટલાક પુરુષોએ નિર્ઐશ્વર્યશાની પ્રાધાન્યતા ઘટાડી હોય (૨) પરસ્પર એ આચાર્યોને વાદવિવાદ (૩) મોહનીયકર્મનો ઉદય અને તે રૂપે પ્રવર્તન થઈ જવું (૪) મહાયા પછી તે વાતનો માર્ગ મળતો હોય તોપણ તે દુર્લભબોધિતાને લીધે ન મળવો (૫) મતિની ન્યૂનતા (૬) જેના પર રાગ, તેના છદમા પ્રવર્તન કરનારા ઘણા મનુષ્યો, (૭) દુષ્કમકાળ અને (૮) શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું ઘટી જવું.

એટલા બધા મતો સર્ણધી સમાધાન થઈ નિ શકપણે વીતરાગની આજ્ઞારૂપે માર્ગ પ્રવર્તે એમ થાય તો મહા કલ્યાણ, પણ તેવો સભાવ ઓછો છે મોક્ષની જિજ્ઞાસા જેને છે, તેની પ્રવર્તના તો તે જ માર્ગમા હોય છે, પણ લોક કે ઓઘદૃષ્ટિએ પ્રવર્તનારા પુરુષો તેમ જ પૂર્વના દુર્વેટ કર્મોના ઉદયને લીધે મતની શ્રદ્ધામા પડેલા મનુષ્યો, તે માર્ગનો વિચાર કરી શકે કે ઓધ લઈ શકે એમ તેના કેટલાક દુર્લભબોધી ગુરુઓ કરવા દે અને મત

લેદ ટળી પરમાત્માની આજ્ઞાનું સમ્યગ્દશાથી આરાધન કરતાં તે મતવા-
દીઓને લેઈએ, એ બહુ અસંભવિત છે. સર્વને સરખી શુદ્ધિ આવી જઈ,
સંસોધન થઈ, વીતરાગની આજ્ઞારૂપ માર્ગનું પ્રતિપાદન થાય એ સર્વથા લે
કે બને તેનું નથી, તોપણ સુલભબોધી આત્માઓ અવશ્ય તે માટે પ્રયત્ન
કરતા રહે તો પરિણામ શ્રેષ્ઠ આવે; એ વાત સંભવિત લાગે છે. દુષ્ક્રમકાળના
પ્રતાપે, જે લોકો વિદ્યાનો બોધ લઈ શક્યા છે, તેમને ધર્મતત્ત્વ પર મૂળથી
શંકા જણાતી નથી; જેને કંઈ સરળતાને લીધે હોય છે, તેને તે વિપયની
કંઈ ગતાગમ જણાતી નથી. ગતાગમવાળો કોઈ નીકળે તો તેને વસ્તુની
વૃદ્ધિમાં વિઘ્ન કરનારા નીકળે, પણ સહાયક ન થાય; એવી આજની કાળચર્ચા
છે. એમ કેળવણી પામેલાને ધર્મની દુર્લભતા થઈ પડી છે.

કેળવણી વગરના લોકોમાં સ્વાભાવિક એક આ ગુણ રહ્યો છે, કે
આપણા આપદાદા જે ધર્મને સ્વીકારતા આવ્યા છે, તે ધર્મમાં જ આપણે
પ્રવર્તવું લેઈએ અને તે જ મત સત્ય હોવો લેઈએ; તેમ જ આપણા
ગુરુનાં વચન પર જ આપણે વિશ્વાસ રાખવો લેઈએ; પછી તે ગુરુ ગમે
તો શાસ્ત્રનાં નામ પણ બણતા ન હોય, પણ તે જ મહાસાની છે એમ માની
પ્રવર્તવું લેઈએ. તેમ જ આપણે જે માનીએ છીએ, તે જ વીતરાગનો
બોધલો ધર્મ છે; બાકી જૈનનામે પ્રવર્તે છે તે મત સઘળા અસત્ છે. આમ
તેમની સમજણ હોવાથી તેઓ બિચારા તે જ મતમાં મગ્યા રહે છે. એનો
પણ અપેક્ષાથી જોતાં હોય નથી.

જૈનમાં જે જે મત પડેલા છે તેમાં જૈન સંબંધી જ ઘણું લાગે
ફિયાઓ હોય એ માન્ય વાત છે. તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ લેઈને મતમાં પોતે
દીક્ષિત થયા હોય, તે મતમાં જ દીક્ષિત પુરુષોનું મગ્યા રહેવું થાય છે.
દીક્ષિતમાં પણ બદ્રિકતાને લીધે કાં તો દીક્ષા, કાં તો લિક્ષા માગ્યા જેવી
સ્થિતિથી મુઝાઈને પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષા, કાં તો સ્મશાનવૈરાગ્યમાં લેવાઈ ગયેલી
દીક્ષા હોય છે. શિક્ષાની સાપેક્ષ સ્કુરણાથી પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષાવાળો પુરુષ,
તમે વિરલ જ દેખશો અને દેખશો તો તે મતથી કંટાળી વીતરાગદેવની
આજ્ઞામાં રામવા વધારે તત્પર હશે.

શિક્ષાની સાપેક્ષ સ્કુરણા જેને થઈ છે તે શિવાયના બીજા જેટલા
મનુષ્યો દીક્ષિત કે ગૃહસ્થ રહ્યા તેટલા બધા જે મતમાં પોતે પડ્યા હોય
જે જ રાગી હોય. તેઓને વિચારની ટ્રેરણા કરનાર કોઈ ન મળે. પોતાના

મત સંબંધી નાના પ્રકારના યોજી રાખેલા વિકલ્પો (ગમે તો પછી તેમાં યથાર્થ પ્રમાણ હો કે ન હો) સમજાવી દઈ ગુરુઓ પોતાના પંજામાં રાખી તેમને પ્રવર્તાવી રહ્યા છે.

તેમ જ ત્યાગી શિવાયના, પરાણે ગુરુઓ થઈ પડેલા, મહાવીરદેવના માર્ગરક્ષક તરીકે ગણાવતા યતિયોની તો માર્ગ પ્રવર્તાવવાની શૈલી માટે કંઈ બોલવું રહેતું નથી; કારણ ગૃહસ્થને અણુમત પણ હોય છે; આ તો તીર્થંકર-દેવની પેઠે કલ્પાતીત પુરુષ થઈ બેઠા છે.

સંશોધક પુરુષો બહુ ઓછા છે. મુક્ત થવાની અતઃકરણે જિજ્ઞાસા રાખનારા અને પુરુષાર્થ કરનારા બહુ ઓછા છે. તેમને સાહિત્યો જેવાં કે સદ્ગુરુ, સત્સંગ કે સત્શાસ્ત્રો મળવા દુર્લભ થઈ પડ્યાં છે. જ્યાં પૂછવા બાંધે ત્યાં સર્વ પોતપોતાની ગાય છે; પછી સાચી કે જૂઠી, તેનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. ભાવ પૂછનાર આગળ મિથ્યા વિકલ્પો કરી પોતાની સસારસ્થિતિ વધારે છે અને બીજાને તેવું નિમિત્ત કરે છે.

ઓછામાં પુરું, કોઈ સંશોધક આત્મા હશે તો તેને અપ્રયોજનભૂતરૂપ પૃથ્વી દ્વિત્વાદિ વિષયોમાં શંકાએ કરી રોકાવું થઈ ગયું છે. અનુભવધર્મ પર આવવું તેમને પણ દુર્લભ થઈ પડ્યું છે.

આ પરથી મારું એમ કહેવું નથી કે, કોઈ પણ અત્મારે જૈનદર્શનના આરાધક નથી; છે, પણ બહુ જ અદ્ય-બહુ જ અદ્ય અને જે છે તે મુક્ત થવા શિવાયની બીજી જિજ્ઞાસા જેને નથી તેવા અને વીતરાગની આજ્ઞામાં જેણે પોતાનો આત્મા સમર્પ્યો છે તેવા. પણ તે આંગળીએ ગણી લઈએ તેટલા હશે. બાકી તો દર્શનની દશા બેઈ કરુણા ઉપજે તેવું છે; સ્થિર ચિત્તથી વિચાર કરી બેસો તો, આ મારું કહેવું તમને સપ્રમાણ લાગશે.

એ સમજા મતોમાં કેટલાકને તો સહજ-સહજ વિવાદ છે. મુખ્ય વિવાદ. એકનું કહેવું પ્રતિમાની સિદ્ધિ માટે છે; બીજા તેને કેવળ કિત્થાપે છે. એ મુખ્ય વિવાદ છે.

આ મોટા વિવાદ આ કાળમાં જે પક્ષ ન હોત તો, ધર્મ પામવાનું લોકોને બહુ સુલભ થાત.

બીજા લાગમાં પ્રથમ હું પણ ગણાયો હતો. મારી જિજ્ઞાસા વીતરાગ-દેવની આજ્ઞાના આરાધક બાળી છે એમ સ્પષ્ટતાને ખાતર હજી દઈ દર્શાવું છું કે પ્રથમ પક્ષ સત્ય છે. એટલે કે જિનપ્રતિમા અને તેનું પૂજન શાસ્ત્રોક્ત,

પ્રમાણોજી અને અનુભવોજી અને અનુભવમાં લેવાયોગ્ય છે. મને તે પદાર્થોનો જે રૂપે જોધ થયો અથવા તે સંબંધી મને જે અલ્પ સંકા હતી તે નીકળી ગઈ તે વસ્તુનું કંઈ પણ પ્રતિપાદન થવાથી કોઈ પણ આત્મા તે સંબંધી વિચાર કરી શકશે અને તે વસ્તુની મિદ્ધિ જણાય તો તે સંબંધી મતભેદ તેને ટળી જાય; તે મુલબજોધીપણાનું, કાર્ય થાય એમ ગણી, ટુંકામાં ટેટલાક વિચારો પ્રતિમાસિદ્ધિ માટે દર્શાવું છું.

મારી પ્રતિમામા શ્રદ્ધા છે માટે તમે સઘળા કરો એ માટે મારું કહેવું નથી; પણ વીરભગવાનની આજ્ઞાનું આરાધન તેથી થવું જણાય તો તેમ કરવું. પણ આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે,—

૧. કોઈપણ વીતરાગની આજ્ઞાનું પાલન થાય તેમ પ્રવર્તવું એ મુખ્ય માન્યતા છે.

૨. પ્રથમ પ્રતિમા નહીં માનતો અને હવે મારું છું તેમાં પક્ષપાતી કારણ નથી, પણ મને તેની મિદ્ધિ જણાઈતેથી માન્ય રાખું છું અને સિદ્ધિ છતાં નહીં માનવાથી પ્રથમની માન્યતાની પણ સિદ્ધિ નથી અને તેમ થવાથી આરાધકતા નથી

૩. મને આ મત દે તે મતની માન્યતા નથી, પણ રાગદ્વેષરહિત થવાની પરમાર્કક્ષા છે અને તે માટે જે જે સાધન હોય તે ઇચ્છવાં-કરવાં એમ માન્યતા છે અને એ માટે મહાવીરનાં વચન પર મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.

૪. અત્યારે એટલી પ્રસ્તાવના માત્ર કરી, મને પ્રતિમા સંબંધી અનેક પ્રકારથી દર્શાવશી જે સિદ્ધિ તે હવે કહું છું. તે સિદ્ધિને મનન કરતાં પહેલાં વાંચનારે નીચેના વિચારો કૃપા કરીને લક્ષમાં લેવા.

(અ) તમે પણ તરવારના ઇચ્છક છો અને હું પણ છું. બન્ને મહા-વીરના ઓધ-આત્મહિતૈષીઓધ-ને ઇચ્છીએ છીએ અને તે ન્યાયમાં છે; માટે જ્યાં સત્યતા આવે ત્યાં, બન્નેએ અપક્ષપાતે સત્યતા કહેવી.

(આ) કોઈપણ વાત જ્યાંસુધી યોગ્ય રીતે ન સમજાય ત્યાંસુધી સમજવી—તે સંબંધી કંઈ કહેતાં મૌન રાખવું.

(ઇ) અમુક વાત સિદ્ધ થાય તો જ ઠીક એમ ન ઇચ્છવું, પણ સત્ય, સત્ય થાય એમ ઇચ્છવું. પ્રતિમા પૂજવાથી જ મોક્ષ છે, કિંવા તે નહીં માનવાથી મોક્ષ છે, એ બન્ને વિચારથી આ પુસ્તક યોગ્ય પ્રકારે મનન કરતાં મૌન રહેવું.

(ઈ) શાસ્ત્રની શૈલી વિરુદ્ધ, કિંવા પોતાના માનની ભળવણી અર્થે કદાચહી થઈ કંઈ પણ વાત કહેવી નહીં.

(ઉ) એક વાતને અસત્ય અને એકને સત્ય એમ માનવામાં જ્યાંસુધી અત્યુદક કારણ ન આપી શકાય ત્યાંસુધી, પોતાની વાતને મધ્યસ્થ વૃત્તિમાં રોકી રાખવી.

(ઊ) ધર્મ માનનાર કોઈ આખો સમુદાય મોક્ષે જશે એવું શાસ્ત્ર-કારનું કંઈ કહેવું નથી, પણ જેનો આત્મા ધર્મત્વ ધારણ કરશે તે સિદ્ધિ સંપ્રાપ્ત થશે એમ કહેવું છે. માટે સ્વાત્માને ધર્મગોધની પ્રથમ પ્રાપ્તિ કરાવવી જોઈએ. તે પ્રાપ્તિના સાધનો માનું એક આ પણ સાધન છે; તે પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યા વિના ખડી નાંખવાયોગ્ય નથી.

(એ) જે તમે પ્રતિમાને માનનાર હો તો તેનાથી જે હેતુ પાર પાડવા પરમાત્માની આગા છે તે પાર પાડી લેજો અને જે તમે પ્રતિમાના ઉત્થાપક હો તો, આ પ્રમાણેને યોગ્ય રીતે વિચારી જોજો બનેએ મને શત્રુ કે મિત્ર કંઈ માનવો નહીં ગમે તે કહેનાર છે એમ ગણી શંક વાંચી જવો.

(ઐ) આટલું જ ખરું અથવા આટલામાથી જ પ્રતિમાની સિદ્ધિ થાય તો અમે માનીએ, એમ આચહી ન થગો, પણ વીરનાં બોધેલાં શાસ્ત્રોથી સિદ્ધિ થાય તેમ ધ્વજશો.

(ઓ) એટલા જ માટે વીરનાં બોધેલાં શાસ્ત્રો કોને કહી શકાય અથવા માની શકાય તે સખંધી પ્રથમ ધ્યાનમાં લેવું પડશે અને એથી જ એ સખંધી પ્રથમ હું કહીશ.

(ઔ) મને સરકૃત કે માગધી કોઈ ભાયાનો મારી યોગ્યતા પ્રમાણે પરિચય નથી એમ ગણી મને અપ્રમાણીક કરાવશો તો ન્યાયથી પ્રતિદૂળ જવું પડશે, માટે મારું કહેવું શાસ્ત્ર અને આત્મમધ્યસ્થતાથી તપાસશો.

(અં) યોગ્ય લાગે નહીં એવા, મારા કોઈ વિચાર હોય તો સહર્ષ પૂછશો પણ તે પહેલા તે વિષે તમારી સમજણથી શંકારૂપ નિર્ણય કરી બેસશો નહીં.

(અઃ) ટુંકમાં કહેવાનું એ કે જેમ કહ્યાણુ થાય તેમ પ્રવર્તવા સખંધમાં મારું કહેવું અયોગ્ય લાગતું હોય તો તે માટે યથાર્થ વિચાર કરી જેમ હોય તેમ માન્ય કરવું.

દુંકામાં પાંચ પ્રકારનાં પ્રમાણથી તે વાત હું સિદ્ધ કરું છું:

૧. આગમપ્રમાણ. ૨. ઇતિહાસપ્રમાણ. ૩. પરંપરાપ્રમાણ. ૪. અનુભવપ્રમાણ. ૫. પ્રમાણપ્રમાણ.

૧. આગમપ્રમાણ.—

આગમ કોને કહેવાય એની પ્રથમ વ્યાખ્યા થવાની જરૂર છે. જેનો પ્રતિપાદક મૂળ પુરુષ આત્મ હોય તે વચનો જેમાં રહ્યાં છે તે આગમ છે.

કેટલાંક પ્રમાણો—આગમના—સિદ્ધ થવા માટે પરંપરા અનુભવ ઇત્યાદિકની આવશ્યકતા છે. કૃતકંથી જે તમે કહેતા હો તો આખા જૈનદર્શનનું પાણુ ખંડન કરી દર્શાવું; પણ તેમાં કડ્યાણુ નથી. સત્ય વસ્તુ જ્યાં પ્રમાણથી, અનુભવથી સિદ્ધ થઈ, ત્યાં જિજ્ઞાસુ પુરુષો પોતાનો ગમે તેવો હક મૂકી દે છે.

ગણુધરોએ અર્થની યોજના કરી દુંકામાં વીતરગદેવનાં બોધેલાં મુખ્ય વચનોને લીધાં. તે આગમ—સૂત્ર—એ નામથી ઓળખાય છે. સિદ્ધાંત, શાસ્ત્ર એ તેનાં બીજા નામ છે.

તીર્થંકરદેવે બોધેલાં પુસ્તકોની યોજના દ્વાદશાંગીરૂપે ગણુધરદેવે કરી. તે બાર અંગનાં નામ કહી બહિઃ છું: આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, ભગવતી, જ્ઞાતાધર્મકથાંગ, ઉપાસકદર્શાંગ, અંતગડદર્શાંગ, અણુતરો-વવાઈ પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિષાક અને દૃષ્ટિવાદ.

છેવટની બલામણુ:

હવે એ વિષયને સંક્ષેપમાં પૂર્ણ કર્યો. પ્રતિમાથી એકાંત ધર્મ છે એમ કહેવા માટે અથવા પ્રતિમાના પૂજનનો જ લાભ સિદ્ધ કરવા, મેં આ લઘુ શ્રેયમાં કલમ ચલાવી નથી. પ્રતિમા માટે મને જે જે પ્રમાણો જણાયાં હતાં તે દુંકામાં જણાવી દીધાં; તેમાં વ્યાજબી—ગેરવ્યાજબીપણું, શાસ્ત્રવિચક્ષણ અને ન્યાયસંપન્ન પુરુષે જેવાનું છે અને પછી જેમ સપ્રમાણ લાગે તેમ પ્રવર્તવું કે પ્રરૂપવું; એ તેમના આત્મા પર આધાર રાખે છે. આ પુસ્તકને હું પ્રસિદ્ધ કરત નહીં, કારણ કે જે મનુષ્યે એકવાર પ્રતિમાપૂજનથી પ્રતિદ્વેષતા બતાવી હોય, તે જ મનુષ્ય જ્યારે તેની અનુદ્વેષતા બતાવે ત્યારે પ્રથમ પક્ષવાળાને તે માટે બહુ ખેદ અને કટાક્ષ આવે છે. આપ પણ હું ધારું છું કે મારા લણી ચોડા વખત પહેલાં એવી સ્થિતિમાં આવી ગયા હતા, તે વેળા જે આ પુસ્તકને મેં પ્રસિદ્ધિ આપી હોત તો આપનાં અંતઃકરણો વધારે દુભાત

અને દૂલાવવાનું નિમિત્ત હુ થાત; એટલા માટે મેં તેમ કહ્યું નહીં. કેટલોક વખત વિલ્લા પછી મારા અંતઃકરણમાં એક એવા વિચારે જન્મ લીધો કે તારા માટે તે લાઘ્યોને સંકલેશ વિચારો આવતા રહેશે; તે જે પ્રમાણથી માન્યું છે, તે પણ માત્ર એક તારા હૃદયમાં રહી જશે; માટે તેને સ્વલ્પતા-પૂર્વક જરૂર પ્રસિદ્ધિ આપવી. એ વિચારને મેં જીવી લીધો ત્યારે તેમાંથી થણા નિર્મળ વિચારની પ્રેરણા થઈ; તે સંદેષમાં જણાવી દઉં છું. 'પ્રતિમા માનો' એ આગ્રહ માટે આ પુસ્તક કરવાનો કંઈ હેતુ નથી, તેમ જ તેઓ પ્રતિમા માનો તેથી મને કંઈ ધનવાન થઈ જવાનું નથી; તે સંબંધી જે વિચારો મને લાગ્યા હતા [અપૂર્ણ.] [૨૪.]

હુ:અનિવૃત્તિ વિચાર-અભિપ્રાય.

શારીરિક, માનસિક અર્નત પ્રકારનાં દુઃખોએ આકુલ વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની બહુ બહુ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તેમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે; પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ એક વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય ત્યાંસુધી, તે ટાળવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહીં અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ દુઃખપ્રત્યે હોય છતાં તેને અનુભવ્યા જ કરવું પડે. [પાઠાં ૦ અ] વાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે એટલા પરિશ્રમપૂર્વક કહ્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા સુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે અથવા થયા કરે છે, કે આનું શું કારણ? આ દુઃખ ટળતું કેમ નથી? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છત નહીં છતાં-સ્વમેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં-તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે અને હું જે જે પ્રયત્ન કરું છું તે તે બધાં નિષ્ફળ જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ? એ શું દુઃખ કોઈનું મટતું જ નહીં હોય? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે? શું કોઈ એક જગત્કર્તા ઈશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે? શું ભવિતવ્યતાને આધીન એ વાત હશે? અથવા કોઈ એક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે? એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે અને જે જીવો,

મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે. આ જગતને વિષે પ્રાણીમાત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો અને સર્વથા સુખ હો. પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થે છે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી? એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને પણ ભૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો; વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને કવિધ્યકાળે પણ થશે. તે અનંત-અનંત વિચારવાનોમાંથી અનંત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથારૂપ ક્ષણે પામે છે અને કવિધ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે તે તે તથારૂપ ક્ષણે પામશે એમાં સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી જતું હોત અને બાલ સંસર્ગ સંબંધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ જીવોનું સફળ થાત; પણ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે દુઃખ મટવા માટે બીજે જ ઉપાય હોવો જોઈએ. આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે અને બધો શ્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે; નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા ઉત્કંઠિત છતાં કોઈકે જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતાં છતાં મતિ વ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા હીએ એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગતમાં લુદા લુદા ધર્મે મત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે. ‘ધર્મથી દુઃખ મટે’ એમ ઘણાખરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ, પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એક બીજામાં ઘણો તફાવત પડ્યો. ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય સુદૃઢ ગયા અને ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ ચાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

દુઃખનાં મૂળ કારણ અને તેની શી રીતે પ્રવૃત્તિ થઈ તેના સંબંધમાં મુખ્ય અભિપ્રાયો અને સંદેપમાં જણાવવામાં આવે છે:—

દુઃખ શું છે? તેનાં મૂળ કારણો શું છે? અને તે શાથી મટી શકે? તે સંબંધી જિનો એટલે વીતરાગોએ પોતાનો જે મત દર્શાવ્યો છે તે અહીં સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ:

હવે, તે યથાર્થ છે કે કેમ? તેનું અવલોકન કરીએ છીએ:

જે જે ઉપાયો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર અથવા તે ત્રણેનું એક નામ ‘સમ્યક્મોક્ષ.’

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યક્દર્શનની મુખ્યતા ઘણું સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે; જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્દર્શનનું પણ ઓળખાણ થાય છે, તો પણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનું જ્ઞાન સંસાર એટલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યક્દર્શનનું મુખ્યપણું ચહણું કયું છે.

જેમ જેમ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર-પ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ધસતું જાય છે અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે; જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે અને આત્મા નિજપદમાં હીન થઈ સર્વ કર્મ-કલંકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધઆત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમાં-પરમ-અવ્યાબાધસુખના અનુભવસમુદ્રમાં-સ્થિત થાય છે.

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે-એ સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે-મતે સમ્યક્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

વીતરાગશ્રુતના પરમરહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંગ અને પરમકરુણાશીળ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે. મહદ્વાચ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી, કહ્યું છે કે.—

તદ્વા રૂપાણં સમણાણં ।

તે શ્રવણમહાત્માઓના પ્રવૃત્તિવશ્વો પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યાં છે:

અભ્યંતરદશાનાં ચિહ્ન તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિવશ્વોથી નિર્ણય કરી શકાય છે. જો કે પ્રવૃત્તિવશ્વ કરતાં અભ્યંતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પણ નીકળે છે. કોઈ એક શુદ્ધવૃત્તિમાન મુમુક્ષુને તેવી અભ્યંતરદશાની પરિક્ષા આવે છે.

એવા મહાત્માઓના સમાગમ અને વિનયની શી જરૂર? ગમે તેવો પુરુષ હોય પણ સારી રીતે શાસ્ત્ર વાંચી સમજાવે તેવા પુરુષથી જીવ કલ્યાણનો યથાર્થ માર્ગ શા માટે ન પામી શકે? એવી આશકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે

એવા મહાત્માપુરુષનો યોગ જહ્નુ દુર્લભ છે સારા દેશ-કાળમાં પણ એવા મહાત્માઓનો યોગ દુર્લભ છે; તો આવા દુષ્કાળમાં તેમ હોય એમાં કંઈ કહેવું રહેતું નથી કહ્યું છે કે.—

યદ્યપિ તેવા મહાત્માપુરુષનો કવચિત્ યોગ જને છે, તોપણ જો શુદ્ધ વૃત્તિમાન મુમુક્ષુ હોય તો તે અપૂર્વ ગુણને તેવા મુહૂર્તમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેવા મહાત્માપુરુષનાં વચનપ્રતાપથી મુહૂર્તમાત્રમાં ચક્ર-વૃત્તિઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી ભયંકર વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાને ચાલી નીકળતા હતા, તેવા મહાત્માપુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય?

સારા દેશ-કાળમાં પણ કવચિત્ તેવા મહાત્માનો યોગ જની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિબદ્ધ-વિહારી હોય છે. ત્યારે એવા પુરુષોનો નિત્ય સંગ રહી શકે તેમ શી રીતે જની શકે કે જેથી મુમુક્ષુ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાનાં અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાસી શકે? તેનો માર્ગ આ પ્રમાણે ભગવાન જિને અવલોક્યો છે:

નિત્ય તેમના સમાગમમાં આશાધીનપણે વર્તવું જોઈએ અને તે માટે આજ્ઞાબદ્યતર પરિગ્રહાદિ ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી તેમણે આ પ્રમાણે દેશ-ત્યાગપૂર્વક કરવું યોગ્ય છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્ય છે.

તે મહાત્માપુરુષના ગુણાતિશયપણાથી, સમ્યક્આચરણથી, પરમ-જ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી સુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરા-વર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપપ્રત્યે વળતી જાય છે.

તે પુરુષના વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તો પણ વારંવાર પોતાથી વચન-યોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી તથા નિરતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ્ય સ્મરણમાં ન રહે તેથી, તેમ જ દેહલાક-ભાવોનું સ્વરૂપ જાણવામાં પરાવર્તનની જગ્ગર હોય છે તેથી અને અનુ-ગ્રેશ્વાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત-વીતરાગ શાસ્ત્ર-એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે; જો કે તેવા મહાત્માપુરુષદ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય જાણવું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અતરાયમા પણ તે શ્રુત બળવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં કેવળ તેવા મહાત્માઓનો યોગ બની શકતો નથી, ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દૃષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમો-પકારી છે અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષોએ એક સ્લોકથી માંડી દ્વાદશાગ-સુધીની રચના કરી છે.

તે દ્વાદશાગના મૂળ ઉપદેશ સર્વજીવીતરાગ છે; કે જેના સ્વરૂપનું મહાત્માપુરુષો નિરતર ધ્યાન કરે છે અને તે પદની પ્રાપ્તિમાં જ સર્વસ્વ સમાયતું છે એમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે. સર્વજીવીતરાગનાં વચનોને મં કરીને મહત્ આચાર્યોએ દ્વાદશાગની રચના કરીહતી અને .

કિત મહાત્માઓએ ઝીલ્લું અનેક નિર્દોષ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. આ પ્રમાણે દ્વાંદ્વશાંગનાં નામો છે: આચારાંગ, સૂત્રકૃત્તાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, ભગવતી, સાતાધર્મકથાંગ, ઉપાસકદ્વશાંગ, અંતકૃતદ્વશાંગ, અનુત્તરોવવાદી, પ્રશ્ન-વ્યાકરણ, વિપાક અને દૃષ્ટિવાદ.—

તેમાં આ પ્રમાણે નિરૂપણ છે:

કાળદોષથી ઘણાં સ્થળો તેમાંથી વિસર્જન થઈ ગયાં અને માત્ર અલ્પ સ્થળો રહ્યાં:

જે અલ્પસ્થળો રહ્યાં તેને એકાદશાંગને નામે ચેતામ્બરઆત્માયો કહે છે. દિગમ્બરો તેમાં અનુભવ નહીં થતાં એમ કહે છે કે,—

વિસંવાદ કે મતાચ્છેદની દૃષ્ટિએ તેમાં જલે કેવળ ભિન્નભિન્ન માર્ગની પેઠે જોવામાં આવે છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતાં તેનાં જુદાં જ કારણો જોવામાં આવે છે.

ગમે તેમ હો, પણ આ પ્રમાણે જલે જલ નજીકમાં આવી જાય છે.

વિવાદનાં ઘણાં સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવાં છે; તે પણ પરોક્ષ છે.

અપાત્ર શ્રોતાને દ્રવ્યાનુયોગાદિ બાવ ઉપદેશવાથી નાસ્તિકતાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થવાનો વખત આવે છે અથવા શુષ્કજ્ઞાની થવાનો વખત આવે છે.

હવે, આ પ્રસ્તાવના અત્રે સંક્ષેપીએ અને જે મહાત્માપુરુષે

આ પ્રમાણે જો મુગ્ધતીત થાય તો

હિંસા રહિઓ ધમ્મો । અદ્વારમ દોષ વિરહિઓ દેવો ॥
નિર્ગંથે પવયણે । મદ્દહણે હોદ સમ્મતં ॥ ૧ ॥

તથા

જીવને મોક્ષમાર્ગ છે, નહીં તો ઉન્માર્ગ છે.

સર્વ દુઃખનો ક્ષય કરનારો એક પરમ સદુપાય સર્વ જીવને હિનકારી, સર્વ દુઃખના ક્ષયનો એક આત્મતિક ઉપાય-પરમ સદુપાયરૂપ વીતરાગદર્શન છે. તેની પ્રતીતિથી, તેના અનુકરણથી તેની આરાના પરમ અવલંબનવડે, જીવ લવસાગર તરી નીચ છે. ‘સમવાયાંગસૂત્ર’ માં કહ્યું છે કે:—

આત્મા શું ? કર્મ શું ? તેનો કર્તા કોણ ? તેનું ઉપાદાન કોણ ? નિમિત્ત-કોણ ? તેની સ્થિતિ કેટલી ? કર્તા શા વડે ? શું પરિમાણમાં તે બાધી શકે ? એ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ જેનું નિર્મથસિદ્ધાંતમાં સ્પષ્ટ, સૂક્ષ્મ અને સકલનાપૂર્વક છે તેનું કોઈ પણ દર્શનમાં નથી. [અપૂર્ણ] [ખટ.

*

*

*

મોક્ષ સિદ્ધાંત.

“અનંત અવ્યાખ્યાય મુખમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે લગવાનું સર્વજ્ઞે નિરૂપણ કરેલો મોક્ષસિદ્ધાંત તે લગવાનને પરમભક્તિથી નમસ્કાર” કરીને કહું છું.

“દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગના મહાનાધિ એવા વીતરાગપ્રવચનને નમસ્કાર કરું છું.”

“કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અર્હત લગવાનું; શુદ્ધ ચૈતન્ય પદમાં સિદ્ધાંતે બિરાજમાન છે એવા સિદ્ધ લગવાનું; જ્ઞાન, દર્શન,

તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે અને જીભ લવ્ય છવોને તે આચારમાં પ્રવર્તવિ છે એવા આચાર્ય ભગવાન; દ્વાદશાંગના અભ્યાસી અને શ્રુત, શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય લવ્ય છવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન; મોક્ષમાર્ગને આત્મ-ભક્તિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું 'પરમભક્તિથી નમસ્કાર' કરું છું.

શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી મહાવીર પર્યંત વર્તમાન ભરતક્ષેત્રના ચોવીશ તીર્થંકરોના પરમ ઉપકારને વારંવાર સંભારું છું."

શ્રીમાન વર્જમાનગિન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થંકરદેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. એ તેમના ઉપકારને મુવિદિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય દેખે છે.

કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો ભાગ વિસર્જન થતો ગયો અને બિંદુમાત્ર અથવા અદ્વપમાત્ર વર્તમાનમાં વિઘ્નમાન છે. ઘણાં સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થળોમાં સ્થૂળ નિરૂપણ રહ્યું હોવાથી, નિર્ઘેય ભગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્વ લાભ વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી. ઘણા મતમતાંતરોદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે અને તેથી જ નિર્મળ આત્મત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અદ્વપના થઈ.

શ્રુત અદ્વપ રહ્યા છતાં, મતમતાંતર ઘણા છતાં, સમાધાનનાં કેટલાંક સાધનો પરોક્ષ છતાં, મહાત્મા પુરુષોનું ઠવચિત્ત્વ છતાં, હે આર્ય જનો! સમ્યક્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવા પરમપદનો પથ, આત્માનુભવના હેતુ સમ્યક્ચારિત્ર અને વિશુદ્ધઆત્મધ્યાન આળે વિઘ્નમાન છે; એ પરમ હર્ષનું કારણ છે.

વર્તમાનકાળનું નામ દુષ્કાળ છે. તેથી દુઃખે કરીને-ઘણા અંતરાયથી-પ્રતિદૂષ્કતાથી-સાધનનું દુર્લભપણું હોવાથી, મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે એમ ચિંતવવું જોતું નથી.

પથમકાળમાં થયેલા મહર્ષિઓએ પણ એમ જ કહ્યું છે. તે પ્રમાણે પણ અત્રે કહું છું.

સૂત્ર અને જીભ પ્રાચીન આચાર્યે તદ્ અનુસાર રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો માન છે. મુવિદિત પુરુષોએ તો દિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે. કોઈ

મતવાદી, હઠવાદી અને શિથિલતાના પોષક પુરુષોએ સ્વેચ્છા કોઈ પુસ્તકો સૂત્રથી અથવા જિનાયારથી મળતાં ન આવતાં હોય અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી બાદ હોય, તે પુસ્તકોના ઉદાહરણથી પ્રાચિન મુવિદિત આચાર્યોનાં વચનોને ઉત્થાપવાનું પ્રયત્ન ભવણીરુ મહાત્માઓ કરતા નથી. પણ તેથી ઉપકાર થાય છે એમ લાણી તેનું બહુમાન કરતાં છતાં યથાયોગ્ય સદુપયોગ કરે છે.

દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મત-દૃષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર ભેવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી તેનો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પરોક્ષ છે; જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે તેમાં તેનો ભેદ નથી; માટે બન્ને સપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દૃષ્ટિથી જુએ છે અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

જૈનાભાસથી પ્રવર્તેલાં મતમતાંતરો બીલાં ઘણા છે. તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પણ વૃત્તિ સકોચાય છે; જેમાં મૂળ પ્રયોજનનું જ્ઞાન નથી, એટલું જ નહીં પણ મૂળ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ એવી પદ્ધતિનું અવલબન વર્તે છે; તેને મુનિપણાનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી? કેમકે મૂળ પ્રયોજનને વિસારી દલેશમાં પડ્યા છે અને જીવોને પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે પરમાર્થમાર્ગના અંતરાયક છે.

તે, મુનિનું લિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વકપોલરચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનાગમ અથવા આચાર્યની પરંપરાનું નામ માત્ર તેમની પામે છે. વસ્તુત્વે તો તે તેથી પરાડ્મુખ જ છે.

એક તુંમડાજેવી, દોરાજેવી અદ્ય વસ્તુના મહણુત્થાગના આશ્રદથી જીવો માર્ગ ઉપલબ્ધી ઠાઠી વર્તે છે અને તીર્થનો ભેદ કરે છે એવા મહામોહ-મૂઠ જીવ લિંગાભાસપણે પણ આળે વિતરાગના દર્શનને ઘેરી બેઠા છે, એ જ અસચતીપૂલ નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્મા પુરુષોની અદ્ય પણ પ્રવૃત્તિ સ્વપરને મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ કરવાની છે. લિંગાભાસી જીવો મોક્ષમાર્ગથી પરાડ્મુખ કરવામાં પોતાનું બળ પ્રવર્તતું લાણી હર્ષાયમાન થાય છે અને તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિમાં વધતા અનુભાગ અને સ્થિતિબદ્ધનું સ્થાનક છે-એમ હું લાણુ છું [અપૂર્ણ] [૫૮૧.

દર્શનો.*

બૌદ્ધ નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન અને મીમાંસા એ પાંચ આસ્તિક દર્શનો એટલે બંધ-મોક્ષાદિ લાવને સ્વીકારનારાં દર્શનો છે.

નૈયાયિકના અભિપ્રાય જેવો જ વૈશેષિકનો અભિપ્રાય છે. સાંખ્ય જેવો જ યોગનો અભિપ્રાય છે. સહજ ભેદ છે તેથી તે દર્શન જુદા ગણેધ્યાં નથી.

પૂર્વ અને ઉત્તર એમ મીમાંસા અને દર્શનના બે ભેદ છે. પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસામાં વિચારનો ભેદ વિશેષ છે; તથાપિ મીમાંસા શબ્દથી બેયનું ઓળખાણ થાય છે; તેથી અત્રે તે શબ્દથી બેય સમજવા. પૂર્વ મીમાંસાનું જૈમિનીયો અને ઉત્તર મીમાંસાનું 'વેદાન્ત' એમ નામ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ અને જૈન શિવાયના બાકીના દર્શનો વેદને મુખ્ય રાખી પ્રવર્તે છે; માટે વેદાશ્રિત દર્શન છે અને વેદાર્થ પ્રકાશી પોતાનું દર્શન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

બૌદ્ધ અને જૈન વેદાશ્રિત નથી. સ્વતંત્ર દર્શન છે.

આત્માદિ પદાર્થને નહીં સ્વીકારતું એનું ચાર્વાક નામે છઠું દર્શન છે.

બૌદ્ધ દર્શનના મુખ્ય ચાર ભેદ છે: ૧. સૌતાંત્રિક, ૨. માધ્યમિક, ૩. શૂન્યવાદિ અને ૪ વિજ્ઞાનવાદી. તે જુદે જુદે પ્રકારે ભાવોની વ્યવસ્થા માને છે.

જૈનદર્શનના સહજ પ્રકારાંતરથી બે ભેદ છે; દ્વિગમ્યર અને શ્વેતાગમ્યર.

પાંચે આસ્તિક દર્શનને જગત્ અનાદિ અભિમત છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય અને પૂર્વ મીમાંસાને અભિપ્રાયે સ્પષ્ટિકર્તા એવો કોઈ ઉચ્ચર નથી.

* શ્રીમદે આ વિષય ક્યારે લખેલો તે નિર્ણયપૂર્વક કહી શકાતું નથી. સંવત્ ૧૯૪૭ (તેઓનું ૨૩ મું વર્ષ) પૂર્વે જ્યારે તેઓ સર્વ દર્શનોની તુલનાત્મક પર્યાલોચના (Comparative Observation) કરતા હતા ત્યારે આ વિષય લખાવાયોય છે કે કેમ તે સોધવાયોય છે. આ વિષયમાં આત્માને ક્યા ક્યા દર્શનના અભિપ્રાયપૂર્વક ગાયો છે તે પણ સોધવા ચોગ્ય છે. સર્વ દર્શનોની તુલનાત્મક પર્યાલોચના પછી સર્વદર્શનોના સંબંધમાં તેઓ જે નિર્ણયપર આવ્યા હતા તે નિર્ણય પ્રથમાવૃત્તિના (આંક ૫૬૫) અને દ્વિતીયાવૃત્તિના (આંક ૫૭૭) અને તૃતીયાવૃત્તિ આંક (૫૮૨) પરથી જણાવા ચોગ્ય છે;—સંશોધક.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે તટસ્થપણે ધ્વજર કર્તા છે. વેદાંતને અભિપ્રાયે આત્માને વિષે જગત્ વિવર્તરૂપ એટલે કલ્પિતપણે લાસે છે અને તે રીતે ધ્વજર કલ્પિતપણે કર્તા સ્વીકાર્યો છે. યોગને અભિપ્રાયે નિયતાપણુ ધ્વજર પુરુષવિગેય છે.

જૌહને અભિપ્રાયે ત્રિકાળ એક વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા નથી, ક્ષણિક છે શૂન્યવાદી જૌહને અભિપ્રાયે વિજ્ઞાન માત્ર છે અને જૌહને અભિપ્રાયે દુ ખાદિ તત્વ છે. તેમાં વિજ્ઞાન સ્કંધ ક્ષણિકપણે આત્મા છે.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય જીવ છે ધ્વજર પણ સર્વવ્યાપક છે. આત્માદિને મનના સાનિધ્યથી જ્ઞાન ઉપજે છે

સાંખ્યને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય આત્મા છે. તે નિત્ય અપરિણામી અને ચિન્માત્રસ્વરૂપ છે.

જૈનને અભિપ્રાયે અનંત દ્રવ્ય આત્મા છે. પ્રત્યેકે જુદા છે જ્ઞાનદર્શનાદિ ચેતનાસ્વરૂપ, નિત્ય અને પરિણામી પ્રત્યેક આત્મા અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્વશરીરાવગાહવર્તિ માન્યો છે.

પૂર્વ મીમાંસાને અભિપ્રાયે જીવ અસંખ્ય છે. ચેતન છે.

ઉત્તર મીમાંસાને અભિપ્રાયે એક જ આ સર્વવ્યાપક સચિદાનંદમય ત્રિકાલાબાધ્ય છે. [અગ્રં લઁ ૧૧૩.

* “સાંખ્ય કહે છે કે જુદા જુદા છે, પાતાંજળી, વેદાંત એમ જ કહે છે.”

* “જિન કહે છે કે જુદા ચેતન છે.”

* “વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે.”

* “જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.”

* “જાતિ એક છે. સાંખ્ય પણ તેમ જ કહે છે.”

* “પાતાંજળી પણ તેમ જ કહે છે.”

* “વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્તવિશ્વ વંધ્યા પુત્રવત્ છે.”

* “જિન કહે છે કે આ સમસ્તવિશ્વ શાશ્વત છે.”

* “પાતાંજળી કહે છે કે નિત્ય મુક્ત એવો એક ધ્વજર હોવો જોઈએ.”

* “સાંખ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.” [હાં નોં ૧/૩૫.

* “સાંખ્યાદિ દર્શને અધ-મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે તેથી બળવાન પ્રમાણુસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિન વીતરાગે કહી છે.”

“શં—જે જિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને ખંડ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા, ભોક્તા કહ્યો છે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ થાય એવી પદાર્થ વ્યાખ્યા કહી છે. તે જિનની શિક્ષા બળવાન પ્રમાણુ-સિદ્ધ છે એમ કહી શકાય? કેવળ અદ્વૈત—અને સહેજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવશ્ય વિશેષ પ્રમાણુ-સિદ્ધપણું સંભવે છે.”

“ઉં—યદ્યપિ એકવાર તમે કહ્યો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી બંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી બીજા દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી. અને જે અવિકળ શિક્ષા તે જ પ્રમાણુસિદ્ધ છે.”

“શં—એમ તમે ધારો છો તો દોઢ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકળતા માને છે.”

“ઉં—યદ્યપિ એમ હોય તો તેથી અવિકળતા ન ઠરે. જેનું પ્રમાણુ કરી અવિકળપણું હોય તે જ અવિકળ ઠરે.”

“પ્ર—જે પ્રમાણુ કરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકળ બાણો છો તે પ્રકારને તમે કહ્યો અને જે પ્રકારે વેદાંતિનું વિકળપણું તમને સંભવે છે તે પણ કહ્યો.”

[હાં નોં ૧/૬૦

દર્શનોદ્ધાર સોજનાં.

બે પ્રકારે વહેંચાયલો ધર્મ, તીર્થંકરે બે પ્રકારનો કહ્યો છે:

૧. સર્વસંગપરિત્યાગી.

૨. દેશપરિત્યાગી.

સર્વપરિત્યાગી.—

ભાવ અને દ્રવ્ય.

તેનો અધિકારી.

પાત્ર, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ.

પાત્ર.—વૈરાગ્યાદિક લક્ષણો, ત્યાગનું કારણ અને પરિણામિક ભાવ બાણી આવવું. [ખાંડાં બેવું]

ક્ષેત્ર.—તે પુરુષની જન્મભૂમિકા, ત્યાગભૂમિકા, એ બે.

કાળ.—અધિકારીની વય, મુખ્ય વર્ત્તતો કાળ.

ભાવ.—વિન્યાદિક, તેની યોગ્યતાશક્તિ, તેને ગુરુએ પ્રથમ શું ઉપદેશ કર્યો, ‘દશવૈકાલિક’ ‘આત્મારાંગ’ ઇત્યાદિ સંબંધી વિચાર—

તેની નવ દીક્ષિત કારણે તેને સ્વતંત્ર વિહાર કરવા દેવાની
આજ્ઞા થઈ

નિત્યચર્યા.

વર્ષકૃત્ત.

છેલ્લી અવસ્થા.

—એ સંબંધી પરમ આવશ્યકતા છે.

દેશત્યાગી —

અવશ્ય વિચાર. [પાકાં ક્રિયા] નિત્ય કૃત્ત.

ભક્તિ.

અભ્યુત્પત્ત

દાન, શીલ, તપ, ભાવનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનને માટે તેનો અધિકાર.

—એ સંબંધી પરમ આવશ્યકતા છે.

જ્ઞાનનો ઉદ્ધાર —

શ્રુતજ્ઞાનનો ઉદય કરવો બેઈએ.

યોગસંબંધી ચંચો.

ત્યાગ સંબંધી ચંચો

પ્રક્રિયા સંબંધી ચંચો.

અધ્યાત્મ સંબંધી ચંચો

ધર્મ સંબંધી ચંચો

ઉપદેશ ચંચો.

આખ્યાન ચંચો.

દ્રવ્યાનુયોગી ચંચો.

—ઇત્યાદિક વહેંચવા બેઈએ;

—તેનો ક્રમ અને ઉદય કરવો બેઈએ.

નિર્ઘેય ધર્મ

ગચ્છ.

આચાર્ય

અવચન.

ઉપાધ્યાય.

દ્રવ્યલિંગી

મુનિ.

અન્યદર્શન સંબંધી.

ગૃહસ્થ.

—આ સઘળું યોજાવું બેઈએ.

મતમતાંતર.

માર્ગની શૈલી.

તેનું સ્વરૂપ

જીવનનું ગાળવું.

તેને સમજાવવા.

ઉદ્યોત.

—એ વિચારણા

[અપૂર્ણ] [૩૦.

શાસ્ત્રિય યોજના અનુક્રમ.

મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ.

આત્મ.

ગુરુ.

ધર્મ.

ધર્મની યોગ્યતા.

કર્મ.

જીવ.

અજીવ.

પુણ્ય.

પાપ.

આશ્રય.

સવર.

નિર્જરા.

બધ.

મોક્ષ.

જ્ઞાન.

દર્શન.

ચારિત્ર.

તાપ.

દ્રવ્ય.

ગુણ.

પર્યાય.

સંસાર.

એકંદ્રિય અસ્તિત્વ.

પ્રમાણ.

નય.

અનેકાંત.

લોક.

અલોક.

અહિંસા.

સત્ય.

અસત્ય.

બ્રહ્મચર્ય.

અપરિચ્છેદ.

આરા.

વ્યવહાર.

આગમ.

સંયમ.

વર્તમાનકાળ.

ગુણસ્થાનક.

દ્રવ્યાનુયોગ.

કરણ અનુયોગ.

ચરણ અનુયોગ.

ધર્મકથાનુયોગ.

ત્રુનિત્વ.

ગૃહધર્મ.

પરિપહ.

ઉપસર્ગ.

[અપૂર્ણ]

[પદ્મર.

*

*

*

જીવ, દ્રવ્ય, પ્રકાશ.

પોતાના સમાધાનને અર્થે યથાશક્તિએ જૈન માર્ગને જાણ્યો છે તેનો
 નેચ કંઈપણ વિવેક કરું છું.

તે જૈનમાર્ગ જે પદાર્થનું હોવાપણું છે તેને હોવાપણે અને નથી તેને નહીં હોવાપણે માને છે.

જેને હોવાપણું છે તે બે પ્રકારે છે એમ કહે છે. જીવ અને અજીવ. એ પદાર્થ સ્પષ્ટ ભિન્ન છે; કોઈ કોઈનો સ્વભાવ લાગી રાહે તેવા સ્વરૂપે નથી. અજીવ રૂપી અને અરૂપી બે પ્રકારે છે.

જીવ અનંતા છે. પ્રત્યેક પ્રત્યેક જીવનણે કાળ જુદા છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ લક્ષણે જીવ જોળખાય છે. પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશને અવગાહીને રહે છે. સકોચ વિકાશનું ભાગ્ય છે અનાદિથી કર્મચાલક છે. તથારૂપ સ્વરૂપ ભજ્યાથી-પ્રતિતીમાં આજ્યાથી-સ્થિર પરિણામ થયે તે કર્મની નિવૃત્તિ ગાય છે સ્વરૂપે જીવ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. અગર, અમર, શાશ્વત વસ્તુ છે. [અપૂર્ણ] [૫૭૬.

દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, તત્ત્વ, પદાર્થ. આમાં મુખ્ય ત્રણ અધિકાર છે.

પ્રથમ અધિકારમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના મુખ્ય પ્રકાર કદા છે.

બીજા અધિકારમાં જીવ અને અજીવનો પરસ્પરનો સંબંધ અને તેથી જીવને દિતાહિત શું રહ્યું છે તે સમજવા માટે તેના વિશેષ પર્યાયરૂપે પાપ-પુણ્યાદિ બીજાં સાત તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે સાત તત્ત્વો જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોમાં શમાય છે.

ત્રીજા અધિકારમાં યથાસ્થિત મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો છે, કે જેને અર્થે થઈને જ સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોનો ઉપદેશ છે.

પદાર્થનાં વિવેચન અને સિદ્ધાંતપર જેનો પાયો રચાયો છે અને તે દ્વારા જે મોક્ષમાર્ગ પ્રતિજ્ઞા છે તેવાં છ દર્શનો છે:- (૧) જૌદ્ધ, (૨) ન્યાય, (૩) સાંખ્ય, (૪) જૈન, (૫) મીમાંસક અને (૬) વૈશેષિક. વૈશેષિક ન્યાયમાં અંતર્ભૂત કર્યું હોય તો નાસ્તિક વિચાર પ્રતિપાદન કરતું એનું આર્વાક દર્શન છત્તું ગણાય છે.

પ્રશ્ન:-ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, ઉત્તરમીમાંસા અને પૂર્વમીમાંસા એમ છ દર્શન વેદ પરિબ્રાહ્મમાં ગણવામાં આવ્યાં છે, તે કરતાં ઉપર દર્શાવેલા દર્શનો જુદી પદ્ધતીએ ગણ્યાં છે તેનું શું કારણ એમ પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન એ છે કે -

સમાધાન:-વેદ પરિભાષામાં દર્શવિલાં દર્શનો વેદને માન્ય રાખે છે તે દૃષ્ટિથી ગણ્યાં છે અને ઉપર જણાવેલ ક્રમે તો વિચારની પરિપાટીના ભેદથી ગણ્યાં છે, જેથી આ જ ક્રમ યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય અને ગુણનું અનન્યત્વ-અવિલક્ષ્યત્વ એટલે પ્રદેશભેદરહિતપણું છે, ક્ષેત્રાંતર નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવો એક્યભાવ છે. દ્રવ્ય અને ગુણનો ભેદ કહિયે છિયે તે કથનીથી છે, વસ્તુથી નથી. સંસ્થાન, સંખ્યાવિશેષ જ્ઞાન અને જ્ઞાનિને સર્વથા પ્રકારે ભેદ હોય તો ઇને અચેતનત્વ પામે એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગનો સિદ્ધાંત છે. જ્ઞાનની સાથે સમવાય સંબંધથી આત્મા જ્ઞાની નથી. સમવર્તિત્વ સમવાય.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પરમાણુ દ્રવ્યના વિશેષ છે. [અપૂર્ણ.]

*

*

*

[૪/૧૯૪-૫.]

અત્યંત સુપ્રસિદ્ધ છે, કે પ્રાણીમાત્રને દુઃખ પ્રતિફળ છે, અપ્રિય છે. સુખ અનુકૂળ તથા પ્રિય છે. તે દુઃખથી રહિત થવા માટે અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણીમાત્રનું પ્રયત્ન છે.

પ્રાણીમાત્રનું એવું પ્રયત્ન છતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ જ કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કવચિત્ કંઈક સુખના અંશ કોઈક પ્રાણીને પ્રાપ્ત થયા દેખાય છે, તે પણ દુઃખની બાદુદયતાથી કરીને જોવામાં આવે છે.

[આશંકા] પ્રાણીમાત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં, વળી તે મટાડવાને અર્થે તેનું પ્રયત્ન છતાં, તે દુઃખ મટતું નથી; તો પછી તે દુઃખ ટળવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે. કેમકે બધાનું પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તે વાત નિરૂપાય જ હોવી જોઈએ. એમ અત્રે આશંકા થાય છે, તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે.—

[સમાધાન] દુઃખનું સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજવાથી, તે થવાના મૂળ કારણો શું છે, અને તે સાથી મટી શકે તે યથાર્થ ન સમજવાથી, દુઃખ મટાડવા સંબંધીનું તેમનું પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અયથાર્થ હોવાથી દુઃખ મટી શકતું નથી. દુઃખ અનુભવવામાં આવે છે તોપણ તે સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવવાને અર્થે થોડુંક તેનું વ્યાખ્યાન કરીએ છીએ.—

પ્રાણીઓ બે પ્રકારનાં છે: એક ત્રસ એટલે પોતે ભયાદિનું કારણ દેખીને નાશી જતાં, હાલતાં, ચાલતાં એ આદિ શક્તિવાળાં; બીજાં સ્થાવર: જે સ્થળે દેહ ધારણ કર્યો છે, તે જ સ્થળે સ્થિતિમાન અથવા ભયાદિ

“જે ચેતન છે તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં.”

“જે અચેતન છે તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.”

*

*

* [હા. નં. ૧/૫૫]

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

દેહ પ્રમાણ છે.

અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે.

તે અસંખ્યાત પ્રદેશના લોક પરિમિત છે.

પરિણામી છે.

અમૂર્ત છે.

અનંત અગુરુ લઘુ પરિણુત દ્રવ્ય છે.

સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે.

કર્તા છે.

લોકતા છે.

અનાદિ સંસારી છે.

ભવ્યત્વ લઘિધ પરિપાકાદિથી મોક્ષ સાધનમાં પ્રવર્તે છે.

મોક્ષ થાય છે.

મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.

સસાર અવસ્થામાં ગિદ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ ઉત્તરોત્તર બંધનાં સ્થાનકો છે.

સિદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પાણુ અભાવ છે.

માત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધ પદ છે.

વિભાવપરિણામ ભાવકર્મ છે.

પુદ્ગલસંબંધ દ્રવ્યકર્મ છે. [અપૂર્ણ]

[૫૬૧.]

*

*

*

તાવજ્ઞાન સ્વરૂપે.

[આશ્રવ] જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પુદ્ગલયોગથી ચહણુ થાય છે તે ‘દ્રવ્યાશ્રવ’ લણુવો જિનભગવાને તે અનેક લેદથી કલ્હો છે.

[બંધ] જીવ જે પરિણામથી કર્મનો બંધ કરે છે તે ‘ભાવબંધ.’ કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ અને જીવનો અન્યોન્યપ્રવેશરૂપે સંબંધ થયો તે ‘દ્રવ્યબંધ.’

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો બંધ છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ યોગથી થાય છે. સ્થિતિ તથા અનુભાગબંધ કૃપાયથી થાય છે.

[સંવર]: આશ્રયને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વભાવ તે ‘ભાવસંવર’ અને તેથી દ્રવ્યાશ્રયને રોકે તે ‘દ્રવ્યસંવર’ બીજે છે. મત, સમિતિ, ગુપ્તિ, ધર્મ, અનુગ્રેષ્ઠા અને પરિપહજ્ય એમ ચારિત્રના ઘણા પ્રકાર તે ‘ભાવસંવર’ ના વિશેષ લક્ષણ.

[નિર્જરા]: તપશ્ચર્યાએ કરીને જે કાળે કર્મના પુદ્ગલોએ રસ ભોગવી લીધો તે ‘ભાવનિર્જરા.’ તે પુદ્ગલપરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી ખરી પડવું તે ‘દ્રવ્યનિર્જરા.’

[મોક્ષ]: સર્વ કર્મનો ક્ષયથવારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ‘ભાવમોક્ષ’ કર્મવર્ગણાથી આત્મદ્રવ્યનું જીવું ચર્ચિત્વું તે ‘દ્રવ્યમોક્ષ.’

[પુણ્ય-અને પાપ]: શુભ અને અશુભ ભાવને લીધે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે. શાતા, શુભાશુચ, શુભનામ અને ઉચ્ચગોત્રનો હેતુ ‘પુણ્ય’ છે. ‘પાપ’થી તેથી વિપરીત થાય છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષનાં કારણ છે. ‘બ્યવહાર’ નયથી તે ત્રણે છે. ‘નિશ્ચય’થી આત્મા એ ત્રણેમય છે.

આત્માને છોડીને એ ત્રણ રત્ન બીજાં કોઈ પણ દ્રવ્યમાં વર્તતાં નથી, તેટલા માટે આત્મા એ ત્રણેમય છે અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે.

જીવાદિ તત્ત્વોપ્રત્યે આસ્થારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ‘સમ્યક્દર્શન;’

માઠાં આથહથી રહિત તે સમ્યક્જ્ઞાન.’ સંશય, વિષય અને પ્રાંતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપને અને પરસ્વરૂપને યથાર્થપણે ચઢણ કરી શકે તે ‘સમ્યક્જ્ઞાન.’ સાકારોપયોગરૂપ તેના ઘણા ભેદ છે.

ભાવોનું સામાન્યસ્વરૂપ જે ઉપયોગ ચઢણ કરી શકે તે ‘દર્શન.’ ‘દર્શન’ શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થમાં પણ વપરાય છે; એમ આગમમાં કહ્યું છે

છન્નસ્થને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે. કેવળીક્ષગવાનને અલે સાથે થાય છે.

અશુભભાવથી નિવૃત્તિ અને શુભભાવમાં પ્રવૃત્તિ તે ‘ચારિત્ર.’ બ્યવહારનયથી તે ‘ચારિત્રતત્ત્વ’ સમિતિગુપ્તિરૂપે શ્રી વીતરાગોએ કહ્યું છે.

સંસારના મૂળ હેતુઓનો વિશેષ નાશ કરવાને અર્થે બાદ અને અંત-
રંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ ‘પરમ સમ્યક્ચારિત્ર’,
વીતરાગોએ કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ બધે ચારિત્ર ધ્યાનથી અવશ્ય મુનિઓ પામે છે,
તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

જે તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ
ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે
પાંત્રિશ, સોલ, છ, પાંચ, ચાર, બે અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું
જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે.
[પપ૬.

વીતરાગનો સન્માર્ગ.

સર્વ દુઃખનો આત્યતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ
એ જ ‘મોક્ષ’ છે અને તે જ ‘પરમહિત’ છે. વીતરાગસન્માર્ગ તેનો
‘સદુપાય’ છે. તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે:—

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે ‘મોક્ષ
માર્ગ’ છે. સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસ્વમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી
તે ‘સમ્યક્દર્શન’ છે. તત્ત્વનો જોધ થવો તે ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ છે. ઉપાદેય
તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે ‘સમ્યક્ચારિત્ર’ છે. શુદ્ધ આત્મપદ સ્વરૂપ એવાં
વિતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેની એકત્રતા છે. સર્વજ્ઞદેવ, ત્રિશંક-
ગુરુ અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ ધર્મની પ્રતીતિથી ‘તત્ત્વપ્રતીતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીચાંદિ અંતરાયનો
ક્ષય થવાથી આત્માનો ‘સર્વજ્ઞ-વિતરાગ-સ્વભાવ’ પ્રગટે છે. નિર્જંથપદના
અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો ‘માર્ગ’ છે. તેનું રહસ્ય ‘સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ
ધર્મ’ છે. [પ૮૫.

હે જીવ! આટલો બધો પ્રમાદ શો ?

શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

સર્વજ્ઞ દેવ

ત્રિશંક ગુરુ

દયા મુખ્ય ધર્મ

} શુદ્ધ આત્મદૃષ્ટિ થવાના અવસંબન છે.

સર્વેસે અનુભવેલો એવો શુદ્ધ આત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુવડે જાણીને-તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઈ ને—આત્મપ્રાપ્તિ કરો.

યથાન્તરિંગિ સર્વવિરતિધર્મ. દ્વાદશવિધ દેશવિરતિધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ સુસિદ્ધ—સ્વરૂપદૃષ્ટિ થતાં.

ચરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—પદ્ધતિવિવાદ શાંત કરતાં.

કરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—સુપ્રતિતદૃષ્ટિ થતાં.

ધર્મકથાનુયોગ સુસિદ્ધ—જાલજોધહેતુ સમજાવતાં.

[અપૂર્ણ]

[૫૮૪.

જિનપરિભાષા વિચાર.

ભગવાન જિને કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ ભાવ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સિદ્ધ થવાયોગ્ય છે. ચક્રવર્ત્યાદિનું સ્વરૂપ પણ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજાય એવું છે. મનુષ્ય-હિંચત્વ પ્રમાણાદિમાં પણ તેનો સહાવ છે. કાળપ્રમાણાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન છે. નિગોદાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન થવાયોગ્ય છે. સિદ્ધસ્વરૂપ પણ એ જ ભાવથી નિદિધ્યાસ થવાયોગ્ય છે—સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય જણાય છે.

લોક શબ્દનો અર્થ—

અનેકાંત શબ્દનો અર્થ—

} આધ્યાત્મિક છે. ‘સર્વેસ’ શબ્દ સમજાવો બહુ મૂઠું છે.

ધર્મકથાસ્થ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિભાષાથી અલકૃત લાગે છે. જંબુદ્વિપાદિનું વર્ણન પણ અધ્યાત્મપરિભાષાથી નિરૂપિત કર્યું લાગે છે.

અર્તાંદ્રિય જ્ઞાનના ભગવાન જિને બે ભેદ પાડ્યા છે.

દેશપ્રત્યક્ષ—તે બે ભેદે: (૧) અવધિ. (૨) મન.પર્યવ.

ઇન્દ્રિયતપણે અવલોકન કરતાં આત્મા ઇન્દ્રિયના અવગ્રહન વગર અમુક મર્યાદા જાણે તે ‘અવધિ.’ અનિચ્છિત છતાં માનસિક વિશુદ્ધિના બળવડે જાણે તે ‘મન.પર્યવ.’ સર્વ-પ્રત્યક્ષ તે સામાન્ય વિશેષ ચૈત-આત્મદૃષ્ટિમાં પરિ-નિષ્ઠિત શુદ્ધ ‘કેવળજ્ઞાન’ શ્રી જિને કહેલા ભાવો અધ્યાત્મપરિભાષામય હોવાથી સમજાયા કહેણું છે. ‘પરમકુસુમને યોગ સંપ્રાપ્ત થતો જોઈએ. જિન-પરિભાષાવિચાર યથાવકાશાનુસાર વિશેષ નિદિધ્યાસ કરવાયોગ્ય છે. [અપૂર્ણ]

[૫૮૭.

આત્મસ્વરૂપ, દેહાન, તપ, નિર્જરા.

સર્વજ્ઞે કહેલ, ગુરુઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને-મુખતીત કરીને-તેનું ધ્યાન કરો.

જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થશે. પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન સિદ્ધ થતું નથી.

“જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો અને જેમણે પરમદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો! નમન હો!”

આર પ્રકારના નિદાનરહિત તપથી કર્મની નિર્જરા વૈરાગ્યભાવનાભાવિત, અહંભાવરહિત એવા જ્ઞાનીને યાચ છે. તે નિર્જરા પણ બે પ્રકારની જાણવી:-

(૧) સ્વકાલપ્રાપ્ત અને (૨) તપથી. પહેલી ચારે ગતિમાં યાચ છે; બીજી વ્રતધારીને જ હોય છે.

જેમ જેમ ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય, તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જરા થાય, તે નિર્જરાનો ક્રમ કહે છે. મિથ્યાદર્શનમાં વર્તતો પણ થોડા વખતમાં ઉપશમ સમ્યક્દર્શન પામવાનો છે, એવા જીવ કરતાં અસંયત સમ્યક્વૃદ્ધિને અસંખ્યાતગુણ નિર્જરા, તેથી દેશવિરતિ, તેથી સર્વવિરતિ જ્ઞાનીને, તેથી [અપૂર્ણ] [૫૮૩.

* * *

પંચાસ્તિકાયા સ્વરૂપ.

‘પંચાસ્તિકાયાનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે:—

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ અસ્તિકાયા કહેવાય છે.

અસ્તિકાયા એટલે પ્રદેશસમૂહાત્મક વસ્તુ. એક પરમાણુપ્રમાણે, અમૂર્ત વસ્તુના ભાગને પ્રદેશ એવી સંજ્ઞા છે. અનેકપ્રદેશાત્મક જે વસ્તુ હોય તે અસ્તિકાયા કહેવાય.

એક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે.

પુદ્ગલ પરમાણુ બે કે એક પ્રદેશાત્મક છે, પણ બે પરમાણુથી માંડીને અસંખ્યાત, અનંત પરમાણુઓ એકત્ર થઈ શકે છે. એમ અરસપરસ મળવાની શક્તિ તેમાં રહેલી હોવાથી અનંત પ્રદેશાત્મકપણું તે પામી શકે છે; જેથી તે પણ અસ્તિકાયા કહેવાયોત્ય છે.

૧ “કોઈ મહાપુરુષના મનને અર્થે ‘પંચાસ્તિકાયા’નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું તે મનને અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.” વવાણીઆ. ચૈત્ર શુદ્ધ ૫, સં. ૧૯૪૫. [૫૮૭.

ધર્મદ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ, અધર્મદ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ, આકાશદ્રવ્ય અનંત પ્રદેશપ્રમાણુ હોવાથી તે પણ અસ્તિકાય છે. એમ પાંચ અસ્તિકાય છે. જે પાંચ અસ્તિકાયના એકમેકાત્મકપણાથી આ લોકની ઉત્પત્તિ છે, અર્થાત્ લોક એ પાંચ અસ્તિકાયમય છે.

પ્રત્યેક-પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ છે. તે જીવો અનંત છે.

એક પરમાણુ એવાં અનંત પરમાણુઓ છે. એ પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા દ્વિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ ત્રણ પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા ત્રિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. ચાર પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા ચતુ.અણુક સ્કંધ અનંતા છે. પાંચ પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા પંચાણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ છ પરમાણુ, સાત પરમાણુ, આઠ પરમાણુ, નવ પરમાણુ, દશ પરમાણુ એકત્ર મળેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે. તેમ જ અગિયાર પરમાણુ, ચાવત્ સો પરમાણુ, સંખ્યાત પરમાણુ, અસંખ્યાત પરમાણુ તથા અનંત પરમાણુ મળેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે.

ધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ લોકવ્યાપક છે.

અધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે પણ અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ લોકવ્યાપક છે.

આકાશદ્રવ્ય એક છે. તે અનંત પ્રદેશપ્રમાણુ છે. લોકાલોકવ્યાપક છે.

લોકપ્રમાણુ આકાશ અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક છે.

કાળદ્રવ્ય એ પાંચ અસ્તિકાયનો વર્તનરૂપ [પાકાં વર્તમાન] પર્યાય છે, એટલે ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; વસ્તુતાએ તો પર્યાય જ છે અને પણ, વિપળથી માંડી વર્ષાદિ પર્યંત જે કાળ સૂર્યની ગતિપરથી સમબલ્ય છે, તે વ્યવહારિક કાળ છે, એમ શ્વેતાશ્વરાચાર્યો કહે છે. દ્વિગશ્વરાચાર્યો પણ એમ કહે છે, પણ વિશેષમાં એટલું કહે છે, કે લોકાકાશના પ્રદેશે એકેક કાલાણુ રહેલો છે, જે અવર્ણ, અગધ, અરસ, અસ્પર્શ છે, અગુરુ લઘુ સ્વભાવવાન છે. તે કાલાણુઓ વર્તના પર્યાય અને વ્યવહારિક કાળને નિમિત્તોપકારી છે. તે કાલાણુઓ દ્રવ્ય કહેવાયોગ્ય છે, પણ અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી; કેમકે એક બીજા તે અણુઓ મળીને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; નેથી બહુ-પ્રદેશાત્મક નહીં હોવાથી કાળદ્રવ્ય અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી અને વિવેચનમાં પણ પંચાસ્તિકાયમાં તેનું ગૌણ સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

આકાશ અનંત પ્રદેશપ્રમાણુ છે. તેમાં અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુમાં ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય વ્યાપક છે. ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો એવો સ્વભાવ છે, કે જીવ

અને પુદ્ગલ તેની સહાયતાનાં નિમિત્તથી ગતિ અને સ્થિતિ કરી શકે છે, જેથી ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યના વ્યાપકપણાપર્યંત જ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ, સ્થિતિ છે અને તેથી લોકમર્યાદા ઉત્પન્ન થાય છે.

જીવ, પુદ્ગલ, અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યપ્રમાણુ આકાશ એ પાંચ જ્યાં વ્યાપક છે તે લોક કહેવાય છે. [૫૮૯.

‘ ‘મો ઇંદ્રોએ વંદનિક, ત્રણ લોકને કટ્યાણુકારી, મધુર અને નિર્મળ જેના વાક્ય છે, અનંત જેના ગુણો છે, જેમણે સસારનો પરાગમ્ય કર્યો છે. એવા ભગવાન સર્વજ્ઞ વીતરાગને નમસ્કાર.’’

સર્વજ્ઞ મહામુનિના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત (આ શાસ્ત્ર), ચાર ગતિથી જીવને મુક્ત કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવા આગમને નમન કરીને, કહ્યું છું તે શ્રવણ કરો.

પાંચ અસ્તિકાયના સમૂહરૂપ અર્થસમયને સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે લોક કહ્યો છે તેથી ઉપરાત માત્ર આકાશરૂપ અનંત એવો અલોક છે.

‘જીવ,’ ‘પુદ્ગલસમૂહ,’ ‘ધર્મ,’ ‘અધર્મ,’ તેમ જ ‘આકાશ,’ એ પદાર્થો પોતાના અસ્તિત્વમાં નિયમથી રહ્યા છે, પોતાની સત્તાથી અભિન્ન છે અને અનેક પ્રદેશાત્મક છે.

અનેક ગુણ અને પર્યાયસહિત જેનો અસ્તિત્વસ્વભાવ છે તે ‘અસ્તિકાય,’ તેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

તે અસ્તિકાય ત્રણે કાળે ભાવપણે પરિણામી છે અને પરાવર્તન જેનું લક્ષણ છે એવા કાળસહિત છ એ દ્રવ્ય સંસારને પામે છે.

એ દ્રવ્યો એક બીજામાં પ્રવેશ કરે છે, એકમેકને અવકાશ આપે છે, એકમેક મળી જાય છે અને જુદા પડે છે, પણ પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરતા નથી.

સત્તાસ્વરૂપે સર્વ પદાર્થ એકત્વવાળા છે. તે સત્તા અનંત પ્રકારના સ્વભાવવાળી છે, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવત્વવાળી સામાન્ય વિરોધાત્મક છે.

દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ છે, જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાસહિત છે, ગુણ પર્યાયના આશ્રયરૂપ છે, એમ સર્વજ્ઞદેવ કહે છે.

દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો નથી; તેનો ‘અસ્તિ’ સ્વભાવ જ છે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવત્વ પર્યાયને લઈને છે.

પોતાના સદ્ભાવ પર્યાયને દ્રવ્ય છે, તે તે ભાવે પરિણમે છે તે માટે દ્રવ્ય કહીએ છીએ, જે પોતાની સત્તાથી અનન્ય છે.

પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ન હોય, દ્રવ્ય વિના પર્યાય ન હોય, અને અનન્ય-ભાવથી છે એમ મહામુનિઓ કહે છે

દ્રવ્ય વિના ગુણ ન હોય, અને ગુણ વિના દ્રવ્ય ન હોય; અનેનો (દ્રવ્ય અને ગુણનો) અલિપ્ત ભાવ તેથી છે.

‘સ્થાત્ અસ્તિ,’ ‘સ્થાત્ નાસ્તિ,’ ‘સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ,’ ‘સ્થાત્ અવક્તવ્ય,’ ‘સ્થાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય,’ ‘સ્થાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય,’ ‘સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય,’ એમ વિવિધજ્ઞાને લઈને દ્રવ્યના સાત ભાગ થાય છે

ભાવનો નાશ થતો નથી અને અભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ઉત્પાદ, વ્યય ગુણપર્યાયના સ્વભાવથી થાય છે.

જીવઆદિ પદાર્થો છે. જીવનો ગુણ ચૈતન્ય-ઉપયોગ છે. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યચાદિ તેના અનેક પર્યાયો છે.

મનુષ્યપર્યાય નાશ પામેલો એવો જીવ તે દેવ અથવા બીજો રૂંધળો ઉત્પન્ન થાય છે અને રૂંધળો જીવભાવ ધ્રુવ છે તે નાશ પામીને કઈ બીજો થતો નથી

જે જીવ જન્મ્યો હતો, તે જ જીવ નાશ પામ્યો વસ્તુત્વે તો તે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી અને નાશ પામ્યો નથી. ઉત્પન્ન અને નાશ દેવત્વ, મનુષ્યત્વનો થાય છે

એમ સત્તનો વિનાશ અને અસત્ જીવની ઉત્પત્તિ છે જીવને દેવત્વ, મનુષ્યત્વાદિ પર્યાય ગતિનામકર્મથી હોય છે

જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મભાવો જીવે સુદૃઢ (અવગાઢ) પાડે બાધ્યા છે, તેનો અભાવ કરવાથી પૂર્વે નહીં થયેલો એવો તે સિદ્ધભગવાન થાય

એમ ભાવ, અભાવ, ભાવાભાવથી ગુણપર્યાયસહિત જીવ મમારમા પરિવ્રમણ કરે છે.

જીવ, પુદ્ગલસમૂહ અને આકાશ તેમ જ બીજા અસ્તિકાલ્ય કોઈના કરેલા નથી, સ્વભાવથી જ અસ્તિત્વવાળા છે અને લોકના કારણભૂત છે

સદ્ભાવ સ્વભાવવાળાં જીવ અને પુદ્ગલના પરાવર્તનપદ્ધતિ ઓળખાતો એવો નિશ્ચયકાળ કહ્યો છે.

તે કાળ પાચ વર્ણ, પાચ રસ, એ ગંધ અને આઠ સ્પર્શથી રહિત છે, અગુરુલઘુ છે, અમૂર્ત છે અને વર્તનાલક્ષણવાળો છે.

સમય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, નાલી; મુર્ત્ત, દિવસ, રાત્રિ, માસ, ઋતુ અને સવત્સરાદિ તે વ્યવહારકાળ છે.

કાળના કોઈ પણ પરિમાણ (માપ) વિના મહુ કાળ, ચોડે કાળ એમ કહી શકાય નહીં; તેની મર્યાદા પુદ્ગલદ્રવ્ય વિના થતી નથી, તેથી કાળને પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થવાપણુ કહીએ છીએ.

જીવત્વવાળો, જાણનાર, ઉપયોગવાળો, પ્રભુ, કર્તા, ભોક્તા, દેહપ્રમાણુ, વસ્તુતાએ અમૂર્ત અને કર્માવસ્થામા મૂર્ત એવો જીવ છે.

કર્મમલથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાથી જીર્ણ લોકાતને પ્રાપ્ત થઈ તે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી ઇન્દ્રિયથી પર એવું અનંતસુખ પામે છે.

પોતાના સ્વાભાવિક ભાવને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે અને પોતાના કર્મથી મુક્ત થવાથી અનંતસુખ પામે છે.

જળ, ઇન્દ્રિય, આયુષ્ અને ઉચ્છ્વાસ એ ચાર પ્રાણવડે જે ભૂતકાળે જીવતો હતો, વર્તમાનકાળે જીવે છે અને ભવિષ્યકાળે જીવશે તે 'જીવ'

અનંત અગુરુલઘુ ગુણથી નિરતર પરિણુમેલા અનંત જીવો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણુ છે. કોઈક જીવો લોકપ્રમાણુ અવગાહનાને પામ્યા છે કોઈક જીવો તે અવગાહનાને પામ્યા નથી મિથ્યાદર્શન, કપાય અને યોગસહિત અનંત એવા સસારી જીવો છે. તેથી રહિત એવા અનંત સિદ્ધ છે.

જેમ પદ્મરાગ નામનું રત્ન દૂધમાં નાંખ્યું હોય તો તે દૂધના પરિમાણુ-પ્રમાણુ પ્રભાસે છે તેમ દેહને વિષે સ્થિત એવો આત્મા તે માત્ર દેહ-પ્રમાણુ પ્રકાશક-આપક-છે.

એક કાયામાં સર્વ અવસ્થામાં જેમ તેનો તે જ જીવ છે, તેમ સર્વત્ર સસારઅવસ્થામા પણ તેનો તે જ જીવ છે અધ્યવસાયવિશેષથી કર્મરૂપી રત્નમલથી તે જીવ મલીન થાય છે.

જેને પ્રાણધારણુપણુ નથી, તેનો જેને સર્વથા અભાવ થયો છે, તે દેહથી ભિન્ન અને વચનથી અગોચર જેમનું સ્વરૂપ છે એવા સિદ્ધ છે.

વસ્તુદૃષ્ટિથી એક જીવો સિદ્ધપદ ઉત્પન્ન થતું નથી, કેમકે તે કોઈ બીજા પદાર્થથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય નથી, તેમ તે કોઈ પ્રત્યે કારણરૂપ પણ નથી, કેમકે અન્ય સર્વધે તેની પ્રવૃત્તિ નથી.

શાશ્વત, અશાશ્વત, લઘ્ય, અલઘ્ય, શૂન્ય, અશૂન્ય, વિજ્ઞાન અને અવિજ્ઞાન એ ભાવ બો મોક્ષમાં જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો કોને હોય ?

કોઈ એક જીવો કર્મનું ફળ વેદે છે, કોઈ એક જીવો કર્મબંધકર્તૃત્વ વેદે છે અને કોઈ એક જીવો માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ વેદે છે; એમ વેદક-ભાવથી જીવરાશિના ત્રણ ભેદ છે.

સ્થાવરકાયના જીવો પોતપોતાનાં કરેલાં કર્મોનું ફળ વેદે છે. ત્રસજીવો કર્મબંધચેતના વેદે છે અને ગ્રાણુથી રહિત એવા અતીન્દ્રિય જીવો શુદ્ધજ્ઞાન-ચેતના વેદે છે.

ઉપયોગ જ્ઞાન અને દર્શન એમ બે પ્રકારનો છે. જીવને સર્વકાળ તે અનન્યભૂતપણે જાણુવો.

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ અને દેવળ એમ જ્ઞાનના પાંચ ભેદ છે. હુમતિ, હુશ્રુત, અને વિભાગ એમ અજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ છે, એ બધા જ્ઞાનોપયોગના ભેદ છે.

અકુદર્શન, અચકુદર્શન, અવધિદર્શન અને અવિનાશી અનંત એવું દેવળદર્શન એમ દર્શનોપયોગના ચાર ભેદ છે.

આત્માને જ્ઞાનગુણનો સંબંધ છે અને તેથી આત્મા જ્ઞાની છે એમ નથી; પરમાર્થથી બંનેનું અભિભવણું જ છે.

જો દ્રવ્ય જુદું હોય અને ગુણ પણ જુદા હોય તો એક દ્રવ્યના અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય; અથવા દ્રવ્યનો અભાવ થાય.

દ્રવ્ય અને ગુણ અનન્યપણે છે; બંનેમાં પ્રદેશભેદ નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ થાય અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવું એકપણું છે.

અપ્રદેશ (કથન), સંસ્થાન, સંખ્યા અને વિષય એ ચાર પ્રકારની વિવિધાથી દ્રવ્ય ગુણના ઘણા ભેદ થઈ શકે; પણ પરમાર્થનયથી એ ચારેનો અભેદ છે.

પુરુષની પાસે ધન હોય તેનું ધનવત એવું નામ કહેવાય; તેમ આત્માની પાસે જ્ઞાન છે તેથી જ્ઞાનવંત એવું નામ કહેવાય છે. એમ ભેદ અભેદનું સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ બંને પ્રકારથી તત્ત્વજ્ઞો જાણે છે.

આત્મા અને જ્ઞાનનો સર્વથા ભેદ હોય તો બંને અચેતન થાય, એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞનો સિદ્ધાંત છે.

જ્ઞાનનો સંબંધ થવાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે એવો સંબંધ માનવાથી આત્મા અને અજ્ઞાન (જડત્વ) નો એક્યભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે.

સમવર્તિત્વ સમવાય અપૃથક્કૃત અને અપૃથક્સિદ્ધ છે; માટે દ્રવ્ય અને ગુણનો સંબંધ વીતરાગોએ અપૃથક્સિદ્ધ કહ્યો છે.

વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચાર વિશેષ પરમાણુદ્રવ્યથી અનન્ય-પણે છે. વ્યવહારથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યથી ભેદપણે કહેવાય છે.

તેમ જ દર્શન અને જ્ઞાન પણ જીવથી અનન્યભૂત છે. વ્યવહારથી તેનો આત્માથી ભેદ કહેવાય છે.

આત્મા (વસ્તુપણે) અનાદિ અનંત છે અને સત્તાનની અપેક્ષાએ સાદિસાંત પણ છે. તેમ સાદિઅનંત પણ છે. પાંચ ભાત્રના પ્રાધાન્યપણાથી તે તે ભંગ છે. સદ્ભાવથી જીવદ્રવ્ય અનંત છે.

એમ સત્નો વિનાશ અને અસત્ જીવનો ઉત્પાદ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં જેમ અવિરોધપણે સિદ્ધ છે તેમ સર્વેસ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.

નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ નામકર્મેની પ્રકૃતિ સત્નો નાશ અને અસત્ભાવનો ઉત્પાદ કરે છે.

ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયક, ક્ષયોપશમ અને પારિણમિક ભાવથી જીવના ગુણોનું બહુ વિસ્તીર્ણપણું છે.

દ્રવ્યકર્મેનું નિમિત્ત પામીને ઉદયાદિક ભાવે જીવ પરિણમે છે; ભાવકર્મેનું નિમિત્ત પામીને દ્રવ્યકર્મે પરિણમે છે. કોઈ કોઈના ભાવના કર્તા નથી; તેમ કર્તા વિના શ્યાં નથી.

સર્વ પોતપોતાનો સ્વભાવ કરે છે; તેમ આત્મા પણ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે; પુદ્ગલકર્મેનો આત્મા કર્તા નથી; એ વીતરાગનાં વાક્ય સમજવાયોગ્ય છે.

કર્મ જો કર્મ કરે અને આત્મા આત્મત્વ જ કરે, તો પછી તેનું ફળ કોણ લોગવે? અને તે ફળ કર્મ કોને આપે?

કર્મ પોતાના સ્વભાવાનુસાર યથાર્થ પરિણમે છે. જીવ પોતાના સ્વભાવાનુસાર તેમ ભાવકર્મેને કરે છે.

સંપૂર્ણ લોક પૂર્ણઅવગાઢપણે પુદ્ગલસમૂહથી ભર્યો છે. સૂદમ અને બાદર એવા વિવિધપ્રકારના અનંત સ્કંધોથી.

આત્મા જ્યારે લાવકર્મરૂપ પોતાનો સ્વભાવ કરે છે, ત્યારે ત્યાં રહેલાં પુદ્ગલપરમાણુઓ પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે અને એક બીજા એક-દેનાવગાહપણે અવગાહતા પામે છે.

દોઈ કર્તા નહીં છતાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી જન્મ ઘણા સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ કર્મપણે પણ સ્વાભાવિકપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પરિણમે છે એમ જાણવું.

જીવ અને પુદ્ગલસમૂહ અસ્પર્શ મજ્જુત અવગ્રાહિત છે. યથાકાળે ઉદય થયે તેથી જીવ સુખદુઃખરૂપ કૃળ વેદે છે.

તેથી કર્મભાવનો કર્તા જીવ છે અને ભોક્તા પણ જીવ છે વેદક ભાવને લીધે કર્મકૃળ તે અનુભવે છે.

એમ કર્તા અને ભોક્તા આત્મા પોતાનાં લાવથી થાય છે. મોહથી સારી રીતે આગ્રહાદિત એવો તે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

(મિથ્યાત્વ) મોહનો ઉપશમ થવાથી અથવા ક્ષય થવાથી વીતરાગના કહેલા માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો એવો ધીર, શુદ્ધ જ્ઞાનાચારવત નિર્વાણપુર પ્રત્યે જાય છે.

એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર ગતિના પ્રકારથી, પાંચ ગુણોની સુખ્યતાથી, છ કાયના પ્રકારથી, સાત લંગના ઉપયોગપણાથી, આઠ ગુણ અથવા આઠ કર્મરૂપ ભેદથી, નવ તત્ત્વથી, અને દશ સ્થાનકથી જીવનું નિરૂપણ છે.

પ્રકૃતિર્ગંધ, સ્થિતિર્ગંધ, અનુભાગર્ગંધ અને પ્રદેશર્ગંધથી સર્વથા સુક્ત થવાથી જીવ ઉર્ધ્વગમન કરે છે. સસાર અથવા કર્માવસ્થામાં વિદિશા વિના બીજી દિશાઓમાં જીવ ગમન કરે છે.

સ્કંધ, સ્કંધદેશ, સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુ એમ પુદ્ગલ અસ્તિકાય ચાર પ્રકારે જાણવો.

સકળ સમસ્ત તે સ્કંધ, તેનું અર્ધ તે દેશ, તેનું અર્ધ તે પ્રદેશ, અને અવિભાગી તે પરમાણુ.

બાદર અને સૂક્ષ્મ પરિણામ પામવાયોગ્ય સ્કંધમાં પૂરણ (પૂરાવાનો), ગલન (ગળવાનો, છૂટાં પડી જવાનો) સ્વભાવ જેનો છે તેથી પરમાણુ પુદ્ગલના નામથી ઓળખાય છે. તેના છ ભેદ છે, જેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

સર્વ સ્કંધનું છેલ્લામાં છેલ્લું કારણ પરમાણુ છે. તે સત્, અસત, એક, અવિભાગી અને મૂર્ત હોય છે.

વિવિધાએ કરીને મૂર્ત, ચાર ધાતુનું કારણ જે છે તે પરમાણુ જણાવ્યોય છે, તે પરિણામી છે, પોતે અશબ્દ છે, પણ શબ્દનું કારણ છે.

સ્કંધથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. અનત પરમાણુઓના મેલાપ-તેનો સંઘાત સમૂહ-તેનું નામ સ્કંધ તે સ્કંધો પરસ્પર સ્પર્શવાથી-અથવા વાથી-નિશ્ચય કરીને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે.

તે પરમાણુ નિત્ય છે, પોતાના આપાદિ ગુણોને અવકાશ-આધાર-આપે છે, પોતે એક પ્રદેશી હોવાથી એક પ્રદેશથી ઉપરાંત અવકાશને પ્રાપ્ત થતો નથી, ખીજા દ્રવ્યને અવકાશ (આકાશની પેઠે) આપતો નથી, સ્કંધના ભેદનું કારણ છે, સ્કંધના ખડનું કારણ છે, સ્કંધનો કર્તા છે, કાળના પરિમાણ (માપ), સખ્યા (ગણના) નો દેવ છે

એક રસ, એક વર્ણ, એક ગંધ અને એ સ્પર્શ, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ અને એકપ્રદેશાત્મકપણે અશબ્દ, સ્કંધપરિણમિત છતાં વ્યતિરિક્ત તે પરમાણુ જણાવો

ધ્વનિયોએ કરી ઉપભોગ્ય, તેમ જ કાયા, મન અને કર્મ આદિ જે જે અનત એવા મૂર્ત પદાર્થો છે તે સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્ય જણાવું.

ધર્માસ્તિકાય અરસ, અવર્ણ, અગંધ, અશબ્દ અને અસ્પર્શ છે સકળલોકપ્રમાણ છે. અખંડિત, વિસ્તીર્ણ અને અસખ્યાત પ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે

અનત, અગુરુલઘુગુણપણે તે નિરતર પરિણમિત છે. ગતિક્રિયાયુક્તને કારણભૂત છે, પોતે અકાર્ય છે, અર્થાત્ કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલું તે દ્રવ્ય નથી

જેમ મત્સ્યની ગતિને જળ ઉપકાર કરે છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલ-દ્રવ્યની ગતિને ઉપકાર કરે છે તે 'ધર્માસ્તિકાય' જણાવો.

જેમ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય છે તેમ અધર્માસ્તિકાય પણ છે એમ જણો. સ્થિતિક્રિયાયુક્ત જીવ, પુદ્ગલને તે પૃથ્વીની પેઠે કારણભૂત છે.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને લીધે લોક અલોકનો વિભાગ થાય છે. એ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પોત પોતાના પ્રદેશથી કરીને જુદા જુદાં છે. પોતે હલન ચલન ક્રિયાથી રહિત છે અને લોકપ્રમાણ છે.

ધર્માસ્તિકાય જીવ પુદ્ગલને ચલાવે છે એમ નથી, જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરે છે તેને સહાયક છે.

સર્વ જીવોને તથા જાડીના પુદ્ગલોને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે તેને 'લોકાકાશ' કહીએ છીએ.

જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો લોકથી અનન્ય છે; અર્થાત્ લોકમાં છે; લોકથી બહાર નથી. આકાશ લોકથી પણ બહાર છે, અને તે અનંત છે. જેને 'અલોક' કહીએ છીએ.

જો ગમન અને સ્થિતિનું કારણ આકાશ હોત તો ધર્મ અને અધર્મ-દ્રવ્યના અભાવને લીધે સિદ્ધભગવાનનું અલોકમાં પણ ગમન હોત.

જો માટે સિદ્ધભગવાનનું સ્થાન ઉર્ધ્વલોકાતે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે, તેથી ગમન અને સ્થાનનું કારણ આકાશ નથી, એમ જાણો.

જો ગમનનો હેતુ આકાશ હોત અથવા સ્થાનનો હેતુ આકાશ હોત તો અલોકની હાની થાય અને લોકના અતની વૃદ્ધિ પણ થાય.

તેથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ગમન તથા સ્થિતિનાં કારણ છે, પણ આકાશ નથી. આ પ્રમાણે લોકનો સ્વભાવ શ્રોતાશ્રવોપ્રત્યે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.

ધર્મ, અધર્મ અને (લોક) આકાશ અપૃથક્ભૂત (એકક્ષેત્રાવગાહી) અને સરખાં પરિમાણવાળાં છે. નિશ્ચયથી ત્રણે દ્રવ્યની પૃથક્ ઉપલબ્ધિ છે. પોતપોતાની સત્તાથી રક્ષા છે. એમ એકતા-અનેકતા છે.

આકાશ, કાળ, જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો મૂર્તતા રહિત છે અને પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે. તેમાં જીવદ્રવ્ય ચેતન છે.

જીવ અને પુદ્ગલ એક બીજાને ક્રિયાનાં સહાયક છે. બીજાં દ્રવ્યો (તે પ્રકારે) સહાયક નથી. જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યનાં નિમિત્તથી ક્રિયાવાન હોય છે. કાળના કારણથી પુદ્ગલ અનેક સ્કંધપણે પરિણમે છે.

જીવને જે ઇન્દ્રિયાશ્રણ વિષય છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે; બાકીનાં અમૂર્ત છે. મન પોતાના વિચારના નિશ્ચિતપણાથી બંનેને જાણે છે.

કાળ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ કાળથી ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેનો એમ સ્વભાવ છે, નિશ્ચયકાળથી ક્ષણચંતુરકાળ હોય છે.

કાળ એવો શબ્દ સદ્ભાવનો બોધક છે, તેમાં એક નિત્ય છે, બીજો ઉત્પન્નવ્યયવાળો છે.

એ કાળ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ અને પુદ્ગલ તથા જીવ એ બધાંને દ્રવ્ય એવી સંજ્ઞા છે. કાળને અસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા નથી.

એમ નિર્ગથનાં પ્રવચનનું રહસ્ય એવો આ પંચાસ્તિકાચના સ્વરૂપ-
વિવેચનનો સંક્ષેપ તે જે યથાર્થપણે લાણીને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થાય તે,
સર્વ દુઃખથી પરિમુક્ત થાય.

આ પરમાર્થને લાણીને જે મોહના હણનાર થાય છે અને જેણે રાગ
દ્વેષને શાંત કર્યા છે તે જીવ સસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મ
પદમાં લીન થાય.^૧

મોક્ષના કારણે શ્રી ભગવાન મહાવીરને લક્ષ્મીપૂર્વક મસ્તક નમાવી
તે ભગવાનનો કહેલો પદાર્થપ્રભેદરૂપ મોક્ષનો માર્ગ કહ્યું હતું.

દર્શન અને જ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષથી રહિત એવું આરિત્ર, સમ્યક્ શુદ્ધિ
જેને પ્રાપ્ત થયેલ છે, એવા લવ્યજીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય.

તત્ત્વાર્થની પ્રતિતી તે સમ્યક્ત્વ, તે ભાવોનું બાણું તે જ્ઞાન, વિષય
માર્ગપ્રત્યે શાંતભાવ એવો તે આરિત્ર.

‘જીવ,’ ‘અજીવ,’ ‘પુણ્ય,’ ‘પાપ,’ ‘આશ્રવ,’ ‘સવર,’ ‘નિર્જરા,’
‘બંધ,’ અને ‘મોક્ષ’ એ ભાવો તે ‘તત્ત્વ’ છે.

‘સસારસ્થ’ અને ‘સસારરહિત’ એમ બે પ્રકારના જીવો છે. બન્ને
ચૈતન્યોપયોગ લક્ષણ છે. સસારી દેહસહિત અને અસસારી દેહરહિત જીવો છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ જીવસંશ્રિત છે. તે
જીવોને મોહનું પ્રબળપણું છે અને સ્પર્શઇન્દ્રિયના વિષયનું તેને જ્ઞાન છે.

તેમાં ત્રણ સ્થાવર છે. અદ્ય યોગવાળા અગ્નિ અને વાયુકાય તે ત્રસ
છે. તે મનના પરિણામથી રહિત એકઇન્દ્રિય જીવો બાણવા.

એ પાંચે પ્રકારનો જીવસમૂહ મનપરિણામથી રહિત અને એકઇન્દ્રિય છે
એમ સર્વેનો કથ્યું છે.

હડામાં જેમ પક્ષીનો ગર્ભ વધે છે, જેમ મનુષ્ય ગર્ભમાં મૂર્ધાગત
અવસ્થા છતાં જીવત્વ છે. તેમ એકઇન્દ્રિય જીવો પણ બાણવા.

સંપ્રક, સખ, છીપ, કૃમિ એ આદિ જે જીવો રસ અને સ્પર્શને બાણે
છે તે બેઠ્ઠદ્રિય જીવો બાણવા.

જી, માંકડ, છીડી વીંછી આદિ અનેક પ્રકારના જીવ પણ કીડાઓ
રસ, સ્પર્શ અને ગંધને બાણે છે; તે ત્રણઇન્દ્રિય જીવો બાણવા.

ડાસ, મચ્છર, માખી, લમરી, પતંગ આદિ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શને જાણે છે તે ચારઇન્દ્રિય જીવો જાણવા.

દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ્ (જળચર, સ્થલચર અને ખેચર) તે વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દને જાણે છે. જે જળવાન પાંચઇન્દ્રિય-વાળા જીવો છે.

દેવતાના ચાર નિકાય છે. મનુષ્ય કર્મ અને અકર્મ ભૂમીનાં એમ બે પ્રકારનાં છે. તિર્યચના ઘણા પ્રકાર છે; તથા નારકી તેની પૃથ્વીયોનિ જેટલી જાતિ છે તેટલી જાતિના છે.

પૂર્વે જાહેલ આયુષ્ ક્ષીણ થવાથી જીવ ગતિનામકર્મને લીધે આયુષ્ અને લેશ્યાના વશથી બીજા દેહમાં જાય છે.

દેહાશ્રિત જીવોના સ્વરૂપનો એ વિચાર નિરૂપણ કર્યો; તેના 'લબ્ધ' અને 'અલબ્ધ' એવા બે ભેદ છે. દેહરહિત એવા 'સિદ્ધભગવતો' છે.

જે સર્વ જાણે છે, દેખે છે, કુઃખ ભેદીને મુખ ધમ્મે છે, શુભ અને અશુભને કૌં છે અને તેનું કૃણ ભોગવે છે તે 'જીવ' છે.

આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યને વિષે જીવત્વગુણ નથી, તેને અચૈતન્ય કહીએ છીએ અને જીવને સચૈતન્ય કહીએ છીએ.

સુખદુઃખનું વેદન, હિતમાં પ્રવૃત્તિ, અહિતમાં શીતિ તે જાણનાં જેને નથી તેને સર્વજ્ઞ મહામુનિઓ 'અજીવ' કહે છે.

સંસ્થાન, સંઘાત, વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દ એમ પુદ્ગલ-દ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ પર્યાયો ઘણા છે.

અરસ, અરૂપ, અગંધ, અશબ્દ, અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન અને વચન-અગોચર એવો જેનો ચૈતન્ય ગુણ છે તે 'જીવ' છે.

જે નિશ્ચયકરી સંસારસ્થિત જીવ છે તેના બે પ્રકારનાં પરિણામ હોય છે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સારી અને માઠી ગતિ થાય છે.

ગતિની પ્રાપ્તિથી દેહ થાય છે, દેહથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી વિષય ચઢણ થાય છે અને તેથી રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે.

સસારચક્રવાલમાં તે ભાવે કરીને પરિભ્રમણ કરતા જીવોમાં કોઈ જીવોનો સંસાર અનાદિસાંત છે અને કોઈને અનાદિઅનંત છે એમ ભગવાન સર્વજ્ઞ કહ્યું છે.

અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ અને ચિત્તપ્રસંગતા જે જે લાવમાં વર્તે છે, તેથી શુભ કે અશુભ પરિણામ થાય છે.

જીવને શુભ પરિણામથી પુણ્ય થાય છે અને અશુભ પરિણામથી પાપ થાય છે. તેનાથી શુભાશુભ પુદ્ગલના ગ્રહણરૂપ કર્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

તૃષ્ણાતુરને, ક્ષુધાતુરને, રોગીને અથવા બીજાં દુઃખી મનના જીવને તેનું દુઃખ મટાડવાના ઉપાયની ક્રિયા કરવામાં આવે તેનું નામ 'અનુકંપા.'

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની મિહાશ જીવને ક્ષોભ પમાડે છે અને પાપલાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.

ઘણા પ્રમાદવાળી ક્રિયા, ચિત્તની મદ્વીનતા, ઇદ્રિયવિષયમાં લુબ્ધતા, બીજા જીવોને દુઃખ દેવું, તેનો અપવાદ બોલવો એ આદિ વર્તનથી જીવ 'પાપઆશ્રવ' કરે છે.

ચાર સંસાર, કૃષ્ણાદિ ત્રણ લેશ્યા, ઇદ્રિયવશતા, અર્ત અને રૌદ્રધ્યાન, દુષ્ટલાવવાળી ધર્મક્રિયામાં મોહ, એ 'ભાવપાપઆશ્રવ' છે.

ઇદ્રિયો, કષાય અને સંસારો જય કરવાવાળો કલ્યાણકારી માર્ગ જીવને જે દાળે વર્તે છે તે દાળે જીવને પાપઆશ્રવરૂપ ઇદ્રિયો નિરોધ છે એમ બતાવવું.

જેને સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ તેમ જ અજ્ઞાન વર્તતું નથી એવા સુખદુઃખનેવિષે સમાનદૃષ્ટિના ધણી નિર્મથ મહાત્માને શુભાશુભ આશ્રવ નથી.

યોગનો નિરોધ કરીને જે તપશ્ચર્યા કરે છે તે નિશ્ચય બહુ પ્રકારનાં કર્મોની નિર્જરા કરે છે.

જે સંઘમીને જ્યારે યોગમાં પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી લ્યારે તેને શુભાશુભકર્મકર્તૃત્વનો 'સંવર' છે, 'નિરોધ' છે.

જે આત્મર્થનો સાધનાર સંવરયુક્ત, આત્મસ્વરૂપ તાણીને તદ્રૂપ ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સાધુ કર્મરજને ખંખેરી નાંખે છે.

જેને રાગ દ્વેષ તેમ જ મોહ અને યોગપરિણામન વર્તતાં નથી તેને શુભાશુભ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરવાવાળો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે.

દર્શનજ્ઞાનથી ભરપૂર, અન્ય દ્રવ્યના સંસર્ગથી રહિત એવું ધ્યાન નિર્જરાહેતુથી ધ્યાવે છે તે મહાત્મા સ્વભાવસહિત છે.

જે સંવરયુક્ત સર્વ કર્મની નિર્જરા કરતો છતો વેદનીય અને આયુધ્ય-કર્મથી રહિત થાય તે મહાત્મા તે જ ભવે 'મોક્ષ' પામે.

જીવનો સ્વભાવ અપ્રતિહત જ્ઞાનદર્શન છે. તેનું અનન્યમય આચરણુ-શુદ્ધનિશ્ચયમય એવો સ્થિર સ્વભાવ-તે ‘નિર્મલ ચારિત્ર’ સર્વજ્ઞ વીતરાગ-દેવે કહ્યું છે.

વસ્તુપણે આત્માનો સ્વભાવ નિર્મલ જ છે, ગુણ અને પર્યાય પર-સમયપરિણામીપણે અનાદિથી પરિણમ્યા છે. તે દૃષ્ટિથી અનિર્મલ છે, જે તે આત્મા સ્વસમયને પ્રાપ્ત થાય તો કર્મબંધથી રહિત થાય.

જે પરદ્રવ્યને વિષે શુભ અથવા અશુભ રાગ કરે છે તે જીવ ‘સ્વચારિત્ર’થી ભ્રષ્ટ છે અને ‘પરચારિત્ર’ આચરે છે એમ જાણવું.

જે ભાવવડે આત્માને પુણ્ય અથવા પાપ આશ્રવની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રવર્ત્તમાન આત્મા પરચારિત્રમાં વર્તે છે એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

જે સર્વ સગમાત્રથી મુક્ત થઈ, અનન્યમયપણે આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે, નિર્મલ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે તે સ્વચારિત્ર આચરનાર જીવ છે.

પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના ભાવથી રહિત, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનદર્શનમય પરિણામી આત્મા છે તે સ્વચારિત્રાચરણુ છે.

સમ્યક્ત્વ, આત્મજ્ઞાન અને રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્-શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે જેને એવા લબ્ધ જીવનો મોક્ષમાર્ગ છે.

આ તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ તે ‘સમ્યક્ત્વ,’ તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન તે ‘જ્ઞાન’ અને વિવચના વિમૂઢમાર્ગ પ્રત્યે શાતભાવ તે ‘ચારિત્ર.’

ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વરૂપની પ્રતીતિ તે ‘સમ્યક્ત્વ,’ બાર અગ અને પૂર્વનું જાણપણું તે ‘જ્ઞાન,’ તપશ્ચર્યાદિમાં પ્રવૃત્તિ તે ‘વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ’ છે.

તે તે સમાધિત આત્મા, આત્મા શિવાય બન્યાં અન્ય કિંચિત્ માત્ર કરતો નથી, માત્ર અનન્ય આત્મામય છે ત્યાં ‘નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ’ સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યો છે.

જે આત્મા આત્મસ્વભાવમય એવાં જ્ઞાન દર્શનને અનન્યમય આચરે છે, તેને તે નિશ્ચય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.

જે આ સર્વ જાણશે અને દેખશે તે અવ્યાભાધ મુખ્ય અનુભવશે. આ ભાવોની પ્રતીતિ લબ્ધને થાય છે, અલબ્ધને થતી નથી.

દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે, તેની સેવનાથી ‘મોક્ષ’ પ્રાપ્ત થાય છે અને (અમુક હેતુથી) ‘બંધ’ થાય છે એમ મુનિઓએ કહ્યું છે

આર્તસિદ્ધયૈત્યપ્રવચનગુણુશાનલક્ષિસંપન્ન ઘણું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરતો નથી.

જેના હૃદયને વિષે અણુમાત્ર પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ વર્તે છે તે સર્વ આગ-મનો જાણનાર હોય તોપણ 'સ્વસમય' નથી જાણતો એમ જાણવું.

તે માટે સર્વ ઇચ્છાથી નિવર્તી નિઃસંગ અને નિર્મમાત્વ થઈને જે સિદ્ધસ્વરૂપની લક્ષિ કરે તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય.

પરમેષ્ઠિપદને વિષે જેને તત્ત્વાર્થપ્રતીતિપૂર્વક લક્ષિ છે અને નિર્ઘેય-પ્રવચનમાં રુચિપણે જેની શુદ્ધિ પરિણમી છે, તેમ જ તે સંયમતપસદિત વર્તે છે તો તેને મોક્ષ કંઈ દૂર નથી.

અહંત્વની, સિદ્ધની, ચૈત્યની, પ્રવચનની લક્ષિસદિત જે તપશ્ચર્યા કરે છે તો તે નિયમથી દેવલોકને અંગીકાર કરે છે.

તેથી ઇચ્છામાત્રની નિવૃત્તિ કરો. સર્વત્ર ક્રિયિતમાત્ર પણ રાગ કરો મા. કેમકે વીતરાગ ભવસાગરને તરે છે.

માર્ગનો પ્રભાવ થવાને અર્થે, પ્રવચનની લક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રેરણાથી પ્રવચનના રહસ્યભૂત 'પર્યાસ્તિકાય'ના સંચલરૂપ આ શાસ્ત્ર મેં કહ્યું.^૧

શ્રી આનંદધનજી.

^૧ 'મન મહિલાનું જ્ઞાણ ઉપર, ખીજું કામ કરત રે,'

એ પદના વિસ્તારવાળા અર્થને આત્મપરિણામરૂપ કરી તે પ્રેમલક્ષિ સત્પુરુષને વિષે અત્યત્તપણે કરવી યોગ્ય છે, એમ સર્વ તીર્થંકરોએ કહ્યું છે, વર્તમાને કહે છે અને ભવિષ્યે પણ એમ જ કહેવાના છે.

૧ ઇતિ પંચાસ્તિકાય સમાપ્ત.

૨ અન-અવકાશ એવું આત્મસ્વરૂપ વર્તે છે; જેમાં પ્રારબ્ધોદય શિવાય ખીજે કોઈ અવકાશ નેગ નથી.

તે હૃદયમાં કવચિત્ પરમાર્થભાષા કહેવારૂપ નેગ હૃદય આવે છે, કવચિત્ પરમાર્થભાષા લખવારૂપ નેગ હૃદય આવે છે, કવચિત્ પરમાર્થભાષા સમજવવારૂપ નેગ આવે છે, વિરોધપણે વૈશ્યદશારૂપ નેગ હાલ તો હૃદયમાં વર્તે છે અને જે કંઈ હૃદયમાં નથી આવતું તે કરી શકવાનું હાલ તો અસમર્થપણું છે. હૃદયાધીન માત્ર અવિતત્ત્વ કરવાથી-ચવાથી-વિષમપણું મટ્યું છે. તમ પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અન્ય પ્રત્યે કોઈ જાતનો વિભાવિક ભાવ પ્રાપ્ત હૃદયપ્રાપ્ત થતો નથી અને એ જ કારણથી પત્રાદિ કાર્ય કરવારૂપ પરમાર્થભાષાનેગે અવકાશ પ્રાપ્ત નથી એમ લખ્યું છે-તે તેમ જ છે.

તે પુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલી એવી તેની આત્મપદ્ધતિસૂચક ભાષા તેમાં અક્ષેપક થયું છે વિચારજ્ઞાન જેનું એવો પુરુષ, તે આત્મકલ્યાણનો અર્થ તે પુરુષ, જાણી, તે શ્રુત (શ્રવણ) ધર્મમાં, મન (આત્મા) ધારણ-તે રૂપે પરિણામ-કરે છે તે પરિણામ કેવું કરવા યોગ્ય છે? તે દૃષ્ટાંત-‘મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે, બીજાં કામ કરંત રે’-આપી સમર્થ કર્યું છે ઘટે છે તો એમ કે પુરુષ પ્રત્યે સ્ત્રીનો જે કામ્યપ્રેમ તે સસારના બીજા ભાવોની અપેક્ષાએ શિરોમણિ છે, તથાપિ તે પ્રેમથી અનંત ગુણવિશિષ્ટ એવો પ્રેમ સત્પુરુષ પ્રત્યેથી પ્રાપ્ત થયો જે આત્મારૂપ શ્રુતધર્મ તેને વિષે યોગ્ય છે, પરંતુ તે પ્રેમનું સ્વરૂપ જ્યાં અદૃષ્ટાતપણાને પામે છે, ત્યાં બોધનો અવકાશ નથી એમ જાણી પરિસીમાબદ્ધ એવું તે શ્રુતધર્મને અર્થે ભર્તાર પ્રત્યેના સ્ત્રીના કામ્યપ્રેમનું દૃષ્ટાંત કહ્યું છે. સિદ્ધાંત ત્યાં પરિત્તીમા પામતો નથી, આગળ વાણી પછીના પરિણામને પામે છે અને આત્મવ્યક્તિએ જણાય છે; એમ છે.^૧

[૨૬૩.

આનંદઘનશબ્દે એક સ્થળે એમ કહ્યું છે કે —

‘જિન થઈ જિનને જે આરાધે, તે સદી જિનવર હોવે રે,’

‘જગી ઇંધીકાને ચટકાવે, તે જગ જગ જોવેરે’

જિન થઈને એટલે સાસારિક ભાવને વિષેથી આત્મભાવ ત્યાગીને, જે કોઈ જિનને એટલે કૈવલ્યજ્ઞાનીને-વીતરાગને-આરાધે છે, તે નિશ્ચયે જિનવર એટલે કૈવલ્યપદ્યુક્ત હોય છે.

તેને ભમરી અને ઇંધણનું પ્રલક્ષ સમજાય એવું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે

[૨૫૭.

પૂર્વોપાર્જિત એવો જે સ્વાભાવિક હૃદય તે પ્રમાણે દેહસ્થિતિ છે, આત્માપણે તેનો અવકાશ અત્યંતભાવરૂપે છે

જે તે પુરુષના સ્વરૂપને જાણે છે, તેને સ્વાભાવિક-અત્યંતશુદ્ધ-એવું આત્મ-સ્વરૂપ પ્રગટે છે એ પ્રગટ થાનું કારણ તે પુરુષ જાણી સર્વ પ્રકારની સસાર-મામતા પરિત્યાગી-અસસાર-પરિત્યાગરૂપ કરી-શુદ્ધ ભક્તિએ તે પુરુષસ્વરૂપ વિચારવાયોગ્ય છે

ચિત્રપટની પ્રતિમાના હૃદયદર્શનથી ઉપર કહ્યું તે મહાન દૃશ્ય છે, એ વાન્ય નિવિસંનાદી જાણી કહ્યું છે.

‘‘નપભ ત્રિનેશ્વર પ્રીતમ માહત્તે દે, ઓર ન ચાહું દે કંત;’’

‘વિશ્વયો સાદિષ્ઠ સંગ ન પરિહરે દે, ભાને સાદિઅનંત’ નપભ ૧-

નાભિરાત્નના પુત્ર શ્રી નપભદેવજી તીર્થંકર તે મારા પરમ વહાલા છે. જેથી હું બીજા સ્વામીને ચાહું નહીં. એ સ્વામી એવા છે કે પ્રસન્ન થયા પછી કોઈ દિવસ સંગ છોડે નહીં. જ્યારથી સંગ થયો ત્યારથી આદિ છે, પણ તે સંગ અટળ હોવાથી અનંત છે.

[વિશેષાર્થ]-જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાત્રત થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાખ્યાતચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણુ છે અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણુસહિત છે અને એ જ ભેદ છે; વસ્તુતાએ ભેદ નથી. તે આવરણુ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે અને જ્યાંસુધી તેવું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અર્હતભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન સયોગીસિદ્ધ છે. સયોગરૂપ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન સ્વરૂપસમવસ્થિત છે. સિદ્ધભગવાન અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ ભેદ નથી; એટલે અર્હતભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે:-

જે જાણદે અરિહંતે । દવ્વ ગુણ પજ્જવેહિં ચ ॥

સો જાણદે નિય આપ્પા । મોહો રાહુ જાદેચ તસ્સ લયં ॥

જે ભગવાન અર્હતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેનો નિશ્ચયકરીને મોહ નાશ પામે.

* શ્રીમદે શ્રી આનંદપત્નના રસેલ ચોવીસ તીર્થંકરોના સ્તવનો ઉપર કરેલા વિવેચનનો જે અપૂર્ણ ભાગ અજી શક્યો છે. તે અને આખો છે—સંસોધક.

તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવોને કર્તવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી આનંદધનજી કહેવાના છે.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આમુખ્ય એ કર્મોનો પણ અભાવ છે; તે ભગવાન કેવળ કર્મરહિત છે. ભગવાન અર્હતને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય કર્મોનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મોનો પૂર્વબંધ, વેદીને ક્ષીણ કરતાં મુખી, તેમને વર્તે છે. જેથી પરમાત્મા સાકારભગવાન કહેવાયોગ્ય છે.

તે અર્હતભગવાનમાં જેઓએ ‘તીર્થંકરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થંકરભગવાન’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશબળ, આદિ મહત્પુણ્યયોગના ઉદયથી આશ્ચર્યકારી શોભે છે.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં તેવાં ચોવીશ તીર્થંકર થયા; શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્જ્ઞમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસ્થિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘ભૂતપ્રજ્ઞાપનીય નય’થી તેમને વિષે ‘તીર્થંકરપદ’નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિકનયદૃષ્ટિથી તે ચોવીશ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીશ સ્તવનોની રચના કરી છે.

સિદ્ધભગવાન કેવળ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિંતવવું દુર્ગમ્ય છે. અર્હતભગવાનનું સ્વરૂપ મૂળ દૃષ્ટિથી ચિંતવવું તો તેવું જ દુર્ગમ્ય છે, પણ સયોગીપદના અવલબ્ધનપૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ વૃત્તિ સ્થિર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે, જેથી અર્હતભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયાં છતાં, આટલો વિશેષ ઉપકાર જાણી શ્રી આનંદધનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થંકરની સ્તવના રૂપે રચી છે. નમસ્કારમંત્રમાં પણ અર્હતપદ પ્રથમ મુકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે.

ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિવાન પુરુષોને જાણુતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. ‘સિદ્ધપ્રામૃત’માં કહ્યું છે કે—

જારિત સિદ્ધ સહાસો । તારિત સહાસો સર્વ જીવાણં ।।

તદ્મા સિદ્ધંતરદં । વાયવ્યા મન્વ જીવેહિ ।।

જેવું સિદ્ધભગવાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે; તે માટે ભવ્ય જીવોએ સિદ્ધત્વને વિષે રચી કરવી.

તેમ જ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીએ શ્રી વાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે
'જિનપૂજારે તે જિનપૂજના'

એ અર્થ મૂળ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.

સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓએ એમ જિનભગવાનની તથા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો હેતુ બંધુઓ છે ક્ષીણમોહ ગુણુસ્થાનકપર્યંત તે સ્વરૂપ ચિંતવના જીવને પ્રબળ અવલબન છે

વળી માત્ર એકલું અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપનિવે છે, ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે અથવા સ્વેચ્છાચારિપણુ ઉત્પન્ન કરે છે, અથવા હિન્મત્તપ્રવાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલબનથી ભક્તિપ્રધાન દૃષ્ટિ થાય છે અને અધ્યાત્મદૃષ્ટિ ગૌણ થાય છે જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિપણુ અને હિન્મત્તપ્રવાપતા યતા નથી આત્મ દશાપ્રબળ થવાથી સ્વભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે આત્મા ઉચ્ચ ગુણોને ભજે છે, એટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન યતા નથી અને ભક્તિમાર્ગ પ્રત્યે પણુ જુગુપ્સિત યતા નથી સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપવીનતા પામતી બંધ છે જ્યાં અર્હંતાદિના સ્વરૂપધ્યાનાવલબન વગર વૃત્તિ આત્મા-કારતા બળે છે, ત્યાં ... [અપૂર્ણ] [૫૪૧-૪૨.

* વીતરાગોને વિષે ઈશ્વર એવા ઝંપભદ્રેવ ભગવાન મારા સ્વામી છે તેથી હવે હું ખીલ કચની ધમ્મજા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રભુ રિજયા પછી

* જે સ્તવન ત્રિવે આ વિવેચન છે તે નીચેનું સ્તવન છે —સૂરોધ*

નવળ જિનેશ્વર પ્રીતમ મહારો દે, ઓર ન ચાહું રે કવ
રિજયો સાહેબ સગ ન પરિહરે રે, ભાગે સાહિ અનન અવલ૦ (૧)

મેઈ મત કાલજ કાષ્ઠલક્ષ્ણ કરે રે, મિત્રશુ કવને માપ
એ મેજો નવ કહિયે સલાવે રે, મેજોહામ ન કાય અવલ૦ (૨)

કોઈ પનિરજન અતિપાપુ તપ કરે રે, પતિરજન તન તાપ
એ પનિરજન મેં નવ ચિત ધરું રે, રજન ધાતુમેજાપ અવલ૦ (૩)

કોઈ મહે લી ના રે અલબ અનખ તણીરે લખ પૂરે મન આશ
દોષરહિતને લીલા નવ ઘટે રે લીલા દોષ વિવાસ અવલ૦ (૪)

ચિતપ્રસન્ને રે પૂજન રૂણ કહું રે, પૂજન અખગિત એહ
કપટરહિત થઈ આતમ અરપાદે, આનંદધન પદરેહ અવલ૦ (૬)

છોડતા નથી. તે પ્રભુનો યોગ પ્રાપ્ત થવો તેની આદિ છે; પણ તે યોગ કોઈવાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનંત છે.

જગતના ભાવોમાંથી હિંદાસીન થઈ ચૈતન્યવૃત્તિ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ-સમવસ્થિત ભગવાનમા પ્રીતિમાન થઈ તેનો હર્ષ આનંદઘનજી દર્શાવે છે.

પોતાની શ્રદ્ધા નામની સખીને આનંદઘનજીની ચૈતન્યવૃત્તિ કહે છે, કે હે સખી ! મેં ઋષભદેવ ભગવાનથી લગ્ન કર્યું છે અને તે ભગવાન મને સર્વથી વાહાવા છે. એ ભગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું બીજા કોઈ પણ પતિની ધ્યાન કરું જ નહીં કેમકે બીજા બધા જન્મ, જરા, મરણાદિ દુ ખે કરીને આકુળ આકુળ છે, ક્ષણવાર પણ સુખી નથી, તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને સુખ ક્યાથી થાય ? ભગવાન ઋષભદેવ તો અનંત અવ્યાપાધ સુખસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. તે યોગ વર્તમાનમા પ્રાપ્ત થવાથી હે સખી ! મને પરમ શીત લતા થઈ બીજા પતિનો તો કોઈ કાળે વિયોગ પણ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થાય જ નહીં જ્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પણ દિવસ સગ છોડતા નથી એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમા ‘સાદિઅનંત’ એટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે એમ કહ્યો છે, તેથી હવે મારે કોઈ પણ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં.

હે સખી ! આ જગતનેવિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે જે શ્રિયો નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે તે ઉપાય સાચા નથી અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી તે ઉપાયનું મિથ્યાપણું જણાવવા તેમાના ચોડાએક તને કહું છું.

કોઈ એક તો પતિની સાથે કાષ્ઠમાં બળવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેળાપ જ રહે પણ તે મેળાપનો કઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્માનુસાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હતો ત્યાં થયો અને સતી થઈને મળવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેળાપને અર્થે એક ચિંતામા બળી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્માનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે, બન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને નિત્ય સુખ જોગવે એવો કઈ નિયમ નથી. એટલે તે પતિનો વિયોગ થશે, વળી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો, એવો પતિનો મેળાપ તે મેં ખોટો ગણ્યો છે, કેમકે તેનું હામ ઠંકાણું કઈ નથી.

(અથવા પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે) પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થ કોઈ કાષ્ઠ લક્ષણ કરે છે, એટલે પચાશિની ધુનિયો સળગાવી તેમા કાષ્ઠ હોમી તે અગ્નિનો પરિપક્વ સદન કરે છે અને તેવી એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશુ, પણ તે સમજવું ખોટું છે, કેમકે પચાશિ તાપવામા તેની પ્રવૃત્તિ છે તે પતિનું સ્વરૂપ લાગી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો બણી, તે કારણોની હિપામના તે કરતા નવી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમા પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની ગતિને તે પામશે, જેવી તે મેળાપનું કંઈ કામ ઠેકાણું નથી

હે સખી ! કોઈ પતિને રિઝવવા માટે ઘણા પ્રકારના તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને તાપ છે એ પતિને રાજી કરવાનો માર્ગ મેં ગણ્યો નથી, પતિને રજન કરવાને તો બનેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે.

કોઈ સ્ત્રી ગમે તેટલા કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રિઝવવા ઇચ્છે તોપણ જ્યાસુધી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રકૃતિ પતિની પ્રકૃતિના સ્વભાવાનુસાર કરી ન શકે ત્યાસુધી પ્રકૃતિના પ્રતિરૂપણને લીધે તે પતિ પ્રસન્ન ન થાય અને તે સ્ત્રીને માન શરીરે ક્ષુધાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય

તેમ કોઈ મુમુક્ષુની વૃત્તિ ભગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે ભગવાનના સ્વરૂપાનુસાર વૃત્તિ ન કરે અને અન્ય સ્વરૂપમા સચિમાન છતાં અનેક પ્રકારનો તપ તપીને કષ્ટ સેવે, તોપણ તે ભગવાનને પામે નહીં કેમકે જેમ પતિ પત્નીનો ખરો મેલાપ અને ખરી પ્રસન્નતા ધાતુના એકત્વમા છે, તેમ હે સખી ! ભગવાનમા આ વૃત્તિને પતિપણું સ્થાપન કરી તે અચળ રાખવું હોય તો તે ભગવાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે, અર્થાત્ તે ભગવાન જે શુદ્ધચૈતન્યધાતુપણે પરિણમ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્ય વૃત્તિ કરવાથી જ—તે ધાતુમાથી પ્રતિરૂપ સ્વભાવ નિવૃત્તવાથી—એકમ થવાનો સભાવ છે અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે ભગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થવાનો નથી

હે સખી ! કોઈ વળી એમ કહે છે કે આ જગત્, જેમું સ્વરૂપ ઓળખવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા, ભગવાનની લીલા છે અને તે અલક્ષ ભગવાન સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે, તેથી તે એમ સમજીને આ જગત્, ભગવાનની લીલા માની, તે ભગવાનનો તે સ્વરૂપે મહિમા ગાવામા જ પોતાની

ધૃષ્ટા પૂર્ણ થશે, એટલે ભગવાન્ પ્રસન્ન થઈને તેને વિષે લક્ષતા કરશે એમ માને છે. પણ તે ખોટું છે, કેમકે તે ભગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એમ કહે છે.

જે ભગવાન્ અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ સુખસમાધિમય છે, તે ભગવાનને આ જગત્તુ ઈર્ષ્યાપૂર્ણ કેમ હોય ? અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય ? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોષમાં જ સંભવે છે. જે પૂર્ણ હોય તે કઈ ધૃષ્ટ જ નહીં. ભગવાન્ તો અનંત અવ્યાબાધસુખે કરીને પૂર્ણ છે; તેને વિષે ખીલ કલ્પના ક્યાંથી અવકાશ પામે ? લીલાની ઉત્પત્તિ કુતુહલવૃત્તિથી થાય. તેવી કુતુહલવૃત્તિ તો જ્ઞાનસુખના અપરિપૂર્ણપણાથી જ થાય. ભગવાનમાં તો તે બન્ને (જ્ઞાન, સુખ) પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જગત્ રચવારૂપ લીલાપ્રત્યે ન જ થાય. એ લીલા તો દોષનો વિલાસ છે; સરાગીને જ તેનો સંભવ છે. જે સરાગી હોય તેને સદ્વેપતા હોય અને જેને એ બન્ને હોય તેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ સર્વ દોષનું પણ સંભવિતપણું છે, જેથી યથાર્થ રીતે જોતાં તો લીલા દોષનો જ વિલાસ છે અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ધૃષ્ટ છે. વિચારવાન મુમુક્ષુઓ પણ તેવો દોષવિલાસ ધૃષ્ટતા નથી, તો અનંત જ્ઞાનમય ભગવાન્ તે કેમ ધૃષ્ટ ? જેથી તે ભગવાનનું સ્વરૂપ લીલાના કર્તૃત્વપણાથી ભાવે જે સમજે છે તે ભ્રાંતિ છે અને ભ્રાંતિને અનુસરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તે જે માર્ગ લે તે પણ ભ્રાંતિમય જ છે; જેથી તે ભગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હે સખી ! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રકાર છે. અનેક શબ્દ સ્પર્શાદિ ભોગથી પતિની સેવા કરવામાં આવે છે એવા ઘણા પ્રકાર છે, પણ તે સૌમાં ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે અને ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય એવી સેવા છે. કપટરહિત થઈને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ઘણા આનંદના સમૂહની પ્રાપ્તિનો ભાગ્યોદય થાય.

ભગવાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ઘણા છે. દ્રવ્યપૂજા, ભાવપૂજા, આરાપૂજા. દ્રવ્યપૂજાના પણ ઘણા ભેદ છે. તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા એટલે તે ભગવાનમાં ચૈતન્યવૃત્તિ પરમહર્ષથી એકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે; તેમાં જ સર્વ સાધન શમાય છે. તે જ અખંડિત પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો ણીત યોગ પણ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન ખસે તો

જ નગતના ભાવોમાંથી ઉદાસીનતા વર્તે અને તેમાં ચંદણ ત્યાગરૂપ વિકલ્પ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અખંડ જ રહે.

ત્યાંમુધી ચિત્તમાં બીજો ભાવ હોય ત્યાંમુધી તમારા ગિવાય બીજામાં મારે કંઈ પણ ભાવ નથી એમ દેખાડીએ તો તે વૃથા જ છે અને કપટ છે અને ત્યાંમુધી કપટ છે ત્યાંમુધી ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય? જેથી સર્વ જગતના ભાવપ્રત્યે વિરામ પમાડી, વૃત્તિને શુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવવાળી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહ્યો ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય અને તે નિષ્કપટ કહેવાય. એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય.

ધન ધાન્યાદિક સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યો હોય, પણ જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય એટલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરી ન હોય તો તે 'ધન ધાન્યાદિકનું અર્પણ કરવું સંકપટ જ છે; કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ તો બીજે સ્થળે લીન છે. જે પોતે બીજે સ્થળે લીન છે, તેના અર્પણ થયેલા બીજા જડપદાર્થ ભગવાનમાં અર્પણ ક્યાંથી થઈ શકે? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે અને એ જ આનંદધનપદની રેખા એટલે પરમઅભ્યાસાધ સુખમય મોક્ષપદની નિશાની છે. અર્થાત્ જેને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ આનંદધનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે. એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે. [૫૪૧.

* પ્રથમ સ્તવનમાં ભગવાનમાં વૃત્તિ લીન થવારૂપ ઉર્ધ્વ ખતાબ્યો, પણ તે વૃત્તિ અખંડ અને પૂર્ણપણે લીન થાય તો જ આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય, જેથી તે વૃત્તિના પૂર્ણપણાની ધૃષ્ટા કરતા છતાં આનંદધન બીજા તીર્થકર શ્રી અનિતનાથની સ્તવના કરે છે. જે પૂર્ણપણાની ધૃષ્ટા છે, તે પ્રાપ્ત થવામાં જે જે વિદ્ય દીકાં તે સંક્ષેપે ભગવાનને આનંદધનજી આ બીજાં સ્તવનમાં નિવેદન કરે છે અને પોતાનું પુરુષત્વ મંદ દેખી ખેદખિન્ન થાય છે એમ જણાવી પુરુષત્વ જાગૃત રહે એવી ભાવના ચિંતવે છે.

૧ ઇતિ શ્રી ઋષભજિન સ્તવન.

* જે સ્તવન વિશે આ વિવેચન છે તે નીચેનું સ્તવન છે —સંસોષક.

પથડો નિહાડુ રે બીજા જિન તણો રે, અનિત અનિત શુભ ધામ,

જે તે જસારે તેણે હું જસારે રે, પુરુષ કિન્હું મુજ નામ ?

પંથડો (૧)

ચરમ નયણ ઠરિ મારગ જોવર્તા રે, અણ્યો સયલ સંસાર;

અણ નયણે ઠરિ મારગ જોવિયે રે, નયણ તે દિવ્ય વિચાર.

પંથડો (૨)

હે સખી! બીજાં તીર્થેકર એવા અગ્નિતનાથ ભગવાને પૂર્ણ લીનતાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે અર્થાત્ જ સમ્યક્ચરણરૂપ માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે જોઈ હું તો અગ્નિત એટલે મારા જેવા નિર્બળ વૃત્તિના મુમુક્ષુથી છતી ન શકાય એવો છે. ભગવાનનું અગ્નિત એવું નામ છે તે તો સત્ય છે કેમકે મોટા મોટા પરાક્રમી પુરુષો કહેવાય છે તેનાથી પણ જે ગુણના ધામરૂપ પથનો જય થયો નથી, તે ભગવાને જય કર્યો હોવાથી ભગવાનનું તો અગ્નિત નામ સ્પર્શક જ છે અને અનંત ગુણના ધામરૂપ તે માર્ગને છતવાથી ભગવાનનું ગુણધામપણું સિદ્ધ છે. હે સખી! પણ મારું નામ પુરુષ કહેવાય છે, તે સત્ય નથી. ભગવાનનું નામ અગ્નિત છે. જેમ તે તદ્દરૂપ ગુણને લીધે છે, તેમ મારું નામ પુરુષ તદ્દરૂપ ગુણને લીધે નથી. કેમકે પુરુષ તો તેનું નામ કહેવાય કે જે પુરુષાર્થ સહિત હોય, સ્વપરાક્રમ સહિત હોય; પણ હું તો તેમ નથી. માટે ભગવાનને કહું છું કે હે ભગવાન, તમારું નામ અગ્નિત તે સાચું છે; પણ મારું નામ પુરુષ તે તો ખોટું છે કેમકે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષનો તમે જય કર્યો તેથી તમે અગ્નિત કહેવાવા યોગ્ય છો, પણ તે જ દોષોએ મને છતી લીધો છે, માટે મારું નામ પુરુષ શેનું કહેવાય?

હે સખી! તે માર્ગ પામવાને માટે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ. ચર્મ નેત્રે કરીને જોતો છતો તો સમસ્ત સંસાર ભૂટ્યો છે. તે પરમ તત્ત્વનો વિચાર થવાને માટે જે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ તે દિવ્ય નેત્રનો નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાળમાં વિયોગ થઈ પડ્યો છે.

હે સખી! તે અગ્નિત ભગવાનને અગ્નિત થવાને અર્થે લીધેલો માર્ગ કંઈ આ ચર્મચક્ષુથી દેખાય નહીં. કેમકે તે માર્ગ દિવ્ય છે અને અતરાત્મ-દૃષ્ટિથી જ અવલોકન કરી શકાય એવો છે. જેમ એક ગામથી બીજે ગામ જવાને પૃથ્વીતળપર સડક વગેરે માર્ગ હોય છે, તેમ આ માર્ગ કંઈ એક ગામથી બીજે ગામ જવાના માર્ગની પેઠે બાદ માર્ગ નથી અથવા ચર્મચક્ષુએ જોતાં તે જણાય એવો નથી, ચર્મચક્ષુથી કંઈતે અર્તાદ્રિય માર્ગ ન દેખાય.

[અપૂર્ણ]

[૪/૬૯૨-૩.]

‘મન મહિલાનું વહાવા ઉપરે, બીજાં કામ કરવરે,’

‘તેમ શ્રુત ધર્મે મન દ્રઢ ધરે, જ્ઞાનાશ્વેપકનત રે.’ (ધન૦)

ઘર સંબંધી બીજા સમસ્ત કાર્ય કરતાં થકાં પણ જેમ પતિવ્રતા (મહિલા શબ્દનો અર્થ) સ્ત્રીનું મન પોતાના પ્રિય એવા ભર્તારને વિષે લીન છે, તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ એવા જીવનું ચિત્ત સંસારમાં રહી સમસ્તકાર્ય પ્રસંગે વર્તવું પડતાં છતાં, જ્ઞાનીસંબંધી શ્રવણ કયો છે એવો જે ઉપદેશધર્મ તેને વિષે લીનપણે વર્તે છે.

સમસ્ત સંસારને વિષે સ્ત્રી પુરુષના જોડને પ્રધાન ગણવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ પુરુષ પ્રત્યેનો સ્ત્રીનો પ્રેમ એ કોઈ પ્રકારે પણ તેથી વિશેષ પ્રધાન ગણવામાં આવ્યો છે અને એમાં પણ પતિવ્રતા એવી સ્ત્રીનો પતિ-પ્રત્યેનો જોડ તે પ્રધાનને વિષે પણ પ્રધાન એવો ગણવામાં આવ્યો છે. તે જોડ પ્રધાનને વિષે પ્રધાન એવો શામાટે ગણવામાં આવ્યો છે? ત્યારે જેણે સિદ્ધાંત બળવાનપણે દર્શાવવા તે દૃષ્ટાંતને મહત્ત્વ કયું છે, એવો સિદ્ધાંતકાર કહે છે કે તે જોડને એટલા માટે અમે પ્રધાનને વિષે પણ પ્રધાન ગણ્યો છે કે બીજા બધાં ઘરસંબંધી (અને બીજા પણ) કામ કરતાં છતાં તે પતિવ્રતા એવી મહિલાનું ચિત્ત પતિને વિષે જ લીનપણે, પ્રેમપણે, સ્મરણપણે, ધ્યાનપણે ઇચ્છાપણે વર્તે છે; એટલા માટે.

પણ સિદ્ધાંતકાર કહે છે કે એ જોડનું કારણ તો સંસારપ્રત્યયિ છે અને અત્ર તો તે અસંસારપ્રત્યયિ કરવાને અર્થે કહેવું છે; માટે તે જોડ લીનપણે, પ્રેમપણે, સ્મરણપણે, ધ્યાનપણે, ઇચ્છાપણે જ્યાં કરવા યોગ્ય છે, જ્યાં તે જોડ અસંસાર પરિણામને પામે છે, તે કહીએ છીએ.

તે જોડ તો પતિવ્રતારૂપ એવા મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીસંબંધી શ્રવણરૂપ જે ઉપદેશાદિ ધર્મ તેની પ્રત્યે તે જ પ્રકારે કરવા યોગ્ય છે અને તે પ્રત્યે તે પ્રકારે જે જીવ વર્તે છે. ત્યારે 'કાન્તા' એવા નામની સમકીર્ત સંબંધી જે દૃષ્ટિ તેને વિષે તે જીવ સ્થિત છે, એમ જાણીએ છીએ.

એવા અર્થને વિષે ખૂંસિત એવાં એ જે પદ છે; તે પદ તો ભક્તિપ્રધાન છે, તથાપિ તે પ્રકારે ગૂઢ આશયે જીવનું નિરિધ્યામન ન થાય તો કવચિત્ બીજાં એવું પદ તે જ્ઞાનપ્રધાન છે.

૧ અને તમને બાસરો એ
અર્થે ફરી પત્રની પૂર્ણતાએ [૪/૬]
બી પ્રધાનપણે ભક્તિને જણાવે

લાસ થવાને
એક જ મન

હાકિ પ્રધાન દશાએ વર્તવાથી જીવના સ્વછંદાદિ દોષ મુગમપણે વિલય થાય છે; એવો પ્રધાન આશય જ્ઞાની પુરુષોનો છે.

તે હાકિને વિષે નિષ્કામ એવી અદ્ય પણ હાકિ બે જીવને ઉત્પત્ત થઈ હોય છે તો તે ઘણા દોષથી નિવૃત્ત કરવાને યોગ્ય એવી હોય છે. અદ્ય એવું જ્ઞાન અથવા જ્ઞાનપ્રધાનદશા તે અમુગમ એવા માર્ગ પ્રત્યે, સ્વછંદાદિ દોષપ્રત્યે અથવા પદાર્થસંબંધી શ્રાંતિપ્રત્યે પ્રાપ્ત કરે છે, ઘણુંકરીને એમ હોય છે; તેમાં પણ આ કાળને વિષે તો ઘણા કાળમુઢી જીવનપર્યંત પણ જીવે હાકિપ્રધાનદશા આરાધવા યોગ્ય છે; એવો નિશ્ચય જ્ઞાનીઓએ કર્યો જણાય છે. (અમને એમ લાગે છે અને એમ જ છે.)^૧

‘જંગી ઇલાકાને ચટકાવે, તે જંગી જગ ભેરે રે.’

એ વાક્ય પરંપરાગત છે. એમ થવું કોઈ પ્રકારે સંભવિત છે, તથાપિ તે પ્રોફેસરનાં ગવેષણુ પ્રમાણે ધારીએ કે તેમ થતું નથી, તોપણ અત્ર કંઈ હાનિ નથી, કારણ કે દૃષ્ટાંત તેવી અસર કરવાને યોગ્ય છે, તો પછી સિદ્ધાંતનો જ અનુભવ કે વિચાર કર્તવ્ય છે. ઘણુંકરીને એ દૃષ્ટાંત સંબંધી કોઈને જ વિકલ્પ હશે; એટલે તે દૃષ્ટાંત માન્ય છે, એમ જણાય છે. લોકદૃષ્ટિએ અનુભવગમ્ય છે, એટલે સિદ્ધાંતને વિષે તેનું અળવાનપણું જાણી મહત્ત્વ પુરુષો તે દૃષ્ટાંત આપતા આવ્યા છે અને કોઈ પ્રકારે તેમ થવું સલાહ્ય પણ જાણીએ છીએ. એક સમય પણ કદાપિ તે દૃષ્ટાંત સિદ્ધ ન થાય એવું છે એમ કરે તોપણ ત્રણ કાળને વિષે નિરાશ્રય, અખંડ સિદ્ધ એવી વાત તેના સિદ્ધાંત-પદની તો છે.

‘જિન રવરૂપ થઈ જિનને આરાધે, તે સદી જિનવર હોવે રે.’

આનંદધનજી અને બીજા બધા જ્ઞાનીપુરુષો એમ જ કહે છે અને જીન વળી બીજે પ્રકાર કહે છે કે અનંતવાર જિનસંબંધી જે હાકિ તે કરવા છતાં

૧ હૃદયને વિષે જે મૂર્તિસંબંધી દર્શન કરવાની તમને ઇચ્છા છે, તેને પ્રતિબંધ કરનારી એવી પ્રારબ્ધરિયતિ (તમને) છે અને તે રિયતિને પરિપક્વ થવાને વિષે હજી વાર છે; વળી તે મૂર્તિના પ્રત્યક્ષપાણમાં તો હાથ મૂકાયેલ છે અને ચિત્રપટને વિષે સન્યસ્તાશ્રમ વસે છે, એ એક ધ્યાનનો મુખ્ય એવો બીજો પ્રતિબંધ છે, તે મૂર્તિથી તે આત્મસ્વરૂપપુરુષની દશા ફરિકારી તેના વાક્યાદિનાં અનુસંધાને વિચારવાને યોગ્ય છે અને તેનું તે હૃદયદર્શનથી પણ મોટું ફળ છે. આ વાતને અત્ર સંક્ષેપ કરવી પડે છે.

જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં; જિનમાર્ગને વિષે ઓળખાતાં એવા સ્ત્રી પુરુષો એમ કહે છે કે અમે જિનને આરાધીએ છીએ અને તે આરાધવા લાયક છે, અથવા આરાધન કરવાને વિષે ઉપાય છે, તેમ છતાં જિનવર થયેલાં એવાં તે દેખાતાં નથી; ત્રણે કાળને વિષે અખંડ એવો એ સિદ્ધાંત તો અત્ર ખંડપણાને પામે છે, ત્યારે હવે એ વાત વિદ્વદ્ય કરવાયોગ્ય કેમ નથી? [૨૪૪.

‘તેમ શ્રુતધર્મે મન દૃઢ ધરે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત રે.’

વિક્ષેપરહિત એવું જેનું વિચારજ્ઞાન થયું છે એવો ‘જ્ઞાનાક્ષેપકવંત’ આત્મકલ્યાણની ઇચ્છાવાળો પુરુષ હોય તે જ્ઞાની મુખેથી શ્રવણ થયો છે એવો જે આત્મકલ્યાણરૂપ ધર્મ તેને વિષે નિશ્ચળ પરિણામે મનને ધારણ કરે, એ સામાન્ય લાવ ઉપરનાં પદોનો છે.

તે નિશ્ચળ પરિણામનું સ્વરૂપ ત્યાં કેવું ઘટે છે તે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે, કે પ્રિય એવા પોતાના સ્વામીને વિષે બીજાં શુદ્ધક્રમને વિષે પ્રવર્તત છતાં પણ પતિવૃત્તા એવી સ્ત્રીનું મન વર્તે છે તે પ્રકારે. જે પદનો વિશેષ અર્થ આગળ લખ્યો છે, તે સ્મરશુભાં લાવી સિદ્ધાંતરૂપ એવાં ઉપરનાં પદને વિષે સંધીભૂત કરવું યોગ્ય છે. કારણકે ‘મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે’ એ પદ છે તે દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

અત્યંત સમર્થ એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરતાં જીવના પરિણામમાં તે સિદ્ધાંત સ્થિત થવાને અર્થે સમર્થ એવું દૃષ્ટાંત દેવું ઘટે છે, એમ લક્ષી અંથ કર્તા તે સ્થળે જગતમાં-સંસારમાં-પ્રાપ્ત મુખ્ય એવો જે પુરુષ પ્રત્યેનો કલેશાદિકાવરહિત એવો કામ્યપ્રેમ સ્ત્રીનો, તે જ પ્રેમ સત્પુરુષથી શ્રવણ થયો હોય જે ધર્મ તેને વિષે પરિણમિત કરવા કહે છે. તે સત્પુરુષદ્વારા શ્રવણ પ્રાપ્ત થયો છે જે ધર્મ તેમાં સર્વ બીજાં જે પદાર્થ પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે, તેથી ઉદાસીન થઈ એક લક્ષ્યપણે એક ધ્યાનપણે, એક લયપણે, એક સ્મરણપણે, એક શ્રેણીપણે, એક ઉપયોગપણે, એક પરિણામપણે સર્વ વૃત્તિમાં રહેલો જે કામ્યપ્રેમ તે મટાડી, શ્રુતધર્મરૂપ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે; એ કામ્યપ્રેમથી અનંતગુણ વિશિષ્ટ એવો શ્રુતપ્રત્યે પ્રેમ કરવો ઘટે છે, તથાપિ દૃષ્ટાંત પરિસીમા કરી શક્યું નથી, જેથી દૃષ્ટાંતની પરિસીમા જ્યાં થઈ ત્યાંમુધીનો પ્રેમ કહ્યો છે, સિદ્ધાંત ત્યાં પરિસીમાપણાને પમાડ્યો નથી.

અનાદિથી જીવને સંસારરૂપ અનંત પરિણતિ પ્રાપ્ત થવાથી અસં-
સારપણારૂપ કોઈ અંશ પ્રત્યે તેને જોધ નથી. ઘણાં કારણોનો જોગ પ્રાપ્ત
થયે તે અંશદૃષ્ટિ પ્રગટવાનો જોગ પ્રાપ્ત થયો તો તે વિષમ એવી સંસાર-
પરિણતિ આડે તેને તે અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી; જ્યાંસુધી તે અવકાશ પ્રાપ્ત
ન થાય ત્યાંસુધી જીવને સ્વપ્રાપ્તિલાન ઘટતું નથી, જ્યાંસુધી તે પ્રાપ્તિ ન
થાય ત્યાંસુધી જીવને કંઈ સુખ કહેવું ઘટતું નથી, દુખી કહેવો ઘટે છે, એમ
દેખી અત્યંત અનંત કરણ પ્રાપ્ત થઈ છે જેને એવા આત્મપુરુષે દુઃખ મટ-
ડવાનો માર્ગ જાણ્યો છે જે તે કહેતા હતા, કહે છે, ભવિષ્યકાળે કહેશે. તે
માર્ગ એ કે જીવનું સ્વાભાવિકપણું પ્રગટયું છે જેને વિષે-જીવનું સ્વાભાવિક
સુખ પ્રગટયું છે જેને વિષે-એવો જ્ઞાનીપુરુષ તે જ તે અજ્ઞાનપરિણતિ અને
તેથી પ્રાપ્ત થયું જે દુઃખપરિણામ તેથી આત્માને સ્વાભાવિકપણે સમજાવી
શકવા યોગ્ય છે-કહી શકવાને યોગ્ય છે-અને તે વચન સ્વાભાવિક આત્મા
જાણ્યા પૂર્વક હોવાથી તે દુઃખ મટાડી શકવાને બળવાન છે. માટે તે વચન
જો કોઈ પણ પ્રકારે જીવને શ્રવણ થાય, તે અપૂર્વભાવરૂપ જાણી તેમાં પરમ
પ્રેમ વર્તે, તો તત્કાળ અથવા અત્યુત્તમ અનુક્રમે આત્માનું સ્વાભાવિકપણું
પ્રગટ થાય. [૨૬૨.

શ્રી ચિદાનંદજી-ચરોવિજયજી.

* આ ગ્રંથ 'સ્વરોદયજ્ઞાન' વાંચનારનાં કરકમલમાં મૂકતાં તે વિષે
દેટહીક પ્રસ્તાવના કરવી યોગ્ય છે, એમ ગણી તેવી પ્રવૃત્તિ કરું છું.

સ્વરોદયજ્ઞાનની ભાષા અર્ધ હિન્દી અને અર્ધ ગુજરાતી આપણે
જોઈ શકીશું. તેના કર્તા એ આત્માનુભવી માણસ હતા; પરંતુ એમાંથી એકે
ભાષા સંપ્રદાયપૂર્વક ભણ્યા હોય એવું કંઈ જણાતું નથી. એથી એમની
આત્મશક્તિ કે યોગદશાને કંઈ બાધા નથી; તેમ ભાષાશાસ્ત્રી થવાની તેમની
કંઈ ઈચ્છા પણ રહી હોય એમ નહીં હોવાથી પોતાને જે કંઈ અનુભવગમ્ય
થયું છે, તેમાંનો લોકોને મર્યાદાપૂર્વક કંઈ પણ જોધ જણાવી દેવો એ તેમની

* સ્વરોદયજ્ઞાનને વિશેષ સ્પષ્ટતા આપવાના ઉદ્દેશથી મુનિશ્વર શ્રી ચિદાનંદજીએ કરેલ
તે જ નામની કૃતિપર શ્રીમદે વિવેચન કરેલ તેનો જે ભાગ મળી શક્યો તે અત્રે આપ્યો
છે—સંશોધક.

નિરાસાથી આ ગ્રંથની હિતપત્તિ છે અને એમ હોવાથી જ ભાષા કે ઇંદની ટાપટીપ અથવા યુક્તિપ્રયુક્તિનું વધારે દર્શન આ ગ્રંથમાં જોઈ શકતા નથી.

જગત્ જ્યારે અનાદિ અનંત માટે છે, ત્યારે પછી તેની વિચિત્રતા લાણીમાં વિસ્મયતા શું કરીએ? આજ કદાપિ જડવાદમાટે સંશોધન ચાલી રહી આત્મવાદને હિંકારી દેવાનું પ્રયત્ન છે તો એવા પણ અનંત કાળ આવ્યા છે કે આત્મવાદનું પ્રાધાન્યપણું હતું, તેમ જડવાદ માટે પણ હતું. તત્વ-જ્ઞાનીઓ એ માટે કંઈ વિચારમાં પડી જતા નથી, કારણ જગતની એવી જ સ્થિતિ છે, ત્યાં વિકલ્પથી આત્માને દુઃખવલો કાં? પણ સર્વ વાસનાનો ત્યાગ કર્યા પછી જે વસ્તુનો અનુભવ થયો, તે વસ્તુ શું, અર્થાત્ પોતે અને બીજું શું? કે પોતે તે પોતે, એ વાતનો નિર્ણય લીધો ત્યારપછી તો ભેદવૃત્તિ રહી નહીં. એટલે દર્શનની સમ્યક્તાથી તેઓને એ જ સમ્મતિ રહી કે મોહા-ધીન આત્મા પોતે પોતાને બૂલી જઈ જડપણુ સ્વીકારે છે, તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. વળી તેનું સ્વીકારવું શબ્દની તકરારમાં— [અપૂર્ણ]

વર્તમાન સૈકામાં અને વળી તેનાં પણ ફેટલાંક વર્ષે વ્યતિત થતાંસુધી ચિદાનંદજી આત્મજનું વિદ્યમાનપણું હતું ઘણું જ સમીપનો વખત હોવાથી જેમને તેમનાં દર્શન થયેલાં-સમાગમ થયેલો-અને જેઓને તેમની દશાનો અનુભવ થયેલો તેમાંના ફેટલાંક પ્રતીતિવાળાં મનુષ્યોથી તેમને માટે જાણી શકાયું છે. તેમ હજીપણુ તેવાં મનુષ્યોથી જાણી શકાય તેવું છે.

જૈન મુનિ થયા પછી પોતાની પરમ નિર્વિકલ્પ દશા થઈ જવાથી ક્રમપૂર્વક-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી યમ નિયમ તેઓ હવે પાળી શકશે નહીં, તેમ તેમને લાગ્યું. જે પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે યમ નિયમનું ક્રમપૂર્વક પાલન કરવું છે, તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈતો પછી તે શ્રેણિએ પ્રવર્તવું અને ન પ્રવર્તવું બન્ને સમ છે, આમ તત્વજ્ઞાનીઓની માન્યતા છે. જેને અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનકે રહેલો મુનિ, એમ નિર્ણય પ્રવચનમાં માનેયું છે, એમાંની સર્વોત્તમ ભૂતિ માટે કાંઈ કહેવાઈ શકાતું નથી, પણ એક માત્ર તેમના વચનનો મારા અનુભવ જ્ઞાનને લીધે પરિચય થતાં એમ કહેવાનું બની શક્યું છે કે તેઓ મધ્યમ અપ્રમત્તદશામાં પ્રાપ્તે હતા. વળી યમ નિયમનું પાલન ગોણુતાએ તે દશામાં આવી જાય છે, એટલે વધારે આત્માનંદ માટે તેમણે એ દશા માન્ય રાખી. આ કાળમાં એવી દશાએ પહોંચેલા બહુજ થોડા મનુષ્યની પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ

છે. ત્યાં અપ્રમત્તતાવિષે વાતનો અસંભવ ત્વરાયે થશે એમ ગણી તેઓએ પોતાનું જીવન અનિયતપણે અને ગુપ્તપણે ગાળ્યું. એવી જ દશામાં જો તેઓ રહ્યા હોત તો ઘણાં મનુષ્યો તેમનાં મુનિપણાની સ્થિતિ-શિથિલતા સમજત અને તેમ સમજવાથી તેઓપર આવા પુરુષથી અધીષ્ટ છાપ પડત. આવો હાર્દિક નિર્ણય હોવાથી તેઓએ એ દશા સ્વીકારી.— [૨૬

‘લેસે કચુક ત્યાગસે બિનસત નહીં બુજગ,’

‘દેહ ત્યાગસે જીવ પુનિ તૈસે રહત અભંગ’

જેમ કાચગીનો ત્યાગ કરવાથી સર્પ નાશ પામતો નથી તેમ દેહનો ત્યાગ કરવાથી જીવ પણ અભંગ રહે છે એટલે નાશ પામતો નથી. અહીં દેહથી જીવ ભિન્ન છે એમ સિદ્ધતા કરેલી છે.

દેહ અને જીવની ભિન્નતા નથી અને દેહનો નાશ થવાથી પણ જીવનો પણ નાશ થાય છે એમ કેટલાક માને છે અને કહે છે તે માત્ર વિકલ્પરૂપ છે પણ પ્રમણાભૂત નથી; કેમકે તેઓ કાંચગીના નાશથી સર્પનો પણ નાશ થયેલો સમજે છે અને એ વાત તો પ્રત્યક્ષ છે કે સર્પનો નાશ કાંચગીના ત્યાગથી નથી. તેમ જ જીવને માટે છે.

દેહ છે તે જીવની કાંચગી માત્ર છે. કાંચગી જ્યાંસુધી સર્પના સર્ગ-ધર્મા છે, ત્યાંસુધી જેમ સર્પ ચાલે છે, તેમ તેમ તે તેની સાથે ચાલે છે, તેની પેઠે વળે છે અને તેની સર્વ ક્રિયાઓ સર્પની ક્રિયાને આધીન છે. સર્પે તેનો ત્યાગ કર્યો કે ત્યાર પછી તેમાંની એકે ક્રિયા કાંચગી કરી શકતી નથી; જે ક્રિયામાં પ્રથમ જે જે વર્તતી હતી તે સર્વ ક્રિયાઓ માત્ર સર્પની હતી, એમાં કાંચગી માત્ર સર્ગધર્મરૂપ હતી. એમ જ દેહ પણ જેમ જીવ કર્માનુ-સાર ક્રિયા કરે છે તેમ વર્તે છે; ચાલે છે, બેસે છે; ઉઠે છે, એ જીવરૂપ પ્રેરકથી છે, તેનો વિયોગ થવાથી કાંઈ નથી.

‘અહર્નિશ અધિકો પ્રેમ લગાવે, જોગાનવ યટમાહિં જગાવે,’

‘અ’ પાહાર આસન ડેહ ધરે, નયન ચણી નિદ્રા પરહરે’

રાત્રિ દિન ધ્યાન વિષયમાં ઘણો પ્રેમ લગાવ્યાથી યોગરૂપી અગ્નિ (કર્મને જાળી દેનાર) ઘટમાં જગાવે. (એ જાણે ધ્યાનનું જીવન.) હવે તે વિના તેનાં બીજાં સાધન બીધે છે.

થોડો આહાર અને આસનનું દ્રઢપણું કરે. પદ્મ, વીર, સિદ્ધ કે ગમે તેવું આસન કે જેથી મનોગતિ વારંવાર ન ઝેંચાય તેવું આસન આ સ્થળે સમજાવ્યું છે. એ પ્રમાણે આસનનો જય કરી નિદ્રાનો પરિત્યાગ કરે. અહિં પરિત્યાગથી દેશપરિત્યાગ સમજાવ્યો છે. યોગને જે નિદ્રાથી બાધ થાય છે તે નિદ્રા અર્થાત્ પ્રમત્તપણાનું કારણ દર્શનાવરણીયની વૃદ્ધિ ઇત્યાદિકથી ઉત્પન્ન થતી અથવા અકાલિક નિદ્રા તેનો ત્યાગ. [૪/૯.

‘અનુક્રમે સયમ સ્પર્શંતોઽ, પામ્યો ક્ષાયકભાવ રે,’

‘સયમ શ્રેણી કુલડેઽ, પૂજ્ય પદ નિષ્પાવ રે’—

(આત્માની અલેદયિતાનુરૂપ) સયમના એક પછી એક ક્રમને અનુસરીને ક્ષાયકભાવ (જડપરિણતિનો ત્યાગ) ને પામેલો એનો જે શ્રી સિદ્ધાર્થનો પુત્ર, તેના નિર્ભગ ચરણકમળને સયમશ્રેણિરૂપ કુલથી પૂજ્યું છઉં. ઉપરનાં વચનો અતિશય ગંભીર છે. [૧૯૬.

એક પરિનામ કે ન કરતા દરબ દોય,

દોય પરિનામ એક દર્બ ન ધરતુ હે,

એક કરતૂતિ દોઈ દર્બ કળ હોં ન કરે,

દોઈ કરતૂતિ એક દર્બ ન કરતુ હે;

છવ પુદગવ એક ખેન અવગાલી દોઈ,

અપને અપને રૂપ, કોડ ન ટગતુ હે,

જડ પરિનામનિકો, કરતા હે પુદગવ,

ચિદાનંદ ચેતન સુભાવ આચરતુ હે

[૨૩૭.

‘એક પરિનામ કે ન કરતા દરબ દોય,’

વસ્તુ પોતાનાં સ્વરૂપમાં જ પરિણમે એવો નિયમ છે. છવ છવરૂપે પરિણમ્યા કરે છે અને જડ જડરૂપે પરિણમ્યા કરે છે. છવનું મુખ્ય પરિણમવું તે ચેતન (જ્ઞાન) સ્વરૂપ છે અને જડનું મુખ્ય પરિણમવું તે જડત્વસ્વરૂપ છે. છવનું જે ચેતનપરિણામ તે કોઈ પ્રકારે જડ થઈ ને પરિણમે નહીં અને જડનું જડત્વપરિણામ તે કોઈ દિવસે ચેતનપરિણામે પરિણમે નહીં એવી વસ્તુની મર્યાદા છે અને ચેતન, અચેતન એ બે પ્રકારનાં પરિણમ તો અનુભવસિદ્ધ છે. તેમાંનું એક પરિણામ બે દ્રવ્ય મળીને કરી શકે નહીં; અર્થાત્ છવ અને જડ મળી કેવળ ચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં અથવા કેવળ અચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં. છવ ચેતનપરિણામે પરિણમે અને જડ

અચેતન પરિણામે પરિણમે, એમ વસ્તુસ્થિતિ છે, માટે જિન કહે છે કે એક પરિણામ બે દ્રવ્ય કરી શકે નહીં. બે બે દ્રવ્ય છે તે તે પોતાની સ્થિતિમાં જ હોય અને પોતાના સ્વભાવમાં પરિણમે.

હોય પરિણામ એક દ્રવ્ય ન થતું હોય;

તેમ જ એક દ્રવ્ય બે પરિણામે પણ પરિણમી શકે નહીં, એવી વસ્તુ-સ્થિતિ છે. એક જીવદ્રવ્ય તે ચેતન અને અચેતન એ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં અથવા એક પુદ્ગલદ્રવ્ય અચેતન અને ચેતન એ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં. માત્ર પોતે પોતાનાં જ પરિણામમાં પરિણમે. ચેતનપરિણામ તે અચેતન પદાર્થને વિષે હોય નહીં; માટે બે પ્રકારનાં પરિણામે એક દ્રવ્ય પરિણમે નહીં—બે પરિણામને ધારણ કરી શકે નહીં.

એક કસ્તુતિ હોઈ હર્ષ જન હો ન કરે,

માટે એક ક્રિયા તે બે દ્રવ્ય ક્યારે પણ કરે નહીં, બે દ્રવ્યનું મળતું એકતિ હોતું યોગ્ય નથી. બે બે દ્રવ્ય મળીને એક દ્રવ્ય ઉપજતું હોય તો વસ્તુ પોતાનાં સ્વરૂપનો ત્યાગ કરે અને એમ તો કોઈ કાળે જને નથી કે વસ્તુ પોતાનાં સ્વરૂપનો કેવળ ત્યાગ કરે. જ્યારે એમ જનતું નથી, ત્યારે બે દ્રવ્ય કેવલ એક પરિણામને પામ્યા વિના એક ક્રિયા પણ ક્યાંથી કરે? અર્થાત્ ન જ કરે.

હોઈ કસ્તુતિ એક હર્ષ જન હોય;

તેમજ બે ક્રિયા એક દ્રવ્ય ધારણ કરે નહીં, એક સમયને વિષે બે ઉપયોગ હોઈ શકે નહીં માટે:

જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવસ્થા હોય;

જીવ અને પુદ્ગલ કદાપિ એક એકને એક દ્રવ્ય હોય તોપણ:

અપને અપને રૂપ, કોઈ ન હોય;

પોતપોતાનાં સ્વરૂપથી એક એકને એક દ્રવ્ય પ્રમતું નથી અર્થાત્ કરીને જ એમ કહીએ છીએ કે:

જડ પાનિમનિમે, કસ્તુતિ હોય;

દેહાદિકે કરીને બે પદાર્થ એક દ્રવ્ય હોય તોપણ:

કે તે દેહાદિકે જડ છે અને અવસ્થામાં તો પુદ્ગલને વિષે જ છે તો પછી જીવ પણ અવસ્થામાં જ વર્તે છે, એમ કહી શકાય તેમ નથી; એમ નહીં કરે કે:

ચિદાનંદ ચેતન સુભાત આચરતુ દે.

કાવ્યકર્તાનો કહેવાનો હેતુ એમ છે કે જે આમ તમે વસ્તુસ્થિતિ સમજો તો તો જડને વિષેનો જે સ્વસ્વરૂપભાવ છે તે મટે અને સ્વસ્વરૂપનું જે તિરોભાવપણું છે તે પ્રગટ થાય. વિચાર કરો, સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

ઘણી ગહન વાતને અહીં દુકામાં લખી છે. (જે કે) જેને યથાર્થ બોધ છે તેને તો મુગમ છે.

એ વાતનો ઘણીવાર મનન કરવાથી કેટલોક બોધ થઈ શકશે. [૨૦૦.

શ્રી બનારસીદાસજી.

પરમપુરુષ દશાવર્ણન.

ક્રીડાસો કનક ભકે, નીચસો નરેરાપદ, મીચસી મિત્તાઈ, ગરવાઈ ભકે ગારસી;
જહરસી ભેગ ભનિ, હદરસી કરામતિ, હદરસી દોસ, પુદ્ગલછખી હારસી;
ભક્ષસો જગવિલાસ, ભાલસો જીવનવાસ, કાલસો કુટુંબકાજ, લોકલાજ હારસી;
સીંહસો સુજસ ભને, વીંહસો વખત માને, ઐસી ભડી રીતિ તાહી, બંદત બનારસી.

જે કંચનને કાદવ સરખું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરખી જાણે છે, ક્રોધથી સ્નેહ કરવો તેને મરણ સમાન જાણે છે, મોટાઈને લીપવાની ગાર જેવી જાણે છે, કીમિયા વગેરે ભેગને ઝેર સમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે ઐશ્વર્યને અશાતા સમાન જાણે છે, જગતમાં પૂજ્યતા થવા આદિની હોંસને અનર્થ સમાન જાણે છે, પુદ્ગલની છખી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને રાખ જેવી જાણે છે, જગતના ભોગ વિલાસને મુંઝાવારૂપ જાળ સમાન જાણે છે, ઘરવાસને સાલા સમાન જાણે છે, કુટુંબનાં કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે, લોકમાં લાજ વધારવાની ઇચ્છાને મુખની લાજ સમાન

૧ ચિત્ત ધણુંકરીને વનમાં રહે છે, આત્મા તો પ્રાણે મુક્તસ્વરૂપ લાગે છે. વીતરાગપણું વિરોધ છે; વેઠની પેઠે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. ખીલને અનુસરવાનું પણ રાખીએ છીએ. જગતથી બહુ હદાસ થઈ ગયા છીએ. વસ્તીથી કંટાળી ગયા છીએ. દેશા કોઈને જણાવી શકતા નથી; જણાવીએ તેવો સત્સંગ નથી; મનને જેમ ધારીએ તેમ વાળી રાખીએ છીએ; એટલે પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યા છીએ. કોઈ પ્રકારની સમગ્રવૃક્ક પ્રવૃત્તિ થતી નહીં હોય એવી દશા છે, એમ રહે છે. લોક પરિચય ગમતો નથી, જગતમાં સાદુ નથી, તથાપિ કરેલા કર્મ નિર્ભરવાનું છે એટલે હયાય નથી.

બલે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી બલે છે અને પુણ્યના ઉદ-
ભને જે વિશ્વ સમાન બલે છે, જેવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ
વંદના કરે છે.^૧ [૫૦૯.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.

પ્રશમરસન્નિમગ્નં દહિયુર્મ્મં પ્રસન્નં,
વદનકમલમંકઃ કામિનીસંગશુન્યઃ
કરયુગમપિ ચત્તે શબ્દસંબંધવંચ્યં,
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ.

તારાં બે ચક્ષુ પ્રશમરસમાં રૂબેલાં છે-પરશાંત રસને ઝીલી રહ્યાં છે.
તારું મુખકમળ પ્રસન્ન છે-તેમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી છે. તારો ખોળો સ્ત્રીના
સંગથી રહિત છે. તારાં બે હાથ શબ્દસંબંધ વિનાના છે; તારા હાથમાં શબ્દ
નથી. આમ તું જ વીતરાગ જગતમાં દેવ છું.

૧ કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ રાખશો. જેમ જેમ સત્પુરુ-
ષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિભિન્ન રંગારો તેમ
તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિસંદેહ છે.

ખરા અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશ્રયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દસા પણ ધન્યા
ચોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

બ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈપણ જીવ વિરેની વૃત્તિ હોય તે ઉપ-
શાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવ-
લંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે ખીન્ને કોઈપણ વિકલ્પ રાખવા
જોઈ નથી. જે કોઈ સાચાં અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને શ્રદ્ધા કરશે તે સત્યને
પામશે, એમાં કંઈ સંશય નથી અને શરીર નિર્વાહાદિ બ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ
પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવાયોચ્છ છે, એટલે તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાખવાયોચ્છ નથી. જે
વિકલ્પ તમે ધણુંકરીને સમાવ્યો છે, તો પણ નિશ્ચયના બળવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

સર્વ જીવપ્રત્યે-સર્વ ભાવપ્રત્યે-અખંડ એકરસ વીતરાગદસા રાખવી એ જ સર્વ
જ્ઞાનનું ફળ છે.

આત્મા શુદ્ધચેતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગસ્વરૂપ છે, એમાં સર્વ જ્ઞાન
સમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વ-
ભાવદસા રહે તે સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદસા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું
ફળ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવળ નિઃસંદેહ છે; કેવળ નિસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

દેવ કોણુ ? વીતરાગ. દર્શનયોગ મુદ્રા કઈ ? વીતરાગતા સૂચવે તે ?

[૪/૮૫૭.

નમો દુર્વારરાગાદિવૈરવારનિવારિણે,
અર્હતે યોગિનાયાય મહાવીરાય તાયિને.

૧ શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય 'યોગશાસ્ત્ર'ની રચના કરતાં મંગલાચરણમાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહત યોગિનાથ મહાવીરને સ્તુતિરૂપે નમસ્કાર કરે છે:

વાર્યા વારી ન શકાય, વારવા બહુ બહુ મુશ્કેલ એવા રાગદ્વેષજ્ઞાન-રૂપી શત્રુના સમૂહને બેણે વાર્યા, જીત્યા, જે વીતરાગ સર્વજ્ઞ થયા; વીતરાગ સર્વજ્ઞ થતાં જે અર્હત પૂજવા યોગ્ય થયા અને વીતરાગ અર્હત થતાં મોક્ષ અર્થે પ્રવર્તન છે જેનું એવા જુદા જુદા યોગિયોના જે નાથ થયા, નેતા થયા અને એમ નાથ થતા જે જગતના નાથ, તાત, ત્રાતા થયા, એવા જે મહાવીર તેને નમસ્કાર હો

અહિ સદેવના અપાયઅપગમ અતિશય, જ્ઞાન અતિશય, વચન અતિશય અને પૂજા અતિશય સૂચવ્યા

આ મંગલ સ્તુતિમા સમગ્ર યોગશાસ્ત્રનો સાર સમાવી દીધો છે. સદેવનું નિરૂપણ કર્યું છે. સમગ્ર વસ્તુ સ્વરૂપ, તત્ત્વજ્ઞાન સમાવી દીધું છે. ઉકેલનાર ખોજક બોધે

“લૌકિક મેળામાં વૃત્તિને ચચળ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ હોય; સાચો મેળો સત્સંગનો. એવા મેળામા વૃત્તિની ચચળતા ઓછી થાય-દૂર થાય. માટે સત્સંગમેળાને જ્ઞાનિઓએ વખાણ્યો છે-ઉપદેશ્યો છે.” [૪/૮૬૦.

શ્રી સંમતલક્ષ્મીરિ.

દેવાગમનમોયાનચામરાદિવિભૂતય

માયાવિષ્ણ્વપિ દ્દર્યતે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્.

૧ 'સ્વામી કાર્તિકેયાનુગ્રેહા' વૈરાગ્યનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. દ્રવ્યને-વસ્તુને-અથાવત્ લક્ષમા રાખી વૈરાગ્યનું જેમા નિરૂપણ કર્યું છે. ગઈ સાય મદ્રાસ ભણી જતું થયું હજી કાર્તિક સ્વામી એ જૂગિમા બહુ વિચાર્યા છે. એ તરફના નમ્ર, ભગ્ય, ઉચ્ચ, અગ્રેય વૃત્તિથી ઉભેલા પહાડ નિરખી સ્વામી કાર્તિકેયાદિની અગ્રેય, વૈરાગ્યમય દિગ્ગમ્યવૃત્તિ યાદ આવતી હતી. નમસ્કાર તે સ્વામી કાર્તિકેયાદિને

૨ પદ્દર્શનસમુદયય, યોગદૃષ્ટિસમુદયયનાં ભાષાતર ગુજરાતીમા કરવાયોગ્ય છે, તે કરશો. પદ્દર્શનસમુદયયનું ભાષાતર થયેલ છે પણ તે સુધારી ફરી કરવાયોગ્ય છે. ધામે ધામે ધરો; કરશો આનંદધનજી ચોવિશીના અર્થ પણ વિવેચન સાથે લખશો.

સ્તુતિકાર શ્રી સંમતભદ્રસૂરિને વીતરાગ દેવ બાણે કહેતા હોય, હે સંમતભદ્ર, આ અમારાં અષ્ટપ્રાતિહાર્ય આદિ વિભૂતિ તું જો, અમારું મહત્વ જો. ત્યારે સિંહ ગુફામાંથી ગંધીર પદે બહાર નિકળતાં ત્રાડ પાડે તેમ શ્રી સંમતભદ્રસૂરિ ત્રાડ પાડતા કહે છે:—

દેવતાઓનું આવવું, આકાશમાં વિચરવું, આમરાદિ વિભૂતિનું લોગવવું, આમરાદિ વૈભવથી વિજાવું, એ તો માયાવી એવા ઇંદ્રજીવીયા પણ બતાવી શકે છે. તારા પાસે દેવોનું આવવું થાય છે, વા આકાશમાં વિચરવું વા આમર છત્ર આદિ વિભૂતિ લોગવે છે માટે તું અમારા મનને મહાનું ના, ના. એ માટે તું અમારા મનને મહાનું નહીં. તેટલાથી તારું મહત્વ નહીં. એવું મહત્વ તો માયાવી ઇંદ્રજીવીયા પણ દેખાડી શકે.

ત્યારે સદેવનું મહત્વ વાસ્તવિક શું? તો કે વીતરાગપણું. એમ આગળ બતાવે છે.

આ શ્રી સંમતભદ્રસૂરિ વિં ૦ સં ૦ બીજા સૈકમાં થયા. તેઓ શ્વેતામ્બર દ્વિગમ્બર ધર્મેમાં એક સરખા સન્માનિત છે. તેઓએ દેવાગમસ્તોત્ર (ઉપર જણાવેલ સ્તુતિ આ સ્તોત્રનું પ્રથમ પદ છે) અથવા આશ્મીમાંસા રચેલ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર ના મંગલાચરણની ટીકા કરતાં આ સ્તોત્ર (દેવાગમ) લખાયો છે અને તે પર ‘અષ્ટસહસ્રી ટીકા’ તથા ચોરણી હજાર શ્લોકપુર ‘ગંધ-હસ્તીમહાભાષ્ય’ ટીકા રચાયા છે.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં નેતારં કર્મમૂઢતાં;
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વનાં વંદે તદ્વળગ્ધવે.

આ એનું પ્રથમ મંગલ સ્તોત્ર છે.

મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપી પર્વતના ભેતા (ભેદનાર), વિશ્વ (સમગ્ર) તત્ત્વના જ્ઞાતા (જાણનાર),—તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે વંદું છું.^૧ [૪/૮૬૮.

૧ આશ્મીમાંસા, યોગગિદ્ધ અને ઉપમિતિલક્ષ્યપ્રપંચક્યાનું ગુજરાતી બાષાંતર ફેરશી યોગગિદ્ધનું ભાષાંતર થયેલ છે. ઉપમિતિલક્ષ્યપ્રપંચનું થાય છે; પણ તે બંને ફરી કરવાયોગ્ય છે, તે કરશો. ધીમે ધીમે થશે.

“શ્લોકકર્યાણુ હિતરૂપ છે અને તે કર્તવ્ય છે ચોતાની ચોગ્યતાની ન્યૂનતાથી અને જોખમદારી ન સમજઈ શકાવાથી અપકારન થાય એ પણ લક્ષ સમજાવો છે.”

*નમસ્કારાદિ વચનો.

“મહા સૌંદર્યથી ભરેલી દેવાંગનાના ક્રીડા વિલાસ નિરીક્ષણ કરતાં છતાં જેના અંતઃકરણમાં કામથી વિશેષ-વિશેષ વિરાગ છૂટે છે. તેને ધન્ય છે, તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર છે.” [૭.]

* * *
નિરાગી પુરુષોને નમસ્કાર. [૪૫, અપ્રાં ૯૦ ૧.]

* * *
નિરાગી મહાત્માઓને નમસ્કાર [૪૬, ૪૭.]

* * *
“આત્માને શોધી, તેના અપાર માર્ગમાંથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણા ભાગ્ય-શાળી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાધ્યા છે, તે મહાત્મા જયવાન હો! અને તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર હો!” [૬૩.]

* * *
આનંદ મૂર્તિ સત્સ્વરૂપને અભેદ ભાવે ત્રણેકાળ નમસ્કાર. [૧૧૪.]

* * *
“જ્ઞાનીઓની વાણી ‘નય’માં ઉદ્ધત્સીન વર્તે છે તે વાણીને નમસ્કાર.” [૧૨૮.]

* * *
સર્વાત્મા હરિને નમસ્કાર. [૧૩૩.]

* * *
“કોઈનય જ્યાં દુભાતો નથી, એવાં જ્ઞાનીના વચનને નમસ્કાર.” [૧૩૮.]

* * *
સત્સ્વરૂપને અભેદરૂપે અનન્ય ભક્તિએ નમસ્કાર. [૧૪૪.]

* * *
“સર્વાત્મસ્વરૂપને નમસ્કાર.” [૧૫૩.]

* * *
કળિયુગમાં અપાર કષ્ટ કરીને સત્પુરુષનું ઓળખાણ પડે છે; છતાં કયન અને કાતાનો મોહ, તેમા પરમ પ્રેમ આવવા ન દે તેમ છે; ઓળખાણ પડ્યે અડઅપણે ન રહી શકે એવી જીવની વૃત્તિ છે અને આ કળિયુગ છે; તેમાં જે નથી મુઝાતા તેને નમસ્કાર. [૧૭૬.]

* કટલાક પત્રોને અંતે છે વચ્ચે આવા ‘નમસ્કારાદિ વચનો’ છે જે તે પત્રો સાથે કુતનોટમાં કેટલેક કેટલેક આપી જાય છે, તે અને બાકીના જે તે પત્રો સાથે નથી આપ્યા તે અને આપીએ છીએ “ ” આવા નિહંમા આપેલા વચનો મૂળ લખાણમાં પણ છે અને અહીં પણ આપેલ છે — સૂચોધક.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે, તે જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે, યોગાદિક અનેક સાધનોનો બળવાન પરિશ્રમ કર્યે છતે, પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે તે તીર્થંકરના ઉદ્દેશ વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. [૩૦૭.

“સત્પુરુષોને નમસ્કાર,” [૪૩,૪૪,૫૦,૫૨,૩૪૯,૩૫૦,૩૫૧.

“જે જ્ઞાનથી ‘કામ’ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર.”

“અનન્ય શરણુના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ દેવને નમસ્કાર.” [૩૭૦.

“જે સત્પુરુષોએ જન્મ જરા મરણનો નાશ કરવાવાળો સ્વસ્વરૂમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે.” [૩૭૨.

જે તીર્થંકરે ‘જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ’ કહ્યું છે તે તીર્થંકરને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો. [૩૭૭.

શ્રીમદ્ વીતરાગને નમસ્કાર. [૩૮૩.

શ્રી વીતરાગને પરમ ભક્તિએ નમસ્કાર. [૩૮૭.

દેહાભિમાન રહિત એવા સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર. [૪૧૭.

દેહધારી ‘જતાં નિરાવરણુજ્ઞાન સહિત વર્તે છે એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાળ નમસ્કાર.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો?

તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! [૪૨૩.

“શ્રી જિનવીતરાગે દ્રવ્યભાવ સયોગથી ફરીફરી છૂટવાની ભલામણ કરી છે અને તે સયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો નિશ્ચય માર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિનવીતરાગના ચરણકમળને અત્યંત નમ્ર પરિણામથી નમસ્કાર.” [૪૦૬-૪૨૮.

* * *

‘સૂદ્ધમસગરૂપ’ અને ‘બાહ્યમસગરૂપ’ દુસ્તર સ્વયંભૂ-રમણસમુદ્ર ભુલ્યે કરી જે વર્ધમાનાદિ પુરુષો તરી ગયા છે, તેમને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર [૪૩૬.

* * *

“ભુલ્યે કરી જે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર તરી ગયા છે, તરે છે અને તરશે, તે સત્પુરુષોને નિષ્કામ ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર” [૪૩૬-૪૩૭

* * *

વિષમ ભાવના નિમિત્તો બળવાનપણે પ્રાપ્ત થયા છતાં જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષમ ઉપયોગે વર્ત્યાં છે, વર્તે છે અને ભવિષ્યકાળે વર્તે તે સર્વને વારવાર નમસ્કાર”

* * *

ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ વ્રત, ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ લઘિય, ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્ય, એ જેમા સમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન. [૪૮૮.

* * *

પરમભક્તિથી સ્તુતિ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમ દ્વેષથી પરિસહ-ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને દ્વેષ નથી, તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારવાર નમસ્કાર. [૫૦૦.

* * *

જેને કોઈપણ પ્રત્યે રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી તે મહાત્માને વારવાર નમસ્કાર. [૫૦૮.

* * *

“પરમ સયમી પુરુષોને નમસ્કાર.” [૫૧૪.

* * *

દીર્ઘકાળની જેની સ્થિતિ છે, તેને અત્પકાળની સ્થિતિમા આણી જેમણે કર્મશ્ય કયો છે, તે મહાત્માઓને નમસ્કાર. [૫૧૬

“સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર.”

“પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે. પણ પ્રથમ દશાએ કાળદૃટ વિષની પેઠ મુંઝવે છે એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર. તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે આશિષને વારંવાર નમસ્કાર.”

“અવિષમપરિણામથી જેમણે કાળદૃટ વિષ પીધું એવા શ્રી ભૂષબાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.” [૫૨૨.]

“જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા છે, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર.” [૫૨૫.]

“સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળાથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબદ્ધ થઈ નિગ્ધસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.” [૫૩૪.]

“પરમભુષસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધચૈતન્ય સ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે ખામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર. તે પદમા નિરંતર લક્ષ્મરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.” [૫૩૫.]

“અપાર મહા મોહજળને અનંત અંતરાય છતાં ધીર રહી જે પુરુષ તથા તે શ્રી પુરુષ ભગવાનને નમસ્કાર.”

“અનંતકાળથી જે જ્ઞાન ભવ દેવ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક સમય માત્રમાં બલ્યાંતર કરી જેણે ભવનિવૃત્તિરૂપ કર્યું, તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યક્-દર્શનને નમસ્કાર.” [૫૩૭:]

“જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગ દશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર.” [૫૬૨.]

“પરમ પુરુષને અભિમત એવા અત્યંતર અને બાહ્ય બંને સંયમને ઉદ્ધાસિત લક્ષિણે નમસ્કાર.” [૫૭૦.

“અનંત અવ્યાબાધ સુખમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિ અર્થે ભગવાન સર્વજ્ઞે નિરૂપણ કરેલો મોક્ષ સિદ્ધાંત, તે ભગવાનને પરમ લક્ષિણી નમસ્કાર.”

“દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને ધર્મ-કથાનુયોગના મહાનિધિ એવા વીતરાગ પ્રવચનને નમસ્કાર કરું છું.”

“કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અહંત ભગવાન; શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાં સિદ્ધાદ્યે બિરાજમાન છે એવા સિદ્ધ ભગવાન, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે અને ખીલ લાવ્યું હતો તે આચારમાં પ્રવર્તવિ છે એવા આચાર્ય ભગવાન; દ્વાદશાંગના અભ્યાસી અને શ્રુત, શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય લાવ્યું હતો અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન; મોક્ષમાર્ગને આત્મજાગૃત્તિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું પરમ લક્ષિણી નમસ્કાર કરું છું.” [૫૮૧.

“જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટભાવે પ્રાપ્ત થયો અને જેમણે પરદ્રવ્ય માત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો! નમન!” [૫૮૩.

“શુદ્ધ ચૈતન્ય, અનંત અવ્યાબાધ, કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ શક્તિરૂપે તે, જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા અવ્યતથવાનો જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને અત્યંત લક્ષિણી નમસ્કાર.” [છાં નોં ૨/૩.

“નમો જિજ્ઞાસુ જિન લલાસુ.” [છાં નોં ૨/૫.

“હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત સમ્યગ્દર્શન! તને અત્યંત લક્ષિણી નમસ્કાર હો. આ અનાદિઅનંત સસારમાં અનંત-અનંત છવો તારા આશ્રય વિના અનંત-અનંત દુઃખને અનુભવે છે.”

હે જિનવીતરાગ ! તમને અત્યંત ભાંજીથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ
 ૧૨ પ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

હે હુંદહુંદાદિ આઆયો ! તમારા વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે
 પામરને પરમ ઉપકાર થત તથા છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી
 સ્કાર કરું છું. [લાં નોં ૨/૨૦.

અગમ્ય છતાં સરળ એવા મહત્પુરુષોના માર્ગને નમસ્કાર.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને લાવથી જે સત્પુરુષોને પ્રતિબંધ નથી
 સત્પુરુષોને નમસ્કાર. [અપ્રં લં ૧૯.
 [અપ્રં લં ૨૦.

“મહાત્મા મુનિવરોને સપ્રેમ ભક્તિથી નમસ્કાર.” [અપ્રં લં ૪૦.

“આર્ય મુનિવરોના ચરણકમળમાં યથાવિધિ નમસ્કાર.” [અં લં ૪૫.

“પરમ કૃપાળુ મુનિવરોને રોમાંચિત ભક્તિથી નમસ્કાર હો !”

નિસ્પૃહી મહાત્માઓને અણેદલાવે નમસ્કાર. [અપ્રં લં ૪૮.
 [અપ્રં લં ૭૪.

“અનંત શાંત મૂર્તિ એવા ચંદ્રપ્રભુને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.”

[વૃં ૫૦ ૨/૨.

હે પરમ કૃપાળુ દેવ ! જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત
 કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ અનંત કૃપા કરી આપ શ્રીમતે
 આખો, વળી આપ શ્રીમત કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી
 ન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું.
 ની પરભક્તિ અને વીતરાગ પુરુષના મૂળધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને
 લવપર્વિત અખંડ ભગૃત રહો એટલું માગુ છું તે સફળ થાઓ.

“પ્રગટ એવા મમને સમીપ દેખતાં છતાં જેને દેહને વિષે મૂર્છા વર્તતી
 પુરુષને નમસ્કાર.” [અપ્રં લં ૮૮.
 [૪/૩૫૧.

હે નાથ ! સાતમી તમતમપ્રજ્વા નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમ્મત કરત, પણ આ જગતની મોહિની સમ્મત થતી નથી. [૯.]

કેટલાંક વર્ષે થયાં એક મહાન ઇચ્છા અંતઃકરણમાં પ્રવર્તિત રહી છે. જે કોઈ સ્થળે કરી નથી; કહી શકાઈ નથી; કહી શકાતી નથી; નહીં કહેવાનું અવસ્ય છે. મહાન પરિશ્રમથી ધણુંકરીને તે પાર પાડી શકાય એવી છે; તથાપિ તે માટે જેવો જોઈએ તેવો પરિશ્રમ થતો નથી; એ એક આશ્ચર્ય અને પ્રમત્તતા છે.

એ ઇચ્છા સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થઈ હતી. જ્યાંસુધી તે યથાયોગ્ય રીતે પાર નહીં કરાય ત્યાંસુધી આત્મા સમાધિસ્થ થવા ઇચ્છતો નથી, અથવા ધરો નહીં. કોઈ વેળા અવસર હરો તો તે ઇચ્છાની છાયા જણાવી દેવાનું પ્રયત્ન કરીશ.

એ ઇચ્છાનાં કારણને લીધે જીવ ધણુંકરીને ચિટંબનદશામાં જ જીવન વ્યતીત કર્યો જાય છે; જે કે તે ચિટંબનદશા પણ કત્યાણુકારક જ છે; તથાપિ ખીમ પ્રત્યે તેની કત્યાણુકારક થવામાં કંઈક ખામીવાળી છે.

અંતઃકરણથી ઉગેલી અનેક ઊર્મિયો તમને ઘણીવાર સમાગમમાં જણાવી છે. સાંભળીને કેટલેક અંશે તમને અવધારવાની ઇચ્છા થતી જોવામાં આવી છે. ફરી ભલામણ છે કે જે જે સ્થળોએ તે ઊર્મિયો જણાવી હોય, તે તે સ્થળે જતાં ફરીફરી તેનું અધિક સ્મરણ અવસ્ય કરશો. [૭૩.]

અહો ! અનંત ભવનાં પર્યટને, કોઈ સત્પુરુષના પ્રતાપે આ દશા પામેલા એવા આ દેહધારીને તમે ઇચ્છો છો, તેની પાસેથી ધર્મ ઇચ્છો છો અને તે તો હજી કોઈ આશ્ચર્યકારક ઉપાધિમાં છે. નિવૃત્તિ લેત તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડત. વાઈ તમને તેને માટે આટલી બધી શ્રદ્ધા રહે છે, તેનું કંઈ મૂળ કારણ હસ્તગત થયું છે? એના પર રાખેલી શ્રદ્ધા, એનો કહેલો ધર્મઅનુભવ, અનર્થકારક તો નહીં લાગે? અર્થાત્ હજી તેની પૂર્ણ કસોટી કરજો અને એમ કરવામાં તે રાજી છે; તેની સાથે તમને યોગ્યતાનું કારણ છે અને કદાપિ પૂર્વાપર પણ નિઃશંક શ્રદ્ધા જ રહેશે એમ હોય તો

* આ લખાણ પહેલા અને બીજા ખંડમાં આવેલા લખાણનો ખાત્રીનો ભાગ છે. જે અંગત હોઈ તે લખાણ સાથે આખો નકલોનો તે અન્ને આપીને છીએ પહેલા ખંડમાં “ ” આવા ચિન્હમાં આપેલ લખાણનો કેટલોક ભાગ બીજા ખંડનો અને કેટલોક ભાગ ચોથા ખંડનો (અંગત અને વ્યક્તિગત પત્રોમાંનો) પણ છે તેની જ રીતે બીજા ખંડમાં તેવાજ ચિન્હમાં આવેલ લખાણનો ભાગ પણ ચોથા ખંડના લખાણમાંનો છે. જે બેવડાવેલો (Duplicate) છે, એટલે જે કેમણે આપેલ છે હાં પણ છે અને બીજા અને ચોથા ખંડમાં પણ છે - સંદ્રોષક.

તેમ જ રાખવામાં કહ્યાલું છે, એમ સ્પષ્ટ કહી દેવું આજે બ્યાજબી લાગનાં કહી દીધું છે. આજના પત્રની બાબા ઘણી જ આમીક વાપરી છે. તથાપિ બેદેશ એક જરૂર પરમાર્થ જ છે. . . . “આગમના ઉદ્દેશની વૃદ્ધિ કરસો.” જરૂર. [૮૬.

—હવે નીચનો અંતર નથી સમજ્યા તે પાખ્યા સદ્ગતિ. [૬૧.

તમે બધાએ હાલ તો એક પ્રકારનું અમને બંધન કરવા માંડ્યું છે; તે માટે અમારે શું કરવું તે કંઈ સૂચવું નથી સજીવન ભૂતિથી માર્ગ મળે એવો ઉપદેશ કરનાં ખોતે ખોતાને બંધન કયું છે; કે જે ઉપદેશનો લક્ષ્ય તમે અમારા ઉપર જ માંડ્યો. અમે તો સજીવન ભૂતિના દાસ છીએ—ચરણરજ છીએ. અમારી એવી અલૌકિક દશા પાલુ ક્યાં છે કે જે દશામાં કેવળ અસંગતા જ વર્તે છે? અમારો ઉપાધિયોગ તો તમે પ્રત્યક્ષ દેખો તેવો છે.

આ એ છેહી વાત તો તમારા બધાને માટે મેં લખી છે. અમને હવે ઓછું બંધન થાય તેમ કરવા બધાને વિનંતિ છે. બીજું એ જણાવવાનું છે કે, તમે અમારે માટે કંઈ હવે કોઈને કહેશો નહીં. ઉદયકાળ તમે જાણો છો.

મુમુક્ષુ વૈ ૦ ૦ ૦ • યોગમાર્ગના સારા પરિચયી છે, એમ જાણ્યું છે. યોગ્ય જીવ છે. જે પદનો તમે સાક્ષાત્કાર પૂછ્યો તે તેમને હજી થયો નથી.

• પૂર્વકાળમાં ઉત્તર દિશામાં વિચરવા વિષેનું તેમના મુખથી અવશ્ય કયું તો તે વિષે હાલ તો કંઈ લખી શકાય તેમ નથી. જો કે તેમણે તમને મિથ્યા કહ્યું નથી એટલું જણાવી શકું છું. [૬૫.

એનું સ્વપ્ને જો દર્શન પામે રે, તેનું મન ન ચડે બીજે ભામેરે;
યાય કૃષ્ણનો લેશ પ્રસંગરે, તેને ન ગમે સંસારનો સંગરે.

હસતાં રમતા પ્રગટ હરી દેખું રે, મારું જીવ્યું સફળ તવ લેખું રે;
મુક્તાનંદનો નાય વિહારીરે, ઓધા જીવનહોરી અમારી રે. [૧૦૦.

દેહાભિમાને ગલિતે, વિશાલે પરમાત્માનિ;

યત્ર યત્ર મનો યાત્ર, તત્ર તત્ર સમાપય;

“હું કર્તા,” “હું મનુષ્ય,” “હું સુખી,” “હું દુઃખી,” એ વગેરે પ્રકારથી રહેવું દેહાભિમાન તે જેનું ગળા ગયું છે અને સર્વોત્તમપદ્ધત્ય પરમાત્માને જેણે જાણ્યાં છે, તેનું મન ત્યાં ત્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં તેને સમાધિ જ છે.

આપનાં પત્ર ઘણીવાર વિગતથી મળે છે અને તે પત્રો વાંચી પ્રથમ તો સમા-
જ રહેવાની ધમ્મકા છે; તથાપિ ૦ ૦ ૦ કારણથી તે ધમ્મકાનું ગમે તે પ્રકારે

વિસ્મરણ કરવું પડે છે અને પત્રનો સવિગત ઉત્તર લખવા ઇચ્છા યાચ છે તો તે ઇચ્છા પણ ધણુંકરીને ક્વચિત્ જ પાર પડે છે એનાં એ કારણ છે: એક તો એ વિષયમાં અધિક લખવા જેવી દશા રહી નથી તે, બીજું કારણ ઉપાધિયોગ ઉપાધિયોગ કરતાં વર્તતી દશાવાળું કારણ અધિક જળવાન છે; જે દશા બહુ નિરુદ્ધ છે અને તેને લીધે મન અન્ય વિષયમાં પ્રવેશ કરવું નથી અને તેમાં પણ પરમાર્થ વિષે લખતાં કેવળ શૂન્યતા જેવું થયાં કરે છે, એ વિષયમાં લેખનરાક્તિ તો એટલી બધી શૂન્યતા પામી છે; બાણી પ્રસંગોપાત હજુ એ વિષયમાં કેટલુંક કાર્ય કરી શકે છે અને તેથી આરામ રહે છે કે સમાગમમાં જરૂર ઈશ્વર કૃપા કરશે.

બાણી પણ જેવી આગળ કમપૂર્વક વાત કરી શકતી તેવી હવે લાગતી નથી; લેખનરાક્તિ શૂન્યતા પામ્યા જેવી થવાનું કારણ એક એવું પણ છે કે ચિત્તમાં ઉગેલી વાત ધણા નયનુક્ત હોય છે અને તે લેખમાં આવી શકતી નથી; જેવી ચિત્ત વૈરાગ્ય પામી જાય છે.

[૧૦૬.]

જે જે ઇચ્છાઓ તેમાં જણાવી છે તે કલ્યાણકારક જ છે; પરંતુ એ ઇચ્છાની સર્વ પ્રકારની રુકુણાં તો સાચા પુરુષના ચરણકમળની સેવામાં રહી છે (આ નિઃશંક વાક્ય સર્વ અનતજ્ઞાનીઓએ સમ્મત કરેલું આપને જણાવ્યું છે) અને ધણા પ્રકારે સાસંગમાં રહી છે.

[૧૧૪]

અમારી વૃત્તિ જે કરવા ઇચ્છે છે, તે નિષકારણ પરમાર્થ છે એ વિષે વારંવાર જાણી શક્યા છો, તથાપિ કોઈ સમવાય કારણની ન્યૂનતાને લીધે હાલ તો તેમ કંઈ અધિક કરી શકાવું નથી, માટે ભલામણ છે કે અમે હાલ કંઈ પરમાર્થજ્ઞાની છીએ, અથવા સમર્થ છીએ એવું કથન કીર્તિત્ કરશો નહીં, કારણ કે એ વર્તમાનમાં પ્રતિકુળ જેવું છે.

[૧૧૮]

તમને બધાને હમણા જે કંઈ જૈનનાં પુસ્તકો વાચવાનો પરિચય રહેતો હોય તેમાંથી જગતનું વિરોધ વર્ણન કર્યું હોય, તેવો ભાગ વાચવાનો લક્ષ ઓછો કરતો અને ‘જીવે શું નથી ક્યું?’ ને ‘હવે શું કરવું?’ એ ભાગ વાચવાનો, વિચારવાનો વિશેષ લક્ષ રાખજો.

કોઈ પણ બીજાઓ ધર્મક્રિયાને નામે જે તમારા સહવાસીઓ (આવકાદિક) ક્રિયા કરતા હોય તેને નિષેધશો નહીં. હાલ જેણે ઉપાધિરૂપ ઇચ્છા અગીકાર કરી છે, તે પુરુષને કોઈ પણ પ્રકારે પ્રગટ કરશો નહીં. માત્ર દ્રઢ નિજાસુ હોય તો તેનો લક્ષ માર્ગ બાણી વગેરે જેવી ચોટા સંખ્દોમાં ધર્મકથા કરશો. (તે પણ જો ઇચ્છા નામના હોય તો) બાકી હાલ જો તમે સર્વ “પોતપોતાના સંજ્ઞાપણાએ નિશ્ચયધર્મ-વાસનાઓનો, વિષયાદિકની પ્રિયતાનો—પ્રતિબદ્ધનો ત્યાગ કરતાં રીખજો જે કંઈ

પ્રિય કરવા જેડું છે, તે દુને નષ્ટ થી નથી અને બાકીનું કંઈ પ્રિય કરવા જેડું નથી,
આ અમારો નિશ્ચય છે” “ચોચ્ચતા મટિ બદાયયં એ મોટું સાધન છે અસત્સંગ
એ મોટું વિદ્ય છે” [૧૨૧.]

તત્ત્વ મોહ વ શોક દુઃખમનુષ્ઠયત
‘તેને મોહ શો? અને તેને શો શો? કે જે સર્વત્ર એકત્વ (પરમાત્મ
સ્વરૂપ) ને જ જુએ છે’ [૧૨૭]

શું લખવું તે તો કંઈ ચૂનવડ નથી કારણકે દશા જુની વર્તે છે, તો પણ
પ્રસંગે કોઈ સદૃશિયાત તેવી વાચના હશે તો મોહીલા અમારા ઉપર ગમે તેવી
ભક્તિ હો બાળી સર્વ જીવોના-અને વિરોધે કરી ધર્મ-વના તો-અમે ત્રણે મળેને
મટિ દાસ જ છીએ [૧૨૮]

ઉદયકાળ પ્રમાણે વર્તીએ છીએ ન્વચિત્ મનોમોજને લીધે ઉચ્ચા ઉત્પત્તિ હો
તો ભિન્ન વાત પણ અમને તો એમ લાગે છે કે, જગત્ પ્રયે અમારો પરમ ઉદાસીન
ભાવ વર્તે છે, તે સાવ સોનાનું યાત તોપણ અમને લાગુવત્ છે અને પરમાત્માની
વિભૂતિરૂપે અમારું ભક્તિધામ છે [૧૩૧-૩૨]

જગતનું કોઈ ‘અધિગ્રાન’ હોય નેઈએ, એમ ધણાખરા મહાત્માઓનું કથન
છે, (અને અમે પણ એમ જ કહીએ છીએ કે ‘અધિગ્રાન’ છે, અને તે અધિગ્રાન
તે હરિ ભગવાન છે, જેને ફરી ફરી ક્ષદ્યદેશમા નેઈએ છીએ) ‘અધિગ્રાન’ વિષે
સમાગમે અધિક સત્ત્વા થશે, લેખમા તેવી આવી ગણશે નહીં [૧૩૩]

તમારી ઇચ્છાને ખાતર કાઈ પણ લખવું નેઈએ તેથી પ્રસંગે લખું છું બાકી
દમણા સત્કથાનો લેખ કરી શકાય તેવી દશા (ઇચ્છા) નથી [૧૩૮]

—આખું સૌને તે અક્ષર ધામ રે

ને કે ઉપાધિસંયુક્ત કાળ ધણો ભય છે ઈશ્વરેચ્છા પ્રમાણે વર્તવું ત્રેયસ્કર છે
અને ચોચ્ચ છે એટલે જેમ ચાને છે તેમ ઉપાધિ હો તો બને, ન હોતો જરૂર, જે
હોય તે સમાન જ છે [૧૪૬]

અમને વારંવાર આપ જે પ્રેરો છો તે મટિ અમારી જેવી નેઈએ તેવી ચોચ્ચતા
નથી અને હરિએ સાક્ષાત્ દર્શનથી જ્ઞાસુધી તે વાત પ્રેરે નથી ત્યાસુધી, ઇચ્છા
ની નથી. [૧૪૮]

આ પદમા લખેલા પ્રશ્નોનો દુષ્મા નીચે ઉત્તર લખ્યો છે —

૧-૨-૩ એ ત્રણે પ્રશ્નો સ્મૃતિમા હશે, એમા એમ જણાવ્યું છે કે—

૧ ઠાણગમા આઠ વાદિ કહ્યા છે. તેમા આપને તથા અમારે કયા વાદમા દાખલ થયું ? ૨ એ આઠ વાદથી કોઈ જુદો મારગ આદરવાભોગ હોય તો તે જાણનારાઓ આકાશ છે, ૩ અથવા આઠે વાદિના મારગનો સરવાળો કરવો એ જ મારગ છે કે શી રીતે ? અથવા તે આઠ વાદિના સરવાળામા કાઈ ન્યૂનાધિકતા કરી મારગ મેદલુ કરવાયોગ્ય છે ? અને છે તો શું ?

આમ લખ્યું છે, તે વિષે જાણવાનું કે, એ આઠ વાદિના-ખીજ તે શિરાયના દર્શનોમા-સપ્રદાયોમા-માર્ગ કઈક (અન્વય) જોડાયેનો રહે છે, નહીં તો ધણુકરીને જુદો જ (અતિરિક્ત) રહે છે તે વાદિ, દર્શન, સપ્રદાય, એ બધા કોઈ રીતે પ્રાપ્તિમા કામગીરૂપ થાય છે, પણ અમ્યક્ષાની વિનાના ખીજ છોડે તો બંધન પણ થાય છે માર્ગની જેને હજી ઉત્પન્ન થઈ છે તેણે એ બધાનું ‘સાધારણ જ્ઞાન’ વાચનુ વિચારું, બાકી અમ્યક્ષ રહેતું થોડું છે ‘સાધારણ જ્ઞાન’નો અર્થ આ ઠેકાણે એવો કરવો કે ‘બધા શાસ્ત્રમા વર્ણવતા અધિક જુદાઈ ન પડી હોય તેવું જ્ઞાન ૦ ૦ ૦ એ જ વિજ્ઞાપન [૧૮૫

ૐ પૂર્ણકામ ચિત્તને નમો નમ

આત્મા બ્રહ્મ સમાધિમા છે, મન વનમા છે, એક ખીજના આભાસે અનુક્રમે દેહ કઈ ક્રિયા કરે છે ત્યા સુચિત્ત અને સતોપરૂપ એના તમારા બંનેના પત્રોનો ઉત્તર શાથી લખ્યો ? તે તમે કહો ? ધર્મ જ જેમનો નિવાસ છે એના એ મુમુક્ષુ બોની દગા અને પ્રથા તમને સ્મરણમા ગળના થોડું છે, અનુસરવા થોડું જ એક સમય પણ વિરહ નહીં, એની રીતે સત્સંગમા જ રહેવાનું ઇચ્છયે છીએ, પણ તે તો હરિ હજીવરા છે

તમે બધા કેવી પ્રવૃત્તિમા પરમાર્થ વિષે રહો છો, તે લખશો એક કોઈ નહીં જણાવેલ પ્રસંગ વિષે નિગતથી પત્ર લખવાની ઇચ્છા હતી, તેનો પણ નિરોધ કરવો પડ્યો છે તે પ્રસંગ ગાભીર્યવશાત્ આટલા વર્ષ સુધી હૃદયમા જ રાખ્યો છે હવે જાણીએ છીએ કે કહીએ, તથાપિ તમારી સત્ સંગીએ આગ્યે કટીએ તો મ્હીએ [૧૮૭

અત્રે સમાધિ છે, સ્મૃત્તિ રહે છે, તથાપિ નિરૂપાયતા વર્તે ॥ અસંગવૃત્તિ હોવાથી આણુમાત્ર ઉપાધિ મહંન થઈ શકે તેવી દશા નથી તોય સહન કરીએ છીએ ૦ ૦ ૦ મુશ્કાને વિષે અનને સહેલ નથી તમે તેવું સ્વસ્થ સમજે અને ત્યારે જ રૂંધ છે, [૧૮૫

અમારો અભિપ્રાય કંઈ પણ દેહ પ્રત્યે હોય, તો તે માત્ર એક આત્માયે છે; અન્ય અર્થે નહીં. બીજા કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે અભિપ્રાય હોય તો તે પદાર્થ અર્થે નહીં પણ આત્માયે છે. તે આત્માયે, તે પદાર્થ પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિને વિષે હોય એમ અમને લાગતું નથી ‘આત્માપણુ’ એ શ્વનિ શિવાય બીજા કોઈ શ્વનિ કોઈ પણ પદાર્થના અદ્યુલ્પ્યાગમાં સ્મરણભ્રમેગ નથી “અનવકારા આત્માપણુ જણ્યા વિનાન્તે રિયતિ વિના, અન્ય સર્વ સ્તેશરૂપ છે” [૨૦૭.

હાલ અત્ર અમે વ્યાવહારિક કામ તો પ્રમાણમાં ધણું કરીએ છીએ; તેમાં મન પણ પૂરી રીતે દઈએ છીએ; તથાપિ તે મન વ્યવહારમાં ચોટતું નથી; ખોતાને વિષે જ રહે છે, એટલે વ્યવહાર બહુ બોળરૂપ રહે છે. જાણીએ છીએ કે ઘણાકાને જે પરિભ્રામ પ્રાપ્ત થવાનું છે, તે તેથી ચોડા કાળે પ્રાપ્ત થાય માટે તે ઉપાધિભ્રમેગ વિશેષપણે વર્તે છે. અમે કે જેનું મન પ્રાચે કોવથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્થથી, રતિથી, અરતિથી, ભયથી, શોકથી, જીરુપ્સાથી કે સખ્દાદિ વિષયોથી અપ્રતિબંધ જેતું છે; કુટુમ્બથી, ધનથી, પુત્રથી, વૈભવથી, સ્ત્રીથી કે દેહથી મુક્ત જેતું છે, તે મનને પણ સત્સંગને વિષે બંધન રાખતુ બહુ બહુ રહ્યા કરે છે [૨૧૭

સમજિની ફરસના ઘઈ ક્યારે જણાય ? કેવી દશા વર્તતી હોય ? એ વિષેનો અનુભવ કરીને લખશો [૨૨૪.

‘વિચાર માગર’ ઉપદેશ અર્થે વિચારવાયોગ્ય છે જ્યારે જૈનશાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે જૈની કરવા જણાવતા નથી; વેદાંતશાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે વેદાંતી કરવાને જણાવતા નથી; તેમ જ અન્ય શાસ્ત્ર વાંચવા જણાવીએ, ત્યારે અન્ય થવા નથી જણાવતા. માત્ર જે જણાવીએ છીએ, તે તમ સર્વને ઉપદેશ લેવા અર્થે જણાવીએ છીએ, જૈન અને વેદાંતી આદિનો ભેદ ત્યાગ કરો, આત્મા તેવો નથી [૨૨૭.

હાલ તો અનુક્રમે ઉપાધિયોગ વિશેષ વર્ત્યા કરે છે. વનને વિષે ઉદાસીનપણે રિયત એવા જે મોગીઓ-તીર્થકર્તાદિક-તેનું આત્મત્વ સાંસરે છે. [૨૩૧.

અમને તો એવી જાળ નિષે ઉદાસીનપણુ વર્તે છે. અમારા વિષે વર્તતો પરમ વૈરાગ્ય વ્યવહારને વિષે ક્યારેય મન મળવા દેતો નથી અને વ્યવહારનો પ્રતિબંધ તો આખો દિવસ રાખવો પડે છે. હાલ તો એવી હલ્લ રિયતિમાં વર્તે છે, તેથી સંભવ થાય છે કે તે પણ સુખનો હેતુ છે

અમે તો પાંચ માસ થયાં જગત્ ઈશ્વર અને અન્યભાવ એ સર્વને વિષે ઉદાસીનપણે વર્તીએ છીએ, તથાપિ તે વાર્તા તમને ગાંભીર્યપણે રહી જણાવી નથી તમે

જે પ્રકારે ઈશ્વરાદિ વિષે અજ્ઞાથી ન હો, તેમ વર્તણૂક તમને કન્યાણુરૂપ છે. અમને તો કોઈ ભતતનો બેદભાવ નહીં ઉત્પન્ન થતો હોવાથી સર્વ જનનરૂપ વર્તે છે, એટલે ઈશ્વરાદિ સમેતમા હતાસપણુ વર્તે છે, આતુ જે અમારુ લખણુ તે વાચી, કોઈ પ્રકારે સંજેહને વિષે પડવાને તમે યોગ્ય નથી.

હાન તો અમે અત્રપણે વર્તીએ છીએ, એટલે કોઈ પ્રકારની જ્ઞાનવાર્તા પાણુ જાણી શકાતી નથી પણ મોક્ષ તો મેળ ૦૦૦ ને નિકપટપણે વર્તે છે, એ તો નિરાક વાર્તા છે, અમારુ જે ચિત્ત તે આત્મા શિવાય અન્ય સ્થળે પ્રતિબદ્ધતા પામતુ નથી, ક્ષણ પાણુ અન્યભાવને વિષે સ્થિર થતુ નથી સ્વરૂપને વિષે સ્થિર રહે છે એવુ જે અમારુ આશ્ચર્યમારુ સ્વરૂપ તે હાન તો કયાય કશુ જતુ નથી ઘણા મારુ નિત્યાથી તમો લખી સતોષ માનીએ છીએ નમસ્કાર વાચશો બેદરહિત એવા અમે છીએ.

[૨૩૭]

નિરતર જેને અબેદજ્ઞાન વર્તે છે, એવા શ્રી બોધપુરુષના યથાયોગ્ય વાચશો અત્ર ભાવ પ્રત્યે તો સમાધિ વર્તે છે અને બાહ્ય પ્રત્યે હપાધિજ્નેષ વર્તે છે તમારા આંખે ના ધણુ પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે અને તે કારણથી પ્રત્યુત્તર લખ્યો નથી.

કેટલે પ્રકારે મન વર્તે એમ વર્તો વિયોગ છે, તો તેમા કન્યાણુનો પણ વિયોગ છે એ વાર્તા સત્ય છે, તથાપિ જે જ્ઞાનીના વિયોગમા પણ તેને ૪ વિષે ચિત્ત વર્તે છે, તો ક યાણુ છે ધીરજનો ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી. [૨૩૪]

‘મનને લઈને આ બધુ છે,’ એવો જે અત્યારમુધીનો યથેનો નિર્ણય તે સામાન્ય પ્રકારે તો યથાતથ્ય છે, તથાપિ ‘મન’ ‘તેને લઈને’ અને ‘આ બધુ’ અને ‘તેનો નિર્ણય’ એવા જે ચાર ભાગ એ વામ્યના થાય છે, તે ઘણા કાળના બોધે જેમ છે તેમ સમન્વય એમ જાણીએ છીએ જેને તે સમન્વય છે, તેને મન વશ વર્તે છે, એ વાત નિશ્ચયરૂપ છે તથાપિ ન વર્તણૂક હોય તોપણુ તે આત્મસ્વરૂપને વિષે ૪ વર્તે છે.

એ મન વશ થવાનો ઉત્તર હપર લખ્યો છે, તે સુવંથી મુખ્ય એવો લખ્યો છે જે વામ્ય લખવામા આવ્યા છે, તે ઘણા પ્રકારે વિચારવાને યોગ્ય છે.

ધ્યાન, જપ, તપ, ક્રિયા માત્ર એ સર્વ થકી અમે જણાવેતુ મોઈ રાત્ર જે પરમ ક્ષણુ મારણુ ધારતા હો તો, નિશ્ચયપણે ધારતા હો તો, પાછળની શુદ્ધિ વૌક્સસહા, શાસ્ત્રસહા પર ન જાળી હોય તો, તે બ્રાનિવડે ગઈ છે એમ ધારતા હો તો, તે વામ્યને ઘણા પ્રમારની ધીરજવડે વિચારવા ધારતા હો તો લખવાને ઈચ્છા થાય છે હજી આથી વિરોધપણે નિશ્ચયને વિષે ધારણા કરવાને લખતુ અગત્ય જેવુ લાગે છે, તથાપિ ચિત્ત અવકાગરૂપે વર્તણૂક નથી, એટલે જે લખ્યુ છે તે પ્રત્યક્ષપણે માનશો. [૨૩૫]

સંસારથી કંટાળ્યા તો પાણી કાળ થઈ ગયો છે, તથાપિ સંસારનો પ્રસંગ હજી વિરામ પામતો નથી; એ એક પ્રકારનો ક્વેરા વર્તે છે. હાલ તો નિર્જળ થઈ શ્રી હરિને હાથ મોપીએ છીએ.

અમને તો કંઈ કરવા વિષે બુદ્ધિ થતી નથી અને લખવા વિષે બુદ્ધિ થતી નથી, કંઈક વાળીએ વર્તીએ છીએ તેમાં પણ બુદ્ધિ થતી નથી; માત્ર આત્મરૂપ મૌનપણું અને તે સંબંધી પ્રસંગ, એને વિષે બુદ્ધિ રહે છે અને પ્રસંગ તો તેથી અન્ય પ્રકારના વર્તે છે. એવી જ ઈશ્વરચ્છા હશે, એમ જાણીને જેમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ ચોક્કસ જાણી રહીએ છીએ બુદ્ધિ તો મોક્ષને વિષે પાત્ર સ્પૃહાવાળી નથી, પણ પ્રસંગ આ વર્તે છે. ‘વનની મારી કોયલ’ એવું એક ગુર્જરાદિ દેરાનું કહેવત આ પ્રસંગને વિષે યોગ્ય છે. [૨૩૮.

છાણ વિધે પરખી મન વિસરામી, જિનવર શુભુ જે ગાવે રે;
દીનખંધુની મહેર નજર થકી, આનંદધન પદ પાવે હો.

મહિજિન સેવક કેમ અવગણીએ હો.—

જિન થઈ જિનવર જે આરાવે, તે સહી જિનવર હોવે રે;
ભંગી ઇલીકાને ચટકાવે, તે ભંગી જગ જોવે રે.—શ્રી આનંદરાવ. [૨૪૨.

અમે વિશેષ કંઈ હાલ લખી શકતા નથી, માટે ક્ષમા માગીએ છીએ એજ વિનંતી.

નાગર મુખ પામર નવી જાણે, વજ્રજ મુખ ન કુમારી રે;
અનુભવ વિણ તેમ ધ્યાનતણું મુખ, કોણ જાણે નરનારી રે.

મન મહિલાનું વહાલા ઉપરે, ખીજું કામ કરત રે; [૨૪૩.

ચિચારસાગરના ચોડા પણ તરંગો વાંચવાનો પ્રસંગ મળેતો લાસરૂપ છે. [૨૪૫.

તમે હાલ જે નિષ્ઠા, વચનના અવણ પછી અંગીકૃત કરી છે, તે નિષ્ઠા શ્રેય જોગ છે. દ્રઢ પ્રમુખને સતસંજે તે નિષ્ઠાદિ અનુક્રમે વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થઈ, આત્મસ્થિતિ-રૂપ થાય છે. [૨૫૧.

“લોકની રાષ્ટ્રાદિ કામના દેખતાં છતાં ઉદ્ધસીન રહી જે માત્ર સ્પષ્ટપણે પોતાને દેખે છે એવા જ્ઞાનીને નમસ્કાર” કરીએ છીએ અને જ્ઞાને સ્ફુરિત એવા પાસાવને અત્યારે આટલું લખી તટસ્થ કરીએ છીએ. [૨૫૫.

શ્રી ૦ ૦ ૦ જિજ્ઞાસુ પ્રત્યે શ્રી મોહમયી અમોહસ્વરૂપ એવા શ્રી ૦ ૦ ૦ ના આત્મસમાનભાવની સ્મૃતિએ યથાયોગ્ય વાંચસો.

હાલ અત્રે બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો ભેગ વિશેષપણે રહે છે.

હાલ જે પ્રવૃત્તિ ભેગમાં રહીએ છીએ તે તો ઘણા પ્રકારના પરેચાના કારણથી રહીએ છીએ. આત્મ દૃષ્ટિનું અખંડપણ એ પ્રવૃત્તિ ભેગથી બાધ નથી પામતું, માટે હૃદય આવેલ એવો તે ભેગ આરાધીએ છીએ. અમારો પ્રવૃત્તિ-ભેગ જિજ્ઞાસુ પ્રત્યે કસ્યાણુ પ્રાપ્ત થયા વિશે વિચોગપણે કોઈ પ્રકારે વર્તે છે.

નિવૃત્તિના સમાગમને ઘણા પ્રકારે ઇચ્છીએ છીએ કારણ કે એ પ્રકારનો જે અમારો રાગ તે અમે કેવળ નિવૃત્ત કર્યો નથી.

જગત્ ઈશ્વરાદિ સંબંધી પ્રશ્ન તે અમારા ઘણા વિશેષ સમાગમે સમજવા યોગ્ય છે. એવા પ્રકારનો વિચાર કોઈ કોઈ સમયે કરવામાં હોય નથી; તેનો થકાર્ય હૃત્તર કદાપિ અત્યુક્ત કાળસુધી પ્રાપ્ત ન થાય તો તેથી “ધીરજનો ત્યાગ કરવાને વિશે જતી એવી જે મતિ તે રોકવા યોગ્ય છે.”

અવિષમપણે જ્યાં આત્મધ્યાન વર્તે એવા જે ‘શ્રીરાયચંદ’ તે પ્રત્યે ફરી ફરી નમસ્કાર કરી આ ખત અત્યારે પૂરું કરીએ છીએ. [૨૫૬.

યથાપ્રારબ્ધ સ્થિતિ છે, એટલે બળવાન ઉપાધિયોગે વિષમતા આવતી નથી; કંઠાણો અત્યંત આવી જતાં છતાં ઉપશમનું-સમાધિનું-અધારૂપ સ્ફેટું થાય છે; નિર્દોષ નિર્દોષ ચિત્તમાં સત્સંભળી ભાવના વર્ત્યા કરે છે. સત્સંગનું અચંદ્ર મન્દાગ્ય ‘પૂર્વ’ વેદન કર્યું છે; તે ફરીફરી સ્મૃતિરૂપ થાય છે અને નિર્દોષ અસંગપણે તે સ્ફુટ સ્ફુટિત રહ્યા કરે છે.

જ્યાંસુધી આ ઉપાધિયોગનો હૃદય છે ત્યાંસુધી સ્મૃત્ત્યને તે નિર્દોષ પ્રારબ્ધ છે; તથાપિ જે કાળ જાય છે, તે તેના ત્યાગપ્રકારે સ્ફુટ ફરી થાય છે.

‘અધ્યાત્મસાર’નું વાંચન-શ્રવણ થાય છે તે સ્ફુટ છે. અનેકવાર જે ચિંતા નહીં પણ કોઈ પણ પ્રકારે તેનું અનુગ્રેહનું દર્શન સુધી થયેલું યોગ્ય છે.

‘સાંતસુધારસ’માં કહેલી ભાવના, ‘અધ્યાત્મસાર’માં જે ‘ધિકાર’ એ ફરીફરી મનન કરવાયોગ્ય છે.

જે પ્રકારે પ્રારબ્ધનો કમ ઉદય હોય તે પ્રકારે હાલ તો વર્તીએ છીએ અને એમ વર્તવું કોઈ પ્રકારે તો સુગમ બાસે છે.

તે કે અમારું ચિત્ત નેત્ર જેવું છે; નેત્રને વિષે બીજા અવયવની પેઠે એક રજ-કણ પણ સદન થઈ શકે નહીં. બીજા અવયવોરૂપ અન્ય ચિત્ત છે. તેને વિષે વાણીનું ઉઠવું, સમજાવવું આ કરવું, અથવા આ ન કરવું, એવી વિચારણા કરવી, તે માંડ માંડ બને છે. ધાત્રી ક્રિયા તો શન્યપણની પેઠે વર્તે છે; આવી સ્થિતિ છતાં ઉપાધિભેદ તો બળવાનપણે આરાધીએ છીએ; એ વેદવું ઓછું વિકટ લાગતું નથી, કારણ કે આંખની પાસે જમીનની રેતી ઉપરાવવાનું કાર્ય થવારૂપ થાય છે તે જેમ દુઃખે-અત્યત દુઃખે-થવું વિકટ છે, તેમ ચિત્તને ઉપાધિ તે પરિણામરૂપ થવા બરાબર છે. સુગમપણાએ સ્થિત ચિત્ત હોવાથી વેદનાને સમ્યક્પ્રકારે વેદે છે અખંડ સમાધિપણે વેદે છે. આ વાન લખવાનો આશય તો એમ છે જે આવા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને વિષે આવો ઉપાધિભેદ વેદવાનો જે પ્રસંગ છે તે કેવો ગણવો ? અને આ બધું શા અર્થ કરવામાં આવે છે ? જાણતાં છતાં તે મૂકી કેમ દેવામાં આવતો નથી ? એ બધું વિચારવાયોગ્ય છે.

“ઈશ્વરેચ્છા જેમ હશે તેમ યશે વિકટપ કરવાથી ખેદ થાય અને તે તો ન્યાં-મુદ્ધી તેની ઇચ્છા હોય ત્યાંમુદ્ધી તે પ્રકારે જ પ્રવર્તે સમ રહેવું યોગ્ય છે.”

બીજી તો કંઈ રજૂદા નથી, કોઈ પ્રારબ્ધરજૂદા પણ નથી સત્તારૂપ કોઈ પૂર્વ ઉપાર્જન કરેલી ઉપાધિરૂપ રજૂદા તે તો અનુક્રમે સંવેદન કરવી છે. એક સત્સંગ-તમરૂપ સત્સંગ-ની રજૂદા વર્તે છે રુચિમાત્રસમાધાન પામી છે. એ આશ્ચર્યરૂપ વાત ક્યાં કહેવી ? આશ્ચર્ય થાય છે. આ જે દેહ મળ્યો તે પૂર્વ કોઈપર મળ્યો ન હોય તો ભવિષ્યકાળે પ્રાપ્ત થવો નથી ધન્યરૂપ-કૃતાર્થરૂપ એવા જે ૦ ૦ = તેને વિષે આ ઉપાધિભેદ જોઈ લોક માત્ર ભૂલે એમાં આશ્ચર્ય નથી અને પૂર્વ જે સત્પુરુષનું ઓળખાણ પશ્યું નથી, તો તે આવા યોગના કારણથી છે વધારે લખવું સૂત્રનું નથી. નમસ્કાર થઈએ.

[૨૧૭]

આત્મસંયમને સંભારીએ છીએ યથારૂપ વીતરાગની પૂર્ણતા ઇચ્છીએ છીએ

અમે અને તમે હાલ પ્રત્યક્ષપણે વિયોગમાં રહ્યા કરીએ છીએ એ પણ પૂર્વ નિબંધનનો કોઈમોટો પ્રબંધ ઉદયમાં હોવાનું સંભાવ્ય કારણ છે. [૧૯૮-૨૭૦-૪/૨૬૪]

જળમાં સ્વાભાવિક શીતળપણું છે, પણ સૂર્યાદિના તાપને યોગે ઉપ્પલપ્તિને તે જગડ દેખાય છે; તે તાપનો યોગ મટયેથી તે જ જળ શીતળ જણાય છે; વચ્ચે શીતળપણાથી રહિત તે જળ જણાય છે તે તાપના યોગથી છે; એમ આ પ્રવૃત્તિભેદ અમને છે. પણ અમારે તે પ્રવૃત્તિ વિષે હાલ તો વેદા શિવાય અન્ય ઉપાય નથી. [૨૮૨]

જવ ઇં શીદ સોયના ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.

જવ ઇં શીદ સોયના ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.

[૨૮૬.

સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યને વિષે ઉદાસીન જેવા અમારાથી કંઈ થઈ શકતું હોય, તે તે એક જ થઈ શકે. કે પૂર્વોપાર્જિતનું સમતાપણે વેદન કરવું અને જે કંઈ કરાય છે તે તેના આધારે કરાય છે, એમ વર્તે છે.

અમને એમ આવી ભય છે કે અમે જો અપ્રતિજ્ઞે રહી સકીએ એમ છીએ છતાં સંભારના બાલ્ય પ્રસંગને, કુટુંબાદિ શ્રેણને ભજવા ઇચ્છતા નથી, તો તમ જેવા માર્ગેન્દ્રાવાનને તે ભજવાને અત્યંત ત્રાસ અહોરાત્ર કેમ નથી ઇટતો ? કે જોને પ્રતિબંધપાણ્યરૂપ ભયંકર મમતુ સહચારીપણું વર્તે છે. [૩૦૦.

સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ, આધિ, વ્યાધિથી મુક્તપણે વર્તતા હોઈએ, તો પણ સ સંગને વિષે રહેલી ભક્તિ, તે અમને મઠવી દુર્લભ જણાય છે. સત્સંગનું સર્વોત્તમ અપૂર્વપણું અહોરાત્ર એમ અમને વરસા કરે છે, તથાપિ ઉદયજેગ પ્રારબ્ધથી તેવો અંતરાય વર્તે છે. ધણુકરી કોઈ વાતનો ખેદ અમારા આત્માને વિષે ઉત્પન્ન થતો નથી, તથાપિ સત્સંગના અંતરાયનો ખેદ અહોરાત્રમાં ધણુકરી વરસા કરે છે. સર્વ માણસો, સર્વ કામો, સર્વ વાતચિતાદિ પ્રસંગો અનવસ્યા જેવા સાવ પરના, ઉદાસીન જેવા, અરમભીય, અમોહકર અને રસરહિત સ્વાભાવિકપણે બાસે છે. માત્ર જ્ઞાનીપુરુષો, મુમુક્ષુપુરુષો કે માર્ગાનુસારી પુરુષોનો સત્સંગ તે જાણીતો, પોતાનો, પ્રીતિકર, સુદર, આકર્ષનાર અને રસરવરૂપ બાસે છે; એમ હોવાથી અમારું મન ધણુકરી અપ્રતિબંધપણું ભજવે ભજવે તમ જેવા માર્ગેન્દ્રાવાન પુરુષોને વિષે પ્રતિબંધપણું પામે છે. [૩૦૪.

વાણીનું સંયમન શ્રેયસ્કર છે, તથાપિ વ્યવહારનો સંબંધ એવા પ્રકારનો વર્તે છે કે કેવળ તેરું સંયમન રાખીએ તો પ્રસંગમાં આવતા છવોને ક્ષેપનો હેતુ યાય; માટે બહુકરી સપ્રયોજન શિવાયમાં સંયમન રાખવું યાય, તો તેનું પરિણામ કોઈ પ્રકારે શ્રેયસ્કર થવું સંભવે છે. [૩૧૨.

‘શ્રી શિક્ષાપત્ર’ ગ્રંથ વાંચવા-વિચારવામાં હાલ કંઈ હરકત નથી, કોઈ અંદેશાનો હેતુ હોય ત્યાં વિચારવું અથવા સમાધાન પૂછવા યોગ્ય હોય તો પૂછવામાં પ્રતિબંધ નથી. [૩૧૬.

અત્રે ઉપાધિરૂપ વ્યવહાર વર્તે છે. ધણુકરી આત્મસમાધિની સ્થિતિ રહે છે, તોપણ તે વ્યવહારના પ્રતિબંધથી ઇટવાનું વારત્તાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે, તે પ્રાત્નબ્ધની નિવૃત્તિ યતાં સુધી તો વ્યવહારનો પ્રતિબંધ રહેવો ધટે છે, માટે સમન્વિત થઈ સ્થિતિ રહે છે.

અમારી પાસે આવવામાં કોઈ કોઈ રીતે તમારી સાથેના પન્દિત્યની મન અટકતું હવું અને તેમ અટકતું થવું સ્વાભાવિક છે; કારણ કે

અને શો રાહને લાપતા થાય એવો વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનું - અને દૈનિક વસ્તુ છે અને તેવા વ્યવસ્થારનો ઉદ્દેશ દેખી ધારુની ધર્મસબંધી માત્રા અને લૌકિક નોતોત પ્રાપ્તિ બળવાપાત્ર પુરુષ નથી. એથી લોકને અમાને વ્યવસ્થાના પ્રમદ વિચારવાના પ્રસંગ ઓળે આવે તમને અથવા ત્રી ૦૦૦ ને અથવા તેથી નીચા મુમુક્ષુને કોઈ પ્રકારની ઈષ્ટ પાત્ર પરમાર્થની રાત્તા મળી હોય તેમા માત્ર પરમાર્થ નિરાય બીજે કોઈ હેતુ નથી. વિરમ બચત સુસાનુ રસરૂપ જેઈ તેની નિવૃત્તિ વિષે અમને બોધ થયો છે, જે બોધવડે અવમા સાતિ આવી સમાધિમાં થઈ તે બોધ આ ભગતમા કોઈ અનત પુરુષના. જવને પ્રાપ્ત થાય છે મન મનના પુરુષા ફરી ફરી મળી ગયા છે આ હુમમ ભજન વિષે અધિકાર પ્રાપ્તિ બાધતા માર્ગન આવશ્ય પ્રાપ્ત થયા જેવુ થયુ છે તે મનમા અમન નહીં. બન્યા તેથી કાઈ રીતે ખેદ થાય છે, તથાપિ પરમાર્થથી તે ખેદ પણ સનાસન નાખ્યા મ્યા છે પણ તે દેહતેગમા કોઈ કોઈ વખત મઈ મુમુક્ષુને વખતે લાભ માર્ગના પ્રતિમાર ફરી ફરી મહેવાનુ થાય છે, જે લોકમાનો લોક તમાગ અન શ્રી ૦૦૦ સબંધમા મહેને બન્યો છે પણ તેથી તમે અમારુ મહેનુ માન્ય મગ એવા આમદ માત્ર ઈષ્ટ પાત્ર નથી મહેવાનુ થતુ માત્ર દિવસની રાત્રી તે માનનો આમદ થયો હાય છે, કે થાય છે અલોકી લક્ષ ને વા સગતુ ફરી કોઈ રીતે થતુ મનવે છે તેમ અને તેમ અવના પોતાના હોય પ્રયે લક્ષ મળી, મીત્ર અપ્રયે નિર્દોષ પુષ્ટિ નાખી વર્નનુ અને વૈગવ્યોપશમનુ જેમ આગાધન થાય તેમ મગ એ પ્રથમ રમ ભવા યોગ્ય વાત છે. [૨૦]

અને હાલમા આપાર સજી ની પ્રયોજન મહે છે તેથી તમમા યોગ વખત નામ પણ નીમળી મગતુ દુર્લભ છે, કા પુરુ પ્રસંગ એવો છે જેમા માગ વિધમાનપાણી અવશ્ય, પ્રસંગના લોકો જાને છે તેમનુ મન ન દુભાઈ રાત્ર અથવા તેમના મામને અનેથી મારા દૂર થવાથી કોઈ બળસાન હાનિ ન થઈ શકે એવો વ્યવસ્થાય થાય તા તેમ ફરી યોગે વખત આ પ્રવૃત્તિથી અરમાશ લેવાનુ ચિત્ત છે, તથાપિ તમાગી તત્ર આવવાથી લોકોના પરિચયમા જરૂર મરી આવવાનુ થાય એ સનધિત હોવાથી તે તરફ ગાનવાનુ ચિત્ત થતુ મુરદે છે લોકોના પરિચયમા આના પ્રસંગ રહ્યા તા ધર્મપ્રસંગે આવતુ થાય તે વિશેષ અદેશાયોગ્ય બા ની જેમ અને તેમ તે પરિચયથી ધર્મપ્રસંગને નામે દૂર રહેવાનુ ચિત્ત વિશેષપણે ગ્રહા કરે છે. જે અન્ય-કપશમનુ બાળ વધે તે પ્રકારનો સત્સંગ સુસાસના પરિચય મરવો જે દૈનિકે પ મ હિતમાની છે બીજે પરિચય જેમ અને તેમ નિવર્તનયોગ્ય છે. [૨૧]

જે કારણ વિષે લખ્યુ હવ, તે કારણના વિચારમા હજુ ચિત્ત છે અને તે વિચાર હજુ સુધી ચિત્તસમાધાનરૂપ એટલે પૂરો, ધર્મગકથો ન હોવાથી તમને થતુ લખવાનુ નથી પણ કોઈ પ્રમાદોષ જેનો કોઈ પ્રસંગોષ વર્તે છે, જેને લીધે કઈ પણ

પરમાર્થવાત લખવા સંબંધમાં મુંઝાઈ, લખતાં સાવ અટકવું થાય છે. તેમ જ ને કાર્ય-પ્રવૃત્તિ છે તે કાર્ય પ્રવૃત્તિમાં અને અપરમાર્થ પ્રસંગમાં ઉદાસીન બળ થયાશોગ્ય જાણે મારાથી થવું નથી, એમ લાગી આવી પોતાના દોષવિચારમાં પડી જઈ, પત્ર લખતું અટકી જાય છે અને ધણુકરી ઉપર ને વિચારનું સમાધાન થયું નથી એમ લખ્યું છે, તે તે જ કારણ છે.

એવું પ્રગટ જોઈ ચિત્તમાં ખેદ થાય છે અને મારાં ચિત્તની વ્યવસ્થા જોતાં મને પણ એમ થાય છે કે મને કોઈ પ્રકારે આ વ્યવસ્થા ઘટતો નથી, —અવસ્થા ઘટતો નથી. જરૂર અત્યંત જરૂર—આ જીવનો કોઈ પ્રમાદ છે; નહીં તો પ્રગટ નવ્યુ છે એવું ને જોર તે પીવાને વિષે જીવની પ્રવૃત્તિ કેમ હોય ? અથવા એમ નહીં તો ઉદાસીન પ્રવૃત્તિ હોય, તોપણ તે પ્રવૃત્તિએ હવે જો કોઈ પ્રકારે પણ પરિસમાપ્તિપણુ બને એમ યથા-શોગ્ય છે; નહીં તો જરૂર, જીવનો કોઈ પણ પ્રકારે દોષ છે.

વધારે લખવાનું થઈ શકતું નથી, એટલે ચિત્તમાં ખેદ થાય છે; નહીં તો પ્રકટ-પણે કોઈ મુમુક્ષુને આ જીવના દોષ પણ જોટલા બને તેટલા પ્રકારે વિહિત કરી, જીવનો તેટલો તો ખેદ ટાળવો અને તે વિહિત-દોષની પરિસમાપ્તિ માટે તેનો સંગ્રહ ટપકાર ઇચ્છવો વારંવાર મને મારા દોષ માટે એમ લાગે છે; કે જે દોષનું બળ પરમાર્થથી જોતાં મેં કહ્યું છે; પણ બીજા આધુનિક જીવોના દોષ આગળ મારા દોષનું અત્યંત અદ્યપણું લાગે છે; જો કે એમ માનવાની કંઈ બુદ્ધિ નથી, તથાપિ સ્વભાવે એમ કંઈ લાગે છે; છતાં કોઈ વિશેષ અપરાધીની પેઠે ત્યાગીશું અને આ વ્યવહાર કરીએ છીએ ત્યાંમુધી, અમારા આત્મામાં લાગ્યા કરીશું તમને અને તમારા સંગમાં વર્તતા કોઈ પણ મુમુક્ષુને કંઈ પણ વિચારવાનું, જરૂર, આ વાત લાગે છે. [૩૩૫.

મનનો, વચનનો તથા ક્રિયાનો વ્યવસ્થા ધારીએ તે કરતાં હંમણાં વિરોધ વર્ત્યાં કરે છે અને એ જ કારણથી તમને પત્રાદિ લખવાનું બળી શકતું નથી વ્યવસ્થાનું બહોળાપણું ઇચ્છામાં આવતું નથી; તથાપિ પ્રાપ્ત થયા કરે છે અને એમ જણાય છે કે કેટલાક પ્રકારે તે વ્યવસ્થા વેદના શોગ્ય છે કે જેના વેદનથી, ફરી તેની ઉત્પત્તિ મટશે;—નિવૃત્ત થશે; કદાપિ બળવાનપણે તેનો નિરોધ કરવામાં આવે, તોપણ તે નિરોધરૂપ કલ્પેશને લીધે, આત્મા આત્મપણે વિરસંસા પરિણામ જેવો પરિણામી મકે નહીં, એમ લાગે છે, માટે તે વ્યવસ્થાની ને પ્રકારે અનિચ્છાપણે પ્રાપ્તિ થાય તે વેદની; એ કોઈ પ્રકારે વિરોધ સમ્યક્ લાગે છે.

કાળ એવો છે. ક્ષેત્ર ધણુકરી અનાર્થજેતું છે ત્યાં સ્થિતિ છે. પ્રસંગ, દ્રવ્યકાળાદિ કારણથી સરળ છતાં, લોકસંજ્ઞાપણે ગણવા ધટે છે. બાવ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળના આલંબન વિના નિશ્ચારપણે એમ આત્માપણું બળ્યતેમ બને છે. બીજે સો ઉપાય ? [૩૩૬.

પ્રમુખક્રિયામાં જેમ અને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો એ મુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. ગમે તો મનથી પણ સ્થિર થઈને જેસી પ્રમુખક્રિયા અવશ્ય કરવી યોગ્ય છે. મનની સ્થિરતા થવાનો મુખ્ય ઉપાય હમણા તો પ્રમુખક્રિયા સમજે. આગળ પણ તે અને તેહું જ છે, તથાપિ સ્થૂળપાત્રે એને લખી જણાવવી વધારે યોગ્ય લાગે છે.

‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’ માં બીજા ઇચ્છિત અધ્યયન વાંચના. બીજીરતમાંની ચોવીસ ગાથા, મોઢા આગળની મનન કરશો. [૩૩૮.

‘સૂચ્યગદ્યાંચ સૂત્ર’ નો જેમ દોષ, તો તેનું બીજું અધ્યયન, તથા ઉદક પેટાળવાળું અધ્યયન વાંચવાનો પરિચય રાખજો તેમ જ ‘ઉત્તરાધ્યયન’ માં કેટલાક વૈશ્યાપ્તિક ચરિત્રવાળા અધ્યયન વાંચતા રહેજો. [૩૩૯

શ્રી ૦ ૦ ૦ આમેરિયત સત્સંગચોગ્ય પ્રત્યે શ્રી મોહમયીપુરીથી ૦ ૦ ૦ ના આત્મસ્વરૂપ સ્મૃતિપૂર્વક યથાચોગ્ય પ્રાપ્ત થાય અને સમાધિ છે. તમારો લખેલો પત્ર ૧ આજે મળ્યો છે. અમારા વિદ્યમાનપણામાં પ્રભાવના હેતુની તમને વિરોધ જિજ્ઞાસા છે અને તે હેતુ ઉત્પન્ન થાય, તો તમારે વિષે જે અસીમ હર્ષ ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય છે, તે વિરોધ જિજ્ઞાસા અને અસીમ હર્ષ સંબંધીની તમારી ચિત્તવૃત્તિ અમને સમજવામાં છે.

અનેક જીવોની અજ્ઞાનદરા જોઈ, વળી તે જીવો કદ્યાણ કરીએ છીએ, અથવા આપણું કદ્યાણ થશે, એવી ભાવનાએ, કે ઇચ્છાએ અજ્ઞાનમાર્ગ પામતા જોઈ, તે માટે આયંત કરેલા છૂટે છે અને કોઈ પણ પ્રકારે આ મટાડવા યોગ્ય છે એમ યદ્ય આવી છે; અથવા તેવો ભાવ ચિત્તમાં એમને એમ રહ્યા કરે છે; તથાપિ તે યથાચોગ્ય હશે તે પ્રકારે યશે અને જે સમયપર તે પ્રકાર હોવાયોગ્ય હશે તે સમયે થશે, એવો પણ પ્રકાર ચિત્તમાં રહે છે, કેમકે તે કળ્યાણભાવ ચિત્તવર્તા આત્મા બાહ્ય-મહાત્મ્યને ભજે એમ થવા દેવું યોગ્ય નથી અને હજુ કંઈક તેવો બધ રાખવો યોગ્ય લાગે છે. જેમ પ્રકારને હાલ તો ધણુંકરી નિત્ય વિચારવામાં આવે છે, તથાપિ બહુ સમિપમાં તેનું પરિણામ આવવાનો સમય જણાતો નહીં હોવાથી બનતાંમુધી તમને લખ્યું કે કહ્યું નથી. તમારી ઇચ્છા થવાથી વર્તમાન જે સ્થિતિ છે તે એ સંબંધમાં સંસેપે લખી છે અને તેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે ઉદ્વેગ થવું ધટવું નથી, કેમકે અમને વર્તમાનમાં તેવો ઉદય નથી; પણ અમારાં આત્મપરિણામ તે ઉદયને અલ્પકાળમાં મટાડવા બાગી છે; એટલે તે ઉદયની કાળસ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારે વધારે બજવાનપણે વેદવાથી ધટતી હોય તો તે ધટાડવા વિષે વર્તે છે. બાહ્ય-મહાત્મ્યની ઇચ્છા આત્માને ધણા વખત થયાં નહીં જેવી જ થઈ ગઈ છે, એટલે બુદ્ધિ બાહ્ય-મહાત્મ્ય ધણુંકરી ઇચ્છતી જણાતી નથી, એમ છે. તથાપિ બાહ્ય-મહાત્મ્યથી સહેજ પણ પરિણામભેદ ન જ પામે એવા સ્વારસ્યમાં કંઈક ન્યૂનતા કહેવી

ઘટે છે અને તેથી જે કંઈ લાય રહે છે તે રહે છે, જે લાયથી વરતમાં મુક્તપણું
યશે એમ જણાય છે. [૩૪૩.

અત્રેથી પ્રસંગે પ્રસંગે લખેલા ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યા તે વાંચ્યા છે. પ્રથ-
મના બે પ્રશ્નના ઉત્તર સંક્ષેપમાં છે, તથાપિ યથાયોગ્ય છે. ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખ્યો
તે સામાન્યપણે યોગ્ય છે, તે ત્રીજા પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે: ‘ગુણના સમુદાયથી જુદું
એવું ગુણનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? અર્થાત્ બંધા ગુણના સમુદાય તે જ
ગુણ એટલે દ્રવ્ય કે તે ગુણના સમુદાયને આધારભૂત એવું પણ કંઈ દ્રવ્યનું ખીજું
હોવાપણું છે?’ તેના ઉત્તરમાં એમ લખ્યું છે કે, આત્મા ગુણી છે; તેના ગુણ જ્ઞાન
દર્શન વગેરે જુદા છે; એમ ગુણી અને ગુણની વિવિધતા કરી; તથાપિ ત્યાં વિરોધ કરવા
ઘટે છે જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણથી જુદું એવું બાકીનું આત્માપણું શું? તે પ્રશ્ન છે માટે
યથાશક્તિ તે પ્રશ્નની પરિચર્યા કરવા યોગ્ય છે. યોધો પ્રશ્ન ‘કેવળજ્ઞાન આ કાળમાં
હોવા યોગ્ય છે કે કેમ?’ તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે પ્રમાણથી જોતાં તે હોવાયોગ્ય
છે. એ કનર પણ સંક્ષેપથી છે; જે પ્રત્યે પણો વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એ યોધા પ્રશ્નનો
વિરોધ વિચાર થવાને અર્થે તેમાં આટલું વિરોધ મહણુ કરશો કે જે પ્રમાણે જૈના-
ગામમાં કેવળજ્ઞાન માન્યું છે અથવા કહ્યું છે, તે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું
છે, એમ ભાસ્યમાન થાય છે કે કેમ? અને તેવું કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય એમ
ભાસ્યમાન થવું હોય તો તે સ્વરૂપ આ કાળમાં પણ પ્રગટવા યોગ્ય છે કે કેમ? કે
કિંવા જૈનાગમ કહે છે, તેનો હેઠ્ઠકહેવાનો જુદો કંઈ છે? અને કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ
ખીજા કોઈ પ્રકારે હોવા યોગ્ય છે તથા સમજવા યોગ્ય છે? આ વાર્તાપર યથાશક્તિ
અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, તેમ જ ત્રીજા પ્રશ્ન છે, તે પણ ઘણા પ્રકારે વિચારવા
યોગ્ય છે, વિરોધ અનુપ્રેક્ષા કરી, એ બન્ને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાનું બને તો કરશો.
પ્રથમના બે પ્રશ્ન છે, તેના ઉત્તર સંક્ષેપમાં છે, તે વિરોધતાથી લખવાનું બગી શકે
એમ હોય તો તે પણ લખશો. [૩૪૮.

‘યોગવાસિષ્ઠ’ની વાંચનાં પૂરી થઈ હોય, તો થોડો વખત તેની અવકાશ રાખી
એટલે હમણાં ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી, ‘ઉત્તરાયનન સૂત્ર’ વિચારશો, પણ તે
કુળ-સંપ્રદાયના આમહાર્ય નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુળયોગે સંપ્રદાય
પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ? એમ વિચારતાં દ્રષ્ટિ ચાલતી નથી;
અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી, જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે માટે મુમુક્ષુ જીવને
તો એમ જ કર્તવ્ય છે કે, જીવને સદ્ગુણોએ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અલ્પકાળમાં થાય
તેનાં સાધન, વૈરાગ્ય અને ઉપરામ અર્થે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ ‘ઉત્તરાયનનાદિ’ વિચારવા-
યોગ્ય છે; તેમ જ પ્રલક્ષ-પુરુષના વચનોનું પૂર્વાપર અવિરોધપણું જાણવાને અર્થે
વિચારવાયોગ્ય છે. [૩૫૦.

દેવે આ ઉપાધિકાર્યથી ઘટવાની વિશેષ નિરોધ આપ્તિ થયા કરે છે અને ઘટવા વિના જે કુંઈપણ કાળ ન્વય છે તે આ જીવનું સિધ્ધિપલ્લું જ છે, એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે. જનકાદિ ઉપાધિમાં રવાં છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસના હના એવા આલંબનપ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી. "શ્રી જિન જેવા જન્મન્યાગી પાણી ઠોડીને ત્યાંની નીકળ્યા એવા લયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે," એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્નભ્ય છે.

"જે રાગ દ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવનમુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવનમુક્તદશાની જીવ અજ્ઞાનતા કરે છે," એમ વર્તે છે. "સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરિણીલુપ્ત્ય જ કર્તવ્ય છે."

નિત્ય ધૂટયાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત અને તેમ જાપ જાપીએ છીએ; જે કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથાસ્થ નથી, સિધ્ધિ છે; માટે અત્યંત નિચાર અને તે જાપને ઉત્તરપણે આરાધવાનો અકુપમાગમાં નોન કરવો ધટે છે, એમ વર્ત્યાં કરે છે પ્રસન્નથી કેટલાક અરસપરસ-સંબંધ જેવાં વચનો આ પત્રમાં લખ્યા છે, તે વિચારમા સ્ફુરી આવતાં સ્વવિચારબળ વધવાને અર્થે અને તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યા છે. જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા અખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંતઆદિ વિષે તથા રસના વ્યાપકપણા વિષે ક્રમે કરી અમજનું યોગ્ય થશે [૩૧૧.

આ દેહનું આધુષ્ય પ્રવક્ત્ર ઉપાધિયોગે વ્યતીત થયું ન્વય છે, એ માટે અત્યંત ઓદ ધાય છે અને તેનો અરપકાળમાં જે ઉપાય ન કર્યો તો અમ જેવા અવિચારી પાણી થોડા સમજવા. [૩૭૦.

મર્ચને વિષે સમજાવની ઇચ્છા રહે છે.

એ શ્રી શ્રીપાસનો રાસ કરતાં, જ્ઞાન અમૃત રસ વ્રકચો રે, મુજબ

શ્રી યશોવિજયજી.

સીમ વૈરાગ્યવાનને જે ઉદયના પ્રસંગ નિષિદ્ધ કરવામાં ધાનીવાર દુષ્ટા બૂન થાય છે, તેવા ઉદયના પ્રસંગ બેઈ ચિત્તમાં અત્યંત ઉદાસપણુ આવે છે.

આ સંસાર ક્યા કારણે પરિચય કરવા યોગ્ય છે? તથા તેની નિવૃત્તિ કરવા ઇચ્છનાર એવા વિચારવાનને પ્રારબ્ધવશાનુ તેનો પ્રસંગ રહ્યા કરતો હોય, નો તે પ્રારબ્ધ ખીન કોઈ પ્રકારે ત્વગએ વેદી સકાય કે કેમ? એ તમે તથા શ્રી ૦ ૦ ૦ વિચાર કરીને લખમો. [૨૭૭.

કેટલાક વખત યયાં 'માહવ-પ્રવૃત્તિ' અને 'ઉદીરણ-પ્રવૃત્તિ' એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજ-પ્રવૃત્તિ એટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પાણી જેમાં કર્નભ્ય-

પરિણામ નહીં બીજી ઉઠીરણુ-પ્રવૃત્તિ જે પરમાર્થાદિ યોગે કરવી પડે તે. હાવ બીજી પ્રવૃત્તિ યવામાં આત્મ સંસેપ થાય છે, કેમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પણ પ્રતિબંધ થાય છે, એમ સાંભળ્યું હતું, તથા જાણ્યું હતું અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેધું છે. તે તે કારણોથી વધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્રાદિથી કંઈ પણ પ્રત્યોત્તરોદિ જાણાવવાનું તથા પરમાર્થાદિ લખવા કરવાનું પણ સંસેપ યવાના પર્યાયને આત્મા ભજે છે; એવા પર્યાયને બાળ્યા વિના અપૂર્વ સમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પણ યવાયોગ્ય એવી સંસેપ-પ્રવૃત્તિ થઈ નથી [૩૮૬]

આ દેહ ધારણકરીને જો કે કોઈ મહાન શ્રીમતપણું ભોગ્યું નથી, શમ્પદાદિ વિધયોનો પૂરો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો નથી; કોઈ વિશેષ એવા રાજ્યાધિકારમદિત દિવસ જાણ્યા નથી; પોતાનાં જાણાય છે એવાં કોઈ ધામ, આરામ સેવ્યાં નથી અને હાલુ યુવાવસ્થાનો પહેલો ભાગ વર્તે છે; તથાપિ એ કોઈની આત્મભાવે અમને કંઈ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી એ એક મોટું આશ્ચર્ય જાણી વર્તીએ છીએ અને એ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ બન્ને ગમાન થયા જાણી ધણા પ્રકારે 'અવિકલ્પ સમાધિ'ને જ અનુભવિએ છીએ. એમ છતાં વારંવાર વનવાસ સાંભરે છે. કોઈ પ્રકારનો લોકપરિચય કચિકર થતો નથી; સત્તમમાં સુરતિ પ્રેમહાં કરે છે અને અવ્યવસ્થિત દશાએ ઉપાધિ જોગમાં રહીએ છીએ.

એક અવિકલ્પસમાધિ ધિવાય બીજું ખરી રીતે સ્મરણ રહેતું નથી, ચિંતવન રહેતું નથી, કચિ રહેતી નથી, અથવા કંઈ કામ કરાતું નથી 'જ્યોતિષાદિ વિદ્યા' કે 'જાણિમાદિ સિદ્ધિ' એ માયિક પદાર્થો જાણી આત્માને તેવું સ્મરણ પણ કવચિત્ જ થાય છે. તે વાટે કોઈ વાન જાણવાનું, અથવા સિદ્ધ કરવાનું, ક્યારેય યોગ્ય લાગતું નથી અને એ વાનમાં કોઈ પ્રકારે હાલ તો ચિત્તપ્રવેશ પણ રહ્યો નથી.

કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપાધિપ્રસંગ લખ્યો છે, તે જો કે વાંચ્યામાં આવે છે, તથાપિ તે વિષે ચિત્તમાં કંઈ આભાસ પડતો નહીં હોવાથી ધણુકરીને ઉત્તર લખવાનું પણ જનવું નથી; એ ક્ષમા કરવાયોગ્ય છે સાંસારિક ઉપાધિ અમને પણ ઓછી નથી, તથાપિ તેમાં સ્વપણુ રહ્યું નહીં હોવાથી તેથી ગભરાટ ઉત્પન્ન થતો નથી તે ઉપાધિના ઉદયકાળને લીધે હાલ તો સમાધિ ઝાંણુભાવે વર્તે છે અને તે માટેનો રોગ્ય રહ્યા કરે છે. [૪૦૦.]

વિસ્તારપૂર્વક કાગળ લખવાનું હાલમાં થતું નથી તેથી ચિત્તમાં ધેરાગ્ય ઉપશમાદિ વિશેષ પ્રદિપ્તિ ગ્રહેવામાં સત્સાત્ર એક વિશેષ આધારભૂત નિમિત્ત જાણી, શ્રી મુદરદાસાદિના ગ્રંથોને જો તો ખેંચી ચાર ઘડી નિયમિત વાંચવું-૫૪૬ થાય તેમ કરવાને લખ્યું હતું શ્રી મુદરદાસના ગ્રંથો પ્રથમથી કરીને પ્રાંતસુધી વિશેષ અનુપ્રેક્ષાથી હાલ વિચારવા માટે તમને તથા શ્રી ૦ ૦ ૦ ને વિનંતિ છે.

શ્રી સુંદરદાસે આત્મજ્ઞમતદશામાં 'શુરાતનઅંગ' કહ્યું છે તેમાં વિરોધ ઉઠાસ-
પરિણિતી 'શુરવીરતાનું' નિરૂપણ કહ્યું છે:—

મારે કામ ક્રોધ સખ લોભ મોહ પીસિ ડારે, ઇદ્રિ હું કતલ કરી કિયો રજપતો હે;
માયો મહા મત્ત મન મારે અહુંકાર મીર, મારે મદ મહર ફૂં ઐસો રન રતો હે
મારી આશા તુણા પુનિ પાપિની સાપિની હોડ, સખકો પ્રહાર કરિ નિજપદ પુતો હે;
સુંદર કહન ઐસો કોડ શુરવીર નાદિ, વૈરિ સખ માડિડે નિચિત હોઈ સૂતો હે.
શ્રી સુંદરદાસ શુરાતન અંગ ૧૧ મું. [૪૦૧.

બાઈ ૦ ૦ ૦ નો તથા તમારો લખેલો એમ બે કાગળ મળ્યા છે. વિસ્તારપૂર્વક
હાલ કાગળ લખવાનું ધલુંકરીને ક્યારેક બને છે અને વખતે તો પત્રની પહોંચ પણ
કેટલાક દિવસ બ્યતીત થયે લખાય છે [૪૨૭.

એક ધારાએ વેદવાયોગ્ય પ્રારબ્ધ વેદતાં કઈ એક 'પરમાર્થવ્યવહારરૂપ' પ્રવૃત્તિ
દૃઢિમ જેવી લાગે છે અને તે આદિ કારણથી માત્ર પહોંચ લખવાનું પણ કહ્યું નથી.
ચિંતને સહજ પણ અવલંબન છે તે ખેચી લેવાથી આર્તના પામશે, એમ જાણી તે
દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે. [૪૩૬.

પ્રારબ્ધરૂપ દુસ્તર પ્રતિબંધ વર્તે છે, ત્યાં હંઈ લખવું કે જણાવવું તે દૃઢિમ
જેવું લાગે છે અને તેથી હમણા પત્રાદિની પહોંચ માત્ર પણ લખવાનું કહ્યું નથી.
ઘણા પત્રોને માટે તેમ થયું છે તેથી ચિંતને વિરોધ મુંઝાવાત્મક થશે તે વિચારરૂપ
દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે આત્માને મૂળજ્ઞાનથી ચલાયમાન કરી નાંખે એવા
પ્રારબ્ધને વેદતાં આનો પ્રતિબંધ તે પ્રારબ્ધને ઉપકારનો હેતુ થાય છે અને કોઈક
બિકટ અવગરને વિષે એકવાર આત્માને મૂળજ્ઞાનથી વમાવી દેવામુખીની સ્થિતિ પમાડે
છે, એમ જાણી તેથી ટરીને વર્તવું થોડું છે એમ વિચારી પત્રાદિની પહોંચ લખી
નથી. તે ક્ષમા કરવાની નમ્રતા સહિત પ્રાર્થના છે. [૪૩૭

પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમમાં સક્તિ વૈરાગ્યાદિ દ્રઢ સાધન સહિત મુમુક્ષુએ સદુકે
આજ્ઞાએ 'દ્રવ્યાનુયોગ' વિચારવા યોગ્ય છે.

અભિનંદન જિનની શ્રી દેવચંદ્રજીત સ્તુતિનું પદ લખી અર્થ પૂછાવ્યો તેમાં,
'પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી' 'કરની જ શું' 'પરતીત' એમ લખાયું છે, તેમ મૂળમાં નથી.
'પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી કરવી જશું પરતીત' એમ મૂળપદ છે; એટલે વર્ણગંવાદિ
પુદ્ગલજીના અનુભવનો અર્થાત્ રસનો ત્યાગ કરવાથી, તે પ્રત્યે ઉદાસીન થવાથી
'જશું' એટલે 'જેની' (આત્માની) પ્રતીતિ થાય છે; એમ અર્થ છે. [૪૩૮.

“હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું” એમ આત્મબોધના કરતાં રાગ, દ્વેષનો ક્ષય થાય. [૪૬૬.

જેમ નિર્મેળતા રે રત સ્ફટિતણી, તેમ જ જીવસ્વભાવ રે;
તે જિનવારે રે ધર્મે પ્રકાશિયો, પ્રબળ કષાય અભાવ રે. [૪૭૦.

આર્થ શ્રી સોભાગના જેવ વદ ૧૦, શુક્રવારે સવારે કલાક ૧૦ ને ૫૦ મિનિટ દેહ મૂક્યાના સમાચાર વાંચી ધણો ખેદ થયો છે. જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત ગુણો પ્રત્યે દૃષ્ટિ જાય છે; તેમ તેમ અધિક અધિક ખેદ થાય છે.

જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે, તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ ખેદ પામ્યા કરે છે અને તેમાં દૃઢ મોહથી એકપણાની પેઠે વર્તે છે જન્મ મરણાદિ સંસારનું મુખ્ય બીજ એ જ છે. શ્રી સોભાગે તેવા દેહને ત્યાગતાં મોટા મુનિ ઓને હુલ્લ અંધી નિશ્ચય અસંગતાથી નિજહપયોગમય દસા રાખીને અપૂર્વ હિત કર્યું છે, એમાં સંશય નથી.

વકીલપણાથી તથા તેમના તમારા પ્રત્યે ધણા ઉપકાર હોવાથી, તેમ જ તેમના ગુણોના અદ્ભુતપણાથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે ખેદકારક થયો છે અને યથાયોગ્ય છે તેમના તમારા પ્રત્યેના સંસારી વકીલપણાનો ખેદ વિસ્મરણ કરી, તેમણે તમારા સર્વે પ્રત્યે જે પરમ ઉપકાર કર્યો હોય તથા તેમના ગુણોનું જે જે અદ્ભુતપણું તમને બાર્યું હોય, તેને વારંવાર સંભારી, તેવા પુરુષનો વિયોગ થયો તેનો અંતરમા ખેદ રાખી તેમણે આરાધવાયોગ્ય જે જે વચનો કલા હોય તેનું સ્મરણ આણી, તેમાં આત્માને પ્રેરવો, એમ તમો સર્વ પ્રત્યે વિનતિ છે. સમાગમમા આવેલા મુમુક્ષુઓને શ્રી સોભાગનું સ્મરણ સહેજે ધણા વખતમુધી રહેવાયોગ્ય છે.

મોહે કરી જે સમયે ખેદ થાય, તે સમયે પણ તેમના ગુણોનું અદ્ભુતપણું સ્મરણમાં આણી, મોહથી થતો ખેદ સમાવીને ગુણોના અદ્ભુતપણાનો વિરહ થયો તે પ્રકારમાં તે પ્રવર્તવાનો યોગ્ય છે. આ હેતુ આ કાળમાં શ્રી સોભાગ જેવા વિરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર ભાસે છે.

ધીરજથી સર્વેને ખેદ સમાવવો અને તેમના અદ્ભુત ગુણોનો અને ઉપકારી વચનોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. ‘શ્રી સોભાગ’ મુમુક્ષુને વિસ્મરણ કરવાયોગ્ય નથી.

આત્મસિદ્ધિ અંધ વિચારવાની ઇચ્છા હોય તો વિચારશો; પણ તે પહેલા કેટલાક વચનો અને સદ્ગુણો વિચારવાનું બનશે તો આત્મસિદ્ધિ બળવાન ઉપકારનો હેતુ યશો એમ લાગે છે.

શ્રી સોભાગની સરજતા, પરમાર્થ સંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુ પ્રત્યે પરમ ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે. [૫૨૦.

રાજ્ય સંસારી છટિય રાખી, મુનિગુણ આતમસમીરે;
મૂખ્યપણે જે આતમસમી, તે કહિયે નિઃકામીરે.

આર્ય સોબાચની અંતરંગ દગા અને દેહમુક્ત સમયની દશા તે મુનિયો !
તમારે વારંવાર અનુગ્રેષા કરવાયોય છે. [૫૧૩-૮/૭૨૦.

અપ્રમત્ત સ્વભાવનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ. [૫૫૩.

આજ દિવસ પર્યંત તમારા પ્રત્યે, તથા તમારા સમીપ વસતા બાઈઓ, બાઈઓ
પ્રત્યે યોગના પ્રમત્તસ્વભાવવડે કિંચિન્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્ર-
લાવથી ક્ષમાની યાચના છે. [૫૫૭.

‘મોક્ષમાળા’ વિષે જેમ તમને સુખ થાય તેમ પ્રવર્તો.

સારીરપ્રકૃતિ ક્વચિત્ ઠીક જોવામાં આવે છે, ક્વચિત્ તેથી વિપરિત પણ જોવામાં
આવે છે. કાંઈક અસાતાપણુ હમણાં જોવામાં આવે છે. [૫૭૦.

પરમહુપાણુ મુનિવરોને ફરી નમસ્કાર કરીએ છીએ. [૫૭૧.

આજે ‘યોગશાસ્ત્ર’ ગ્રંથ ટપાલમાં મોકલવાનું થયું છે.

મુમુક્ષુઓના અધ્યયન અને શ્રવણ-મનનને અર્થે શ્રાવણ વદ ૧૩ થી બાદપદ
પૂર્ણિમાપર્યંત મુમત, નિષમ અને નિષ્વૃત્તિ પરાયણતાના હેતુએ ‘યોગશાસ્ત્ર’ ગ્રંથનો
ઉપયોગ કર્યોય છે. [૫૭૫.

પરમ વીતરાગોએ આત્મસ્થ કરેલું ચથાખ્યાન ચારિત્રથી પ્રગટિલું એવું પરમ
અસંગપણું નિરંતર વ્યક્તાન્વક્રાપણે સંભાળું છું.

એવે ક્ષેત્રે વિચરું યોગ્ય છે કે જે ક્ષેત્રે આત્મસાધન સુલભપણે થાય. [૫૭૭.

પરમધર્મરૂપ ચંદ્રપ્રત્યે રાહુ જેવો પરિચિદ્ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ
છઞ્છું છું અમારે પરિચિદ્ને ગું કરવો છે ? કશું પ્રયોજન નથી. [૫૮૦.

‘છોટમહત્ત પદસંગદ’ વગેરે પુસ્તકો વાંચવાનો હાથ તો પરિચય રાખજો
વગેરે શબ્દથી સત્સંગ, શક્તિ અને વીતરાગનું મહાત્મ્ય વર્ણવ્યું હોય તેવા પુસ્તકો
સમજશો.

સત્સંગાદિકની જેમાં મહાત્મ્યતા વર્ણવી છે તેવા પુસ્તકો અથવા પદો-કાવ્યો
જે તે વારંવાર મનન કરવાં અને સ્મૃતિમાં રાખવાયોય સમજશો.

જૈનસૂત્રો હાલ વાચવાની ઇચ્છા થાય તો તે નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે, કારણ કે તે વાચવા સમજવામા વધારે ચોચાપણુ હોતુ જોઈએ, તે વિના ચથાર્ય કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ હોતી નથી, તથાપિ બીજા પુસ્તકોની ગેરહાજરી હોય, તો ‘ઉત્તરાચયન’ અથવા ‘સૂચ્યગામનું’ બીજુ અધ્યયન વાચસો-વિચારસો [અપ્ર૦ લ૦ ૮

આજ પર્યંત તમારો કંઈપણ અપરાધ કે અવિનય મારાથી થયો હોય તે ખમાડુ છું [અપ્ર૦ ૧૦ ૨૧.

‘પુરુષાર્થસિદ્ધિપાથ’ નુ ભાષાતર શુર્જર ભાષામા કરતા આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી આત્મસિદ્ધિસાક્ષરમશ્ણાએ ચવાવસર આજ્ઞા પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે [અપ્ર૦ લ૦ ૩૨

‘બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયનકી બાત’ એ વાન્યનો હેતુ મુખ્ય આત્મનૃષ્ટિ પરત્વે છે સ્વાભાવિક ઉદ્દેશ્ય એ વાક્ય છે મમાગમના મુખ્ય સ્પષ્ટાર્થ સમજવા યોગ્ય છે, તેમ જ બીજા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે હાલ પ્રવૃત્તિ ખડુ આ પ વર્તે સત્સમાગમના યોગમા સહજમા સમાધાન થવાયોગ્ય છે

‘બીના નયનાદિ’ વાક્યનો સ્વકપનાથી ધૃષ્ટિપણુ વિચાર ન હતા અથવા શુદ્ધ ચેતન્યનૃષ્ટિ પ્રત્યેનુ વળણુ તેથી વિરોધ ન પામે એમ વર્તેતુ ચો ય છે કાર્તિકયાનુ પ્રેક્ષા’ અથવા બીજુ સંસાર ચોડા વખતમા ઘણુકરીને પ્રાપ્ત થયો [અપ્ર૦ ૧૦ ૩૭

કાગળ મળ્યો છે. કોઈ માણસે જણાવે સ્વમાદિ પ્રસંગ સખધી નિવિક્ષિત રહેશો, તથા અપરિચયી રહેશો તે વિષે કંઈ ઉત્તર પ્રત્યુત્તરાદિનો પણુ હેતુ નથી [અપ્ર૦ લ૦ ૩૯

આત્માસ સખધી મુનિઓને કયાથી વિમ્બ હોય ? નિર્જયો કોત્રને કિરે છેડે બાધે ? છેડાનો સખધ નથી [અપ્ર૦ લ૦ ૪૮

શ્રી હુંગરની દશા લખી તે જાણી છે શ્રી સોભાગના વિયોગથી તેમને સૌથી વધારે ખેદ થવાયોગ્ય છે એક જળવાન સત્સમાગમનો યોગ જવાથી આત્માર્થીના અન કરણમા બળવાન ખેદ થવાયોગ્ય છે તમે સર્વ મુમુક્ષુઓ નિત્તર સત્તાસ પરિચય રાખવાનુ ચૂકશો નહીં કોઈ કોઈ પ્રશ્ન અગે લખો છો તેનો ઉત્તર ઘણુકરીને હાલ લખવાનુ થતુ નથી. તેથી કાઈપણ વિમ્બમા ન પડતા અનુક્રમે તે ઉત્તર નથી જરો એમ વિચારતુ યોગ્ય છે ચોડા દિવસ પછી ઘણુકરીને શ્રી હુંગર પ્રત્યે એ પુસ્તક તેમને નિવૃત્તિનુ પ્રાધાન્યપણુ રહે તેડુ જાણવા અર્થ મોકલવાનુ યરો

સત્સામ્રનો પરિચય નિયમપૂર્વક નિત્તર કરવાયોગ્ય છે એ બીજાના સમાગમમા આવતા આત્માર્થવાર્તા કર્તવ્ય છે

આર્ય સોભાગનો સમાગમ વિશેષ વખત તમને રહ્યો હોત તો ધણો ઉપકાર થાત, પણ ભાવી પ્રજાજ છે, તે માટે ઉપાય એ છે કે તેમના ગુણોનું વારંવાર સ્મરણ કરીને જીવને વિષે તે ગુણો ઉત્પન્ન થાય એવું વર્તન, નિયમિતપણે નિત્ય સદ્સંયત્ન વાંચન તથા મનન, રાખવું યોગ્ય છે. [અપ્રાં લ૦ ૬૯.

‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી માર્ગાભિસારીપણું તથાત્ત્વે કહેવાય?’ ‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી સમ્યક્દૃષ્ટિપણું તથાત્ત્વે કહેવાય?’ ‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી શ્રુતકેવળજ્ઞાન થાય અને કેવી દશા આવવાથી કેવળજ્ઞાન થાય અને કેવી દશા આવવાથી કેવળજ્ઞાન તથાત્ત્વપણું થાય, અથવા કહી શકાય?’ એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખવા માટે શ્રી હુંગર કરસો. (વિચારવાનને આ પ્રશ્ન દિતકારી છે.) [અપ્રાં લ૦ ૭૦.

અવિષમભાવ વિના અમને યાત્રા અર્થપાત્રા માટે બીજા કોઈ અધિકાર નથી. મૌનપણુ લજવાયોચ્ય માર્ગ છે !

બધું હરિને આધિન છે પત્રપ્રાસાદિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અત્ર સમાધિ. વિગતવાર હવે પછી. નિરૂપાધતાને લીધે લખી શકતો નથી †

અનુક્રમે શું થાય છે તે જોવું યોગ્ય છે. ‘લગવત્ લગવતર્તુ સંભગારો, પણ જીવ જ્યારે પોતાપણું મૂકશે ત્યારે’ એવું જે ભદ્રજનોનું વચન તે પણ વિચારતાં દિતકારી છે. આપ કાર્ષ્ણજ્ઞાનકથા લખશો.

જુદા મનથી ખુલાસો આપી શકાય એવી તમારી ઇચ્છા રહે છે, તે ઇચ્છા હોવાને લીધે જ જુદા મનથી ખુલાસો આપવાનું બન્યું નથી અને હવે પણ તે ઇચ્છા નિરોધ્યા શિવાય તમને બીજું વિશેષ કત્તવ્ય નથી. અમે જુદા ચિત્તથી ખુલાસા આપીશું એમ ગણી તે ઇચ્છા નિરોધવી ધટે નહીં, પણ સત્યરૂપના સગનું મહાત્મ્ય જાળવાય તે ઇચ્છા સમાવવી ધટે છે; એમ વિચારીને સમાવવી ધટે છે. સત્સંગની ઇચ્છાથી જ બે સંસારપ્રતિબંધ ટળવાને સ્થિતિ સુધારવાની ઇચ્છા રહેતી હોય, તોપણ હાલ જતી કરવી યોગ્ય છે, કેમકે અમને એમ લાગે છે કે વારંવાર તમે લખો છો તે કુટુંબ મોહ છે, સંકલેશ પરિણામ છે અને અસાતા નહીં સહન કરવાની કંઈપણ અંશે શુદ્ધિ છે અને જે પુરુષને તે વાત ભક્તજને લખી હોય તો તેથી તેનો રસ્તો કરવાને બદલે એમ થાય છે કે આવી નિદાન શુદ્ધિ જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વનો નિરોધ રહે ખરો; એમ વિચારી ઘણીવાર ખેદ થઈ આવે છે; તેને લખવું તે તમારે યોગ્ય નથી [અપ્રાં લ૦ ૭૨.

* આ પછીનો ભાગ આં ૫૫૫ માં આવી બધ છે.—સંસોધક.

† આ પછીની કાવ્યની બે કડીઓ આં ૪૧૪ માં આવી બધ છે.—સંસોધક.

ઘણીવાર તમ વગેરેથી જિખિત પત્રો અમને મળ્યાં હોય છે અને તેની પહોંચ પણ લખવાનું અસક્ય થઈ આવે, અથવા તો તેમ કરવું યોગ્ય ભાસે છે. આટલી વાત સ્મરણમાં રહેવા લાખી છે. તેવો પ્રસંગ બન્યે જીવને વિષે કંઈ તમારા પત્રાદિના લેખન હોયથી એમ બન્યું હશે કે કેમ એ આદિ વિકલ્પ ન થવા અર્થે આ સ્મરણ રાખવાને લખ્યું છે. ૦ ૦ ૦ તમારા સમીપ સત્સંનીઓને યથા ૦ [અપ્ર૦ લ૦ ૭૬.

સર્વ પ્રકારના લયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ એવા આ સંસારને વિષે વૈરાગ્ય જ અમત્ર્ય છે એ નિશ્ચયમાં ત્રણે કાળને વિષે રાંકા થવાયોગ્ય નથી.

યોગ અસંખ જે જિન કલા, ઘટમાદિ રિદ્ધિ લાખી રે;

નવપદ તેમ જ જાણુએ, આતમરામ હિ સાખી રે. [અપ્ર૦ લ૦ ૮૧.

શ્રી ૦ ૦ ૦ પ્રત્યે મુદારસ સંબંધી વાતચીત કરવાનો અવસર તમને પ્રાપ્ત થાય તો કરગો.

પ્રવૃત્તિ વિરામ પામતી નથી. વિરક્તપણુ ધણુ વર્તે છે. વનને વિષે અથવા એકાતને વિષે સહજ સ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિધય કેવળ પ્રવર્તે એમ કરવામાં મર્વે ઇચ્છા રોકાણી છે. [અપ્ર૦ લ૦ ૧૦૩.

બેના અંતમાં રહેલ જે વસ્તુ તે છેલ્લો છેલ્લય નહીં, બેલો બેલાય નહીં - 'શ્રી આંચારાંગ.' [૪/૨૫૧-૨

મારી ચિત્તવૃત્તિ ક્યારેક-ક્યારેક લખાય છે, તેનો અર્થ પરમાર્થ ઉપર લેવા યોગ્ય છે અને એ લખવાનો અર્થ કંઈ બ્યવહારમા માઠાં પરિણામવાળો દેખાવો યોગ્ય નથી [૪/૩૫૪.

અમે તમે હાલ પ્રત્યક્ષપણે વિયોગમાં રહ્યા કરિયે છીએ, એ પણ પૂર્વ નિબંધનનો કાંઈ મોટો પ્રતિબંધ ઉદયમાં હોવાનું સંભાવ્ય કારણ છે. [૪/૩૬૨.

આ ઉપાધિરૂપ બ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્તતા વારંવાર વિચાર રહ્યા કરે છે, તથાપિ તેનો અપરિપક્વ કાળ નહીં ઉદયવરો બ્યવહાર કરવો ઘટે છે, પણ ઉપર કહી છે એવી જિનની આજ્ઞા તે ઘણુકરી વિસ્મરણ થતી નથી અને તમને ખબર હોય તો તે જ શાવ વીચારવાનું કહીએ છીએ. [૪/૪૭૦.

અત્રેથી યોગવાસિષ્ઠનું પુસ્તક મોકલ્યું છે તે પાચદશવાર ફરી-ફરીને વાંચવું તથા વારંવાર વિચારવું યોગ્ય છે. [૪/૭૧૮.

‘ઇનોક્યુનેશન’ મરહીની રસી રસીના નામે દાખલોએ આ ધર્તીંગ ઈશુ કર્યું છે, બિચારા અશ્વાદિને રસીના બ્હાને મીઠાવી મારી નાખે છે, દિસા કરી પાપને ખોબે છે, પાપ ઉપાળે છે પૂર્વે પાપાનુબધી પુણ્ય ઉપાગ્યું છે, તે યોગે વર્તમાનમા તે પુણ્ય ભોગવે છે, પણ પતિલામે પાપ બ્હોરે છે, તે બિચારા દાખલોને ખબર નથી રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની વાત ત્યારે, અત્યારે દિસા તો પ્રગટ છે રસીથી જે કાઢતા ખીલુ દરદ ઉભુ થાય

[૪/૮-૭]

અવધાનક્રિયા અંગે વર્તમાનપત્રો.

[સંવત્ ૧૯૪૩ ની સાલમાં શ્રીમદ્દની સ્થિતિ મુંબઈને વિષે હતી. આ સમયે તેઓની શતાવધાન-ગીઢ કવિત્વ-શક્તિ માટે અંગ્રેજ અને દેશી વર્તમાન પત્રોના જે અભિપ્રાયો પ્રસિદ્ધ થયેલા તેમાંથી અમને જે મળી શક્યા તે અત્ર આપીએ છીએ:— સંશોધક. મ. ૨]

‘મુંબઈ સમાચાર’ પત્ર પોતાના તા. ૪ ડીસેમ્બર, સને ૧૮૮૬ (સંવત્ ૧૯૪૩ ના માગસર શુદ્ધ ૮, શનિ) ના અંકમાં નીચે પ્રમાણે એક મુખ્ય લેખ (Leading Article) લખે છે:—

અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ તથા કવિતાશક્તિ ધરાવનારા એક
જવાન હિંદુની અત્રે પદધરામણી અને તેના તરફથી
થતા શતાવધાનના પ્રયોગ.

મોરબીથી કવિ શ્રી રાયચંદ્રજી રવજીભાઈ નામનો માત્ર ઓગણીસ વરસની વયનો એક હિંદુ ગૃહસ્થ અત્રે આવી સ્મરણશક્તિ તથા કવિતાશક્તિનાં જે અદ્ભુત કૃત્યો કરી દેખાડે છે, તેનાથી વાંચનારાઓને અમો વાકેફ કરતા જઈએ છીએ. એવી મહાન્ શક્તિના પુરુષો એકથી વધારે આવી ગયા છે, અને ખુદ મુંબઈમાં શીઘ્રકવિ પંડિત ગુરુલાલજી તેવી શક્તિ ધરાવનાર તરીકે જાણીતા છે; પણ હંમણાં આવેલો સદરદુ પુરુષ તેઓ કરનાં ચઢવતી શક્તિનો કહેવાય છે; એટલે ખીલતો જ્યારે અધ્યાવધાન એટલે એકી વેળા આઠ પ્રકારના પ્રયોગો કરી ખતાવે છે, ત્યારે આને શતાવધાનની એકસો પ્રયોગો કરી દેખાડનારો સમજવામાં આવે છે. તેમનામાં રહેલી શક્તિની મોટી ખુબી એ છે કે, તેઓ એકી વેળા અનેક જાખત પોતાના મનમાં ચાલ રાખી તથા રૂંધી શકે છે અને તે જાખત જેમ રહેલી, તેમ કવિતા, ગણિત અને ભાષાના સરખી આદરી પણ હોય છે. ગમે એવા કઠણ હંદમાં તેઓ ખોલ ખોલતાં કવિતા રચે છે; ગમે એવી અંજલિ અને પારકી ભાષામાં કહેલાં ઉલટ પાલટ શબ્દોનાં વાક્યોને મરખાં ગોઠવી આપે છે; અને તે સઘળું એક ખીલની સાથે વચે વચે કરે છે.

એ શક્તિઓ ખરે જ અદ્ભુત અને અસાધારણ ■ અને તે કેમ ખીલે છે તથા કામે લાગે છે તેની તપાસ કરી તેનો લાભ લેવાની તજવીજ કરવી જોઈએ છે. આટલું તો ખરું છે કે એવી શક્તિ કુદરતની એક બક્ષેરા માત્ર છે અને તે કોઈ જ ભાગ્યશાળી ગૃહસ્થને અર્પણ થયેલી હોય છે, પણ તે ખીલી કે વધી શકે કે નહીં અને માણસ જાનના કારોબાર તથા વહેવારમાં આવી શકે કે નહીં તે નક્કી કરવાની જરૂર છે. કેટલીક તરફથી એવું માનવામાં આવે છે કે તે તેવા ઉપયોગમાં આવી શકે નહીં અને જે લેવા માંગે, તો તેનું બળ ઓછું થવું જાય. આમાં કેટલી સચાઈ છે તે પણ સોધી કાઢવું જોઈએ જે એ શક્તિ એવા ઉપયોગમાં આવી શકે નહીં; તો પછી તે માત્ર

જેવાની અને નવાઈની જ થઈ પડે, પણ આપણે એકદમ તેમ માનીશું નહીં. માણસ જાતમાં ઈશ્વરે મેલેલી દરેક શક્તિઓ ખીલવીને વધારી રાકાય છે, તેમ ઉપલી અતુલ શક્તિઓના સંબંધમાં પણ થયું જોઈએ અને જો તેમ દોષ, તો પછી આવા ચમત્કારિક પુરુષોને ઉત્તેજન આપી તેમની શક્તિ ખીલવવા અને તેને લોક ઉપયોગી કામમાં ઉપયોગમાં આણવાની કોશિષ કરવાથી આપણે પછાત થઈ જઈ જોઈએ નથી. આ ખેટકારક છે કે, એવી શક્તિના જે પુરુષો મળી આવે છે, તેઓ ધણું કરી મુકલેજ દાસતના દોષ છે. એવા પુરુષો મુકલેજ દાસતમાં રહી જાય એ જેમ તેમના કમન-સીખની વાત છે, તેમ દેગીઓની કદર પીછાણવાની શક્તિ વિશે નરમું લગાડનારી પણ છે, એવા પુરુષો જે યુરોપ કે અમેરિકામાં દોષ, તો તેઓ મોટાં માન અને દોષને પોશાય; તથા પ્રજા અને સરકાર તેમને ઉત્તેજન આપી આગળ વધાર્યા વગર રહે નહીં. અને પણ તેમ જ થયું જોઈએ છે અને તેમ થશે તો જ એવા નામીયા પુરુષોનો આપણામાં વધારો થશે. આ વાત જાત તપાસવા જોઈ છે કે એવા પુરુષો અત્યારમુખી હિંદુ કોમમાંથી જ મળી આવે છે મોઢમેદન, પારસી વગેરે કોમમાંથી તેઓ મળી આવતા નથી, એનું કારણ શું? શું એવા પુરુષો ચોક્કસ જાતમાં જ જન્મ પામે છે, અથવા વંશપરપરા ઉતરે છે? એ સર્વે બાબતોની તપાસ કરતાં અગત્યના યુવાસા મળશે અને તેથી એવા પુરુષો ઉત્પન્ન થવાનો કાંઈ નિયમ જાણવા લેતે તેમની વૃદ્ધિ બની પ્રજાને ફાયદો થશે.

શ્રીમદે કરેલા રાતાવધાનના પ્રયાગ સંબંધે લખતાં *The Indian Spectator* (ઇન્ડિયન સ્પેક્ટેટર) પત્ર તા. ૨૮, નવેમ્બર, ૧૮૮૬ ના અંકમાં જાણાવે છે કે,—

We have had a visit from a young prodigy, Shatavdhanī Kavi Shri Raichandra Ravji, an inhabitant of Vavanya, between Kutch and Morvi. Mr. Raichandra is a Bania by caste, a versifier by birth and by birth also a *Shatavdhanī*. That is one whose mnemonic powers will perform, we suppose 100 different functions at one and the same time. He knows no other language but the Gujarati and yet he can exercise his marvellous powers on sixteen different languages at one sitting. We shall be glad to introduce him to earnest inquirers.

[કચ્છ અને મોરબીની મધ્યમાં વવાણીઆના નિવાસી એક તરુણ પ્રોડિજિ— (મદ્દા આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી શક્તિ ધરાવનાર પુરુષ—અદ્વૈકિક) રાતાવધાની કવિ રાજચંદ્ર રવજીનો અમને સમાગમ થયો હતો. મી. રાજચંદ્ર વણિક જ્ઞાતિના છે,

જન્મથી કવિ છે અને જન્મથી શતાવધાની છે, એટલે કે, જેની માનસિક અમરણગતિ એક જ સમયે બિન્નબિન્ન ૧૦૦ કાર્ય કરી શકે છે. તેઓ માત્ર ગુજરાતી ભાષા નહોતે, છતાં તેઓ પોતાની અદ્ભુત શક્તિઓનો જુદી જુદી સોજ ભાષાઓ ઉપર એકી વખતે ઉપયોગ કરી શકે છે. જિજ્ઞાસુઓને તેઓનું ઓળખ કરાવવા અમે ખુશી થઈશું.]

‘શુંબઈસમાચાર’ પત્ર વા. ૩, ૩૧સેપ્ટેમ્બર, ૧૮૮૬ ના અંકમાં નીચે પ્રમાણે શતાવધાનસત્તાનું વર્ણન આપે છે—

આદ્યદાસ્ત શક્તિના એક તરુણ હિંદુએ કરી બતાવેલા અમત્કારો.

કાઠીઆવારના મોરબી સંસ્થાનના ગામ વવાણીઆના રતીરા કવિ રાયચંદ્ર રવજીભાઈની અવધાનશક્તિના અમત્કારો જોવાને અત્રેની ‘થીઓસોફીકલ સોસાયટી’ તરફથી એક ખાનગી મેળાવડો કરવાનું આમંત્રણ થયું હતું તે મુજબ મોસાઈદીનાથા મકાનમાં ગઈપરમ દિવસ સાંજે સાડા પાંચ કલાકે હિંદુ મુસલમાન, યુરોપિયન, પારસી વગેરે જુદી જુદી જાતિના શુદ્ધચો રૂબરૂ તેમણે તે કરી બતાવ્યા હતા. જેર વેલે વખતે કાઠીઆવાડી સાદા પોરાકમાં કવિ રાયચંદ્ર આવી યુગનાં તાળીએ ના અવાજથી તેઓને વધાવી લેવામાં આવ્યા હતા. સાંજના ક્લાક છને સુમારે તેણે પોતાનું કાર્ય શરૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “દુનિયામાં માણસ જન પાદદાસ્તશક્તિ, કાવ્યશક્તિ અને હસ્તવ્યમત્કૃતિ માટે વખણાય છે. આ ત્રણમાંની પહેલી બિનું મને મહેજસાજ જ્ઞાન છે અને છેલ્લીથી હું ખીન વાકેફ છું. હસ્તશક્તિનો તીર, ખાણ, તલ વાર, બુંદક વગેરેમાં સમાસ થાય છે, કે જેમાં હિંદુઓમાં નહીંતા થઈ ગયેલા પાર્શ્વો મરાહુર છે. સ્મરણશક્તિ વિષે હું પણ કંઈક નહું છું. તે મારી અત્પશક્તિ નેટ્યું તમો શુદ્ધચો હજુર કહી સંભળાવીરા.”

તે પછી સત્તાના શુદ્ધચોને વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા કે જુદી જુદી બાહ ભાષાઓનું એકેક જણે એવું વાક્ય બતાવવું કે તેમાં છ શબ્દો આવે. તે મુજબ (૧) સ્પેનીશ, (૨) અંગ્રેજી, (૩) જર્મન, (૪) ફ્રેન્ચ, (૫) લેટીન, (૬) હિંદી, (૭) સંસ્કૃત, અને (૮) બંગાલી, ભાષા નહીંતારા જુદા જુદા શુદ્ધચોએ એક કાગળના કટકાપર આગમચથી છ છ શબ્દોનું વાક્ય લખી રાખ્યું હતું અને નગમી ફારસી ભાષા રહી જવાથી તેની માંગણી થતાં તે પણ મંજુર રખાઈ હતી.

કવિશહે તે પછી જણાવ્યું હતું કે, “જુદા જુદા ભાષા ધરાવનાર એકેક શબ્દો પોતાના છ છ બોલના વાક્યનો એકેકે બોલ અવાર તવાર અમે તેમ તેમને કહી સભ્ય બાવવો. અનુક્રમે તે વાક્યોના શબ્દો કહેવાની કરી અગત્ય નથી. જુદા જુદા શબ્દો જુદી જુદી ભાષામાં બોલારો, તે હું લક્ષમાં લઈ કાગળપર લખ્યા મુજબ વાક્યોના અનુક્રમે શબ્દો ઉઘટી તમને કહી સંભળાવીરા. તેમ જ વળી અધવચમાં હું જુદા જુદા બે રાગની કવિતા રચીશ એકેક લીટી બેટી મારું લક્ષ તેમાં પણ દોરાવીશ.” અને સત્તાના એક શુદ્ધચ તરફથી એવી માંગણી થઈ કે એક કવિતામાં ‘સ્તવમણ’ નામ

તપા ખીંટમાં આજની સમાનું વાનું આવે એવી મનઃકળ સમાવતી. કવિરાજે તે સ્તીકારી જાણાવ્યું કે, પદેલી કવિતાની લીટી નું એવી બોલીસ કે તેમાં 'ઋસ્તમઞ્' નામ આવી જશે. તે પછી કવિરાજે રિચર ચિત્તથી અવધાન તથા મીઠા કવિતાનું કામ શરૂ કર્યું હતું. જુદી જુદી ભાષા વખતારા ગદ્યથી પોતે લખી રાખેલાં વાક્યોના અનુ-ક્રમ ત્રીણી છટક છટક સપ્તે કહેતા જતા હતા. તે કવિ યાદ રાખતા હતા કે તે કવિતા પાનું કયે જતા હતા રાખતા સપ્તે પૂરા થતાં અકબંધ વાક્યોમાં તેઓ નીચે મુજબ બોલી ગયા હતા.

૧. અંમેશ્વ. દેવ યુ એવર ખીન હન ખોરમે ?
૨. કેપેનીજ. ટેકવાનટસ ખાલા બરાસ પોઈ ટેકરટટે નીકવરડારે.
૩. જર્મન. હરેટ યુ જરર આ રોગ દૂ ફુન
૪. ફ્રેંચ. બા ક્રાઝીલીટ ટેલરેદમે અંરેટ પ્રોવરા આગે.
૫. ઝંદ. મહરા તારા વહીમનાય શ્રીએસતાય વા આદુહરીસા; જરથુગ તરીસા.
૬. અંરેકૃત. ધકતા ધરી પાળી રાયનય સપવિચ ઉપદુળ (?)
૭. બંગાલી. અપના કે ની આરાય જઈમ ખા મોટા ખીયા હેન.
૮. હેટીન. એસે આઝમીરાખી લેમ મેનટેમ દુનુસ જુવેનીસા.
૯. ફારસી. અખરો અનાર અસન મરફુમ ખુળ બરાયે.

(તાળીઓ)

એ પછી પદેલી કવિતામાં—

(હંદ બુજની.)

રથા હો મહા જોગને જનજીને બલો બોધ બાખો તથાપિ બનીને
નથી રાગ કે દ્વેષ કે માન કાંટી, વધુ શું વખાણે અહો 'શય' આંટી ?

(સાફુલ)

કેવી લોક સમસેલની મન સશ્વ, વિદ્યાપિવાગે ગઈ;
તેથી સુત સમા જ આ અવસરે, તે તૂટે ગાછ રહી;
ધાનાં દર્શન આપનાંજ મુજને, આનંદ ભારે થયો;
આપે આ મુજ શક્તિને નિરખનાં, હું સારથક થઈ ગયો.

અત્રે કવિરાજે જણાવ્યું કે, “તમો સાહેબોએ સૂચવેલાં નવ અવધાન તથા જોડેલી કવિતાઓ અનુક્રમે સંખ્યાત્રી માફં આજનું કાર્ય તમો ગદ્યરમ્યો હનુર પુકં થયું છે. (તાળીઓ.) ઉપલી ‘બુજની હંદ’માં આજની સમાનું વાનું તેમ જ ‘સાફુલ’ ની પદેલી લીટીમાં ૧, ૭, ૯, ૧૨ માં દરફોથી માથ્યા મુજબ “ઋસ્તમઞ્” નું નામ આવે છે.” મંડળીના એક સમાસદમી૦ પીરોજશાહે માણસ વત શું શું કરી શકે છે તેપર સમાજનોનું ધ્યાન ખેંચી જણાવ્યું કે મનોબલ કેળવવા માંગાએ તો કેવું કેળવાય છે તેનો હાલનો દાખલો સરસ છે. એ પછી તેમણે કવિનો

હપકાર માનવાની દૃષ્ટાસ્ત કરતાં તાળીઓના અવાજો વચ્ચે તે જાહેસ રી હતી. તે બાદ મીઠું રસ્તમળ અરદેશર માસ્તરે મંડળી તરફથી કનિરાજને કુલનો હાર અને ગોટો બેઠ આખ્યા બાદ મિત્રાવરો વિગર્જન થયો હતો

‘લતમે-લમશેદ’ પત્ર ઉપર પ્રમાણે વર્ણન આપતાં એ જ તારીખના પોતાના અંતમાં લખે છે કે, “એકેક બોલ પોતાના મનમા ઠસાવવા સારુ લગભગ એક મિનિટ લેતા હતા. વળી તે અરમામાં કવિતા પણ બોલતા અને એકેક લીટી લખાવતા; બોગ બેગે જુદી જુદી ભાષાના સપ્તો બોલનારામાંનું કોઈ ભૂલ ખાઈ જતું, તો તરત જ તેણે ભૂલ કરી છે એવું તેઓ કહી આપતા હતા; જુની જુની ભાષાનાં વાક્ય નીચેના શુદ્ધ-સ્થોએ ગોઠવ્યાં હતાં:—ધમેજ, રવેનીશ, તથા જર્મન, મીઠું વાઈ હાફસ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના કાફનસવ-જનરલ, ફ્રેચ એક ફ્રેચ શુદ્ધસ્થ; ફારસી, મીઠું બોલાવક શીર-મહમદ; હુંદ, મીઠું રસમળ કરસાજ મોદી; લેટીન મીઠું હલાસ; સંસ્કૃત મીઠું જતાદન ડીઠ કાલીસકર; બંગાળી રાકટર રાય. એ શુદ્ધસ્થોએ એકેક બોલ ગુંથવણ બરેકી રીતે હેર ફેર કરા પછી આ યુનાન શુદ્ધસ્થે કાંઈ પણ ભૂલચૂક વગર આખાં વાક્ય મોઢેથી રજુ કર્યાં હતાં”

The Times of India (સામ્સ ઓફ ઇન્ડિયા) પત્ર પોતાના તા. ૨૬, નવ્યુઆરી ૧૮૮૭ ના અંતમાં બીજા એક સમાનું વર્ણન આ પ્રમાણે આપે છે:—

Exhibition of Mnemonic powers—A large number of native gentlemen assembled on Saturday at the Framji Cowasji Institution to witness an exhibition of the mnemonic powers of a Young Hindoo, named Rajchandra Rajji-bhai of about 19 years of age. Dr. Peterson presided on the occasion. Ten Gentlemen of different castes and creeds were selected from the audience to form a committee, and they all wrote out sentences composed of six words into as many different languages. Each one then gave in his turn one word of their sentence, often times varying the order of the words. After a time the young Hindu reproduced to the surprise of his audience the entire sentences, giving the order of words from memory. The young man also seemed to have, a remarkable sense of perception by touch or feeling. He was first shown about a dozen books of various sizes and was informed of the names of those books. The man was then blindfolded and he gave out the names of

each of those books by feeling it as it was placed in in his hand. Dr. Peterson congratulated the young Hindu on the wonderful mnemonic power, he seemed to be gifted with and presented him with a gold medal on behalf of the Jain community."

["અદ્વૈત સ્મરણ તથા માનસિક શક્તિઓનું પ્રદર્શન:—રાયચંદ્ર રવજીનાઈ નામના ઓગણીસ વર્ષની વયના એક યુવાન હિંદુની અદ્વૈત સ્મરણ તથા માનસિક શક્તિઓનું પ્રદર્શન નિરીક્ષણ કરવા અર્થે, જ્યાં રાજચંદ્રે સાંજે ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં દેશી શુદ્ધસ્થોની એક બન્ધ નિજાવડો થયો હતો. આ પ્રસંગે ડૉક્ટર પીટરસને અધ્યક્ષપદ લીધું હતું. બિન્ન બિન્ન જાતિઓની દસ શુદ્ધસ્થોની એક મંડલી પ્રેક્ષક મંડળમાંથી બનાવવામાં આવી હતી અને તે સર્વે તેટલી જ ભાષાના છ છ ગણ્ઠોના બતાવેલાં દસ વાક્યો લખી આપ્યા હતા. ચાર પછી તેઓ પ્રત્યેક આદા અવળા કહેતા હતા. સદૃજ વખતમાં, તે યુવાન હિંદુએ પોતાના પ્રેક્ષક મંડળના સાંનંદાશ્ચર્ય વચ્ચે પોતાની સ્મૃતિમાંથી સઘન તે વાક્યો સંપૂર્ણ પછે કહી બતાવ્યાં હતાં. આ યુવાન પુરુષ અલૌકિક સ્પર્શન્દ્રિય તથા મનેન્દ્રિય ધરાવતા જોવામાં આપ્યાં હતા. તેઓને પ્રથમ એક દંડન જેટલા જુદાં જુદાં કદનાં પુસ્તકો બતાવવામાં આપ્યાં હતાં. તેઓને તેનાં નામ જણાવવામાં આપ્યા હતાં ત્યાર પછી તેઓની ચક્ષુઓ પાટાવડે બંધ કરવામાં આવી હતી અને તેઓએ તેઓના હાથમાં જેમ જેમ પુસ્તકો મૂકવામાં આવતાં ગયા, તેમ તેમ તેનાં નામ (પુસ્તકોને હસ્તવડે સ્પર્શ કરી કતી નીધા હતાં. ડૉક્ટર પીટરસને આ યુવાન હિંદુને, આ ચમત્કારીક સ્મરણ અને માનસિક શક્તિથી વિશ્મયિત થવા માટે અભિવંદન આપ્યું હતું અને જૈન કોમનીવતી એક સુવર્ણ ચાંદ અર્પણ કર્યો હતો."

‘ગુજરાતી’ પત્ર આજ સભાનું વર્ણન આપતાં તા. ૨૩ મી જાન્યુઆરીના અંકમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

ગઈ કાલ રોજ સાંજે અત્રેના ફરામજી કાંઠ ઇન્સ્ટીટ્યુશનમાં કાઠિયાવાડના શામલકવિ રાયચંદ્ર રવજીએ રાતાવધાન પ્રયોગ કરી બતાવ્યો હતો. રાત્ર્યાતમાં સીંધી, અંગ્રેજી, તેલંગુ, કેનેડી, મરાઠી, સંસ્કૃત, જર્મન, ફારસી, ફ્રેન્ચ, પોર્ટુગીઝ એ દસ ભાષાના છ છ ગણ્ઠનાં દસ વાક્યો ઉત્તરે ઉત્તર આડાં ગવળાં કહી બતાવેલાં તે કવિએ સ્મરણમાં રાખી મીઠ પીટરસનના પ્રમુખપણા નીચે ચચાર્ય કરી સંભળાવી સભાને રંજન કરી હતી કવિની અદ્વૈત સ્મરણશક્તિથી હરકોઈ અચરતીની નજરે જોતું હતું. પહેલો પ્રયોગ પુરો થતાં વાર કવિએ વિધાનવિધિ વચ્ચે રચેલી કવિતા નીચે પ્રમાણે કહી સંભળાવી હતી:—

સભાસદો અહીં મળ્યા, મહાન જે સુભાગિયા;

પ્રભા સરસ્વતિ તણી, પ્રમુખપદ આ ભણી.

ત્યાર બાદ મીઠા પીટરસને કવિની ટુંકામાં પ્રશંસા કરી જૈનમંડળ તરફથી તેઓને એક સોનાનો ચાંદ બેટ આપ્યો અને બીજા કેટલાક શુદ્ધસ્થોએ પણ યથારાજિ બેટો આપી હતી. પ્રયોગના બીજા ભાગમાં આંખે પાટા બાંધી ચોપડીઓ ઓળખી કાઢી અને ત્યારબાદ દર્પના પોકારો વચ્ચે પ્રયોગ પૂરો કરી કવિ એક રસીકું લાવણું કરી વિધાનવિધિ વિષે તથા રમણસાક્ષિની કેળવણી વિષે ચોટું બોલ્યા હતા. સભામાં આશરે બસો શુદ્ધસ્થો ગિરાજ્યા હતા અને કવિએ પોતાની અદ્ભૂત શક્તિ બતાવી સર્વ કોઈને સંતોષાધર્થે પમાડ્યા હતા. મેળાવડો છેલ્લે સારા જ વાગતે વિસર્જન થયો હતો.

‘જામે-જમરોદ’ (તા. ૨૪, જાન્યુઆરી ૧૮૮૭) ના નીચેના હેવાલ હિપરથી જણાશે કે, આ મહામાં સ્મૃતિમાં રાખેલા દસ ભાષાના શબ્દો અર્ધો કલાકમાં મનન કર્યા હતા—

“એ પછી કમિટીના શુદ્ધસ્થોએ વારા ફરતી પોતાના વાક્યોના બોલો હેરફેર રીતે કવિને કલા હતા અને તે ચોડો ચોડો વાર મનમાં છટા તેવજી ગોખ્યા હતા. વળી તે જ વખતે તેવજી એક કવિતાના છટા છટા અધુરા બોલો એક જણને કમાવ્યા જતા. અર્ધો કલાક એ રીતે ગોખવા પછી સભાની જોસબર તાળીઓ વચ્ચે સઘળાં વાક્યો બરાબર બોલી ગયા હતા. તેવજી ક્તોહમંદીથી એક વાક્ય પુરો કરતાં જ જોસબરી તાળીઓનો આવકાર તેવજીને મળતો હતો”

“કાકડર પીટરસને પોતાને આ અખતરાથી બેહદ અચરની પામેલા જણાવ્યા હતા.”

“અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, આગલે દિવસે પોતાને મળેલી એક મેજ-બાની વખતે કેટલીક વાણીઓમાં મીઠું વધતું ઓછું હતું, તે કવિએ ચાખવા દે હાથ કાઢ્યા વિના માત્ર નજરે જોઈ કહી આપ્યું હતું.”

[વર્તમાનપત્રોના માત્ર આટલા જ લેખો અમને મળતાં અહીં પ્રસંગવશાત્ મૂક્યા છે. હાઈન્સ ઓફ ઈડિયા, ખોંબે ગેઝિટ, જામે-જમરોદ તથા બીજા પત્રોના ‘સમ્મિત્રાય મુખ્ય લેખો’ તથા બીજા સભાનાં વર્ણનો અને તે સમયના હાઈકોર્ટના ચીફ જજ સર ચાર્લ્સ માર્જન્ટ, મીઠા ટરનર વગેરે ધણા યુરોપીયન તથા દેશી અગ્રેસરોના અભિવંદન પત્રો તે સમયના શ્રીમદ્દના એક પ્રસંગી પાસે રહી ગયેલા; જે પ્રસંગીનો પાછળથી દેહલ્યાગ થતાં, મળી શક્યાં નથી. તે પ્રસંગીના કુટુંબીઓ તરફથી આ સાહિત્ય મળી શકશે તો હવે પછીની આવૃત્તિમાં દાખલ કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન થશે—સંરોધક. મ. ર.]

અવધાનવિધિ—‘સુંબઈ સમાચારના’ નીચેના (૨૦, એપ્રિલ ૧૯૦૧ ના) લેખથી શ્રીમદે સત્તર અદ્વાર વર્ણની વયે કરેલાં બાવન અવધાનનો વિધિ જણાવા યોગ્ય છે:—

મહુમ પ્રસિદ્ધ જૈનતત્ત્વવેત્તા અને શતાવધાની કવિશ્વર શ્રીમાન્ રાજચંદ્ર રવજીભાઈ, જેમને લગતી કેટલીક વિગત ગયા બુધવારના મુંબઈ સમાચારમાં આપવામાં આવી છે; તેઓ એકી વખતે સો કામ કેવી રીતે કરતા હતા તેનો ખ્યાલ આપવા માટે તેઓએ કરી બતાવેલાં બાવન અવધાનોને લગતી વિગત અમો હેઠળ આપીએ છીએ. એ મહુમ ગૃહસ્થની તસવીર આજના પત્રમાં અમોએ આપી છે તે ઉપરથી એવા બાહોશ અને કુદરતી બાદે મોટી બક્ષીશ ધરાવનાર ગૃહસ્થ કેટલા સાદા હતા તે દેખાઈ આવે છે. તેમના અદેશ ઉપરથી કોઈ કદાચ જ કહી શકે, કે પોતાની સમસ્ત શક્તિના અદ્ભુત ચમત્કાર દેખાડનાર એક દેશી તે આ તસવીરમાં દેખાતા જીવાન હતા. તેઓ એકી વખતે એકસો કામ કેવી રીતે બજાવતા હતા, તેને લગતી હેઠળ આપેલી કેટલીક વિગત ઉપરથી વાચનારને મહુમ રાજચંદ્ર રવજીભાઈના મરણ માટે વધારે દિવગીર જ થવાનું કારણ મળશે —

બાવનકામ:—ચોપાટે રમતાં જતુ શેતરંજે રમતા જતું, ટકોરા ગણતા જતું, માથાના પારા ગણતાં જતું, સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર આપેલા ગણતાં જતું, ગંજીકે રમતા જતુ, સોળ ભાષાઓના અક્ષરો ચાદ રાખતાં જતું, એ કોકામાં આઠાઅવળા અક્ષરથી કવિતાઓ માગેલા વિષયની કરાવતા જતું, આઠ ભિન્ન ભિન્ન માગેલી સમસ્યાઓ પૂર્ણ કરતા જતુ, સોળ નુદા નુદા માનેલા વૃત્તોમાં માગેલા વિષયો તૈયાર કરાવતાં જતું એમ બાવન કામની શકેઆત એક વખતે સાથે કરવી, એક કામનો કંઈક ભાગ કરી બીજાં કામનો કંઈક ભાગ કરવો પછી ત્રીજાં કામનો કંઈક કરવો, પછી ચોથા કામનો કંઈક ભાગ કરવો, પછી પાંચમાંનો એમ બાવને કામનો યોડે યોડે ભાગ કરવો, ત્યાર પછી વળી પાછું પહેલા કામ તરફ આવવું અને તેનો યોડે ભાગ કરવો, બીજાંનો કરવો, ત્રીજાંનો કરવો, એમ સઘળાં કામ પૂર્ણ થતાં સુધી કયાં જતું એક રથજે હવે આસને બેસીને એ બધાં કામમાં મન અને દૃષ્ટિ પ્રેરિત કરવી, લખતું નહીં કે બીજીવાર પૂછતું નહીં અને સઘળું સમસ્તજૂત રાખી એ બાવને કામ પૂર્ણ કરવાં, તે અથ ઇતિ આ પ્રમાણે મહાત્મ્ય છે:—

૧. ચોપાટે રમતાં જતું:—ત્રણ જણ ચોપાટે બીજા રમતા હતા તેની સાથે ચોપાટે રમતાં જતાં અને વચ્ચે બીજાં એકાવન કામ કરતાં જતાં છેવટે લીડી, ખીળી, લાલ અને કાળી એ ચાર રંગની સોગડીઓ ધ્યાનમાં રાખી કહી આપી હતી. ચોપાટ વચ્ચેથી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી

૨. ગંજીકે રમતાં જતું:—ચોપાટનો કવિશ્વર ગંજીકે રમતા જતા અને છેવટે પતાં કવિને એકવાર લઈ લેતા

૩. શેતરંજે સાથે ચિત્ત પરોવ્યું હતું ઉઠ, અથ, હાથી અને નંખરવા

ગંજ્યા પછી બીજા ત્રણની સાથે પતાં કહી આપ્યાં હતાં. ૧ બીજા એક જા ૨ શેતરંજે ૩ હતા.

૪. ટકોરા ગણુવા.—એ વખતે એક બહાર ઉભો રહીને ઝાલરના ટકોરા વગાડતો હતો તે કવિએ સધળા રમરણુભૂત રાખી છેવટે કહી આપ્યા હતા

૫. પડતી ચણોડી ગણુવી.—કવિને વાને વચ્ચે વચ્ચે તે કામની આથે ચણોડીઓ નાખવામા આવતી હતી તે કેટલી યદ્ય તે અવધાનની સમાપ્તિએ કવિએ કહી આપી હતી

૬-૭-૮-૯. બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર, અને મર્વાળા — કવિને તે કામોની સાથે ગણુવા આપ્યા હતા જે કવિએ મનમા રાખીને છેવટે તેના જવાબ ગણી આપ્યા હતા

૧૦. એક જણ હાથમા માળાના પારા ફેંસવતો જતો હતો જેમા કવિએ દૃષ્ટિ પડેલી હતી તે માળા વચ્ચેથી અલુરી મૂકવામા આવી હતી છેવટે કવિએ તેના પારા ડેહલા થયા, તે કહી આપ્યું હતું

૧૧ થી ૨૬ જુદી જુદી ભાષાઓના રાખ્ખો — સોળ ભાષાના રાખ્ખો સોળ જણાને વહેંચી આપવામા આપ્યા હતા જ્યારે બીજા બમો કવિ રજા જતા હતા, ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે એકેકો રાખ્ખ અનુક્રમવિના કવિને માને મૂકવામા આવતો હતો પ્રથમ ત્રીજો આરબીનો કહેવાતો હતો, પછી ૪૧૭ મો લેમીનનો કહેવાતો બીજો સરસ્વતનો કહેવાતો પછી ૪૧૮ મો ઉર્દુનો કહેવાતો હતો એમ અવિચલ અક્ષરે કવિને કહેવામા આપ્યા હતા સધળા કહેવાઈ રહ્યા પછી અવધાનની સમાપ્તિએ ભાષાવાર કવિએ કહી આપ્યા હતા સરસ્વતનો એ- અક્ષર બોધો હોય અને એ- પાયમેમો હોય, એ બંનેને મ્યાય પણ લખ્યા સિવાય અતઃ ગણુમા મોકવી નો બધ કહી દીધા હતા

સરસ્વત, ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી, અંગ્રેજી, પંજાબી, કુર્દી, બંગાળી, મારવાડી, શીક, ઉર્દુ, જડેજ, આરબી, ફારસી, દ્રાવિડ, અને સિંધી એમ સોળ ભાષાના રાખ્ખો અપાયવા હતા એ ભાષાના રાખ્ખોના વિગ્રોમ સ્વરૂપના એક બે દ્રશ્ય અર્થ આપ્યા છે

સંસ્કૃતનું વિલોમ સ્વરૂપ

સ્તિ	ક્રો	પ્થા	સ્વ	સ્વ	ઞં	સ્તિ	ક્રા	ત્ર	ક્ષ	બ
હિ	વિ	ચો	વિ	વા	કો	પ	તુ	ર	રો	કો
ધો	ચા	કો	મુ	પ	ગી	ક	ગ	વા	વિ	પ
મ	કિ	ય	દં	ધો	યે	વિ	ન	હ	ર	દે

સંસ્કૃતનું ખરું સ્વરૂપ.

(કવિએ કહી આપ્યું તે.—)

બંધો હિ કો યો વિપચાનુરાગી, મે વા વિમુક્તો વિપયે વિરમ્ભઃ ૧
કો વાસ્તિ ધોરે નરકં સ્વદેહં તૃષ્ણાક્ષયં સર્ગપદ કિમસ્તિ ૨

શુભરાતીનું વિલોમ સ્વરૂપ.

ત	નો	હિ	ના	આ	હું	આ	તુ
શો	ને	યે	દ	એ	ચ	લે	થી
ર	તુ	ને	સિ	ઈ	ન	હ	વા
યા	ઉ	છે	૦	૦	૦	૦	૦

શુભરાતીનું ખરું સ્વરૂપ.

આપના જેવા રત્નોથી હજી સૃષ્ટિ મુગોભિત છે, એ જોઈને આનંદ થાય છે.

ભદ્રેશનું વિલોમ સ્વરૂપ.

વ	મુ	લે	તે	છ	ન	તો	ધિ	વા
ડે	ચો	ભ	છ	ન	ચ	હ	ચે	મ
અ	લી	મુ	ન	સા	કે	હી	શે	પ
ઠી	તો	ક	તો	પો	૦	ન	૦	૦

કવિએ આનું શુભ સ્વરૂપ કહી આપ્યું હતું તે:—

મુંજા ધિવોભન હોતે અચે ન તો, મૂકે ટી ઠીક પડે ન તો, પોય તોછ મરજી.
લી સારો ચોવાય?

અહીં તો અચે માત્ર ત્રણ બાધાના લોભવિવોમસ્વરૂપ આપી રાજ્યા હીએ,
પરંતુ પોતે ભણવા ન હોતા એવી સોજ બાધાના રાખ્તે વિવોમસ્વ મઢાડી ખરા
સ્વપ્રમા મૂકેલા હતા.

૨૮. બે વાણુ બે વિપયો કોણકમા આરા અવજા અક્ષરથી મારેલા પુરા કરા-
વવા હજી ધરે; તે કનિ કેવા રૂપથી પૂર્ણ કરવા તેનો એ- નમૂનો અહીં આગળ
આપ્યો છે માગનાર જે અક્ષર માગે તે આપી કવિ તે કાવ્ય પૂર્ણ કરતા.

કવિતાને હિમ્મત—લુન્ગી.

૩૩ ભ	૧૬ હી	૩૦ કાં	૪૫ નિ	૮ સા	૧૬ સા	૩૬ ધ	૩૪ રે	૧૧ ઈ	૨૩ ક	૨૧ વી	૨૦ તા
૧૦ પ	૧૮ ડી	૩૧ સો	૭ ક	૪૪ માં	૨૭ કે	૨ મ	૩૭ ઇં	૩૫ કા	૧૨ વ્ય	૪૦ ગી	૩૮ તા?
૨૮ હ	૨૬ વે	૩૦ લે	૧૫ મ	૬ ને	૪૩ લે	૩ લ	૪૨ તાં	૧૩ હ	૪૫ ઈ	૨૨ દે	૪૭ લે
૯ કે	૧૭ પા	૪૮ ઇં	૨૫ ક	૨૬ રી	૫ મૂ	૪ જ	૪૧ સં	૧૪ બા	૧ જ	૩૯ લે	૨૪ લે

અક્ષર ઉપર ને આરામવળા આંકડા મૂક્યા છે તે પ્રમાણે અક્ષરો મંગાયા હતા, તેમાંથી કવિતાની કવિતા થઈ ગઈ હતી.

૩૬. આઠ જુદી જુદી સમસ્યાઓ આપી હતી તેની વચ્ચે વચ્ચે એકેકી કરી લખાવીને પૂર્ણ કરી હતી છેવટે આડે સમસ્યાઓ કવિએ ખોટી દેખાડી હતી

૩૭ થી ૫૨. સોળ જણાઓએ જુદા જુદા સોળ વિષયોની જુદા જુદા જતમાં કવિતા માગી હતી. જે કવિતાની એકેકી કરી એકેકું કામ કરતાં જતાં કવિએ પૂર્ણ કરાવી હતી; અને છેવટે તે પાછી સોળે નવી કવિતાઓ કવિને મોઢે થઈ ગઈ હતી તે કવિએ કહી ખતાવી હતી. શીઘ્ર કવિતાના બે ત્રણ નમૂના આપીએ છીએ:—

“ચંદના રથને હરણીયાં સા માટે લેજ્યાં છે? તે માટે તર્ક દોડાવવો, અને ઉપરની બે કરી પછી વાણીઆ ઉપર ઉતારવી” એ વિષય

શાર્દૂલવિકીરિત.

“અંગે શૌર્ય દમામ નામ ન મળે, સત્તા રતી ના જરી!

પ્રેમી કામરતાતણો અધિક છે, રાત્રે કયા એ ખરી,”

ભાગી ભય જરૂર તે ભય ભર્યો, રે! દેખતાં કેસરી,

તે માટે રથ ચંદને હરણિયાં, ભેડી દીધાં શ્રી હરી! ! !

કળેડાં માટે હિંદુઓને તિરસ્કાર.

મનહર.

હૂળમૂળપર મોહી, શૂળ હાથે કરી સેપો; મુવયકી ધુળ કેમ? કરો નિજ બાળિકા.
કરો છો કસાઈ થકી એ સવાઈ આર્યબાઈ, નક્કી એ નવાઈની ભવાઈ સુખદાળિકા;
ચેતો ચેતો ચેતો રે ચતુર નર ચેતો ચિત્ત, બાળો નહીં હાથે કરી બાળ અને બાળિકા,
અરે! રાયચંદ્ર કહો, કેમ કરી માને એહ, ચડી બેડી જેને કાંધે, ક્રોધ ધરી કાળિકા!!!

“કવિનું પોતાનું તેમના પિતાજી સહિત નામ આવે અને એક દોહરામાં મહાત્માને પ્રણામ યાચ” તે વિષય

દોહરા.

રાચે યય ચંદ્રોદયે, રહે વધુ છવિ નામ;
તેવા નરને પ્રેમથી, નામ કરે પસનામ.

અવધાનોમાં ‘ઓપાટનો તિરસ્કાર’ એ વિશે ભુજંગી આખ્યો હતો. જે આહી આપેલ છે.

ભુજંગી.

કયું રાજ્ય તે ધર્મેનું ધુળધાળી, વળી ફેરબું કૌરવો શીર પાળી !
તણ હું પ્રતાપે નળે નિજ રાણી, હવે જોઈ ઓપાટ તારી કમાણી ! ! ! ?

એ જ અવધાનમાં “વંજયાપુત્ર મારવાને કોઈ ચાહયો નય છે.” એ સમસ્યા પૂર્ણ કરવાની હતી, તે આવી રીતે પૂર્ણ કરી હતી

કવિત-મનહર.

પ્રેમ ધરી પૂછ્યું એક, કવિકને કામિનીએ, ખસકતો એક અદા ! અજબ દેખાય છે, સર્વને સંતાનમુખ, સંસારમાં સાંપડે છે, એજ માટે વંજયાપુત્રો, હવ તણખાય છે, કહો કવિરાય એનું, કૃપાથી કારણ મને, કહે કવિ કયાંથી યાય ? એનું આત્ર યાય છે, ઉદર પ્રવેશ પેશાં, પ્રભુને લાંબી પડાવી, વંજયાપુત્ર મારવાને, કોઈ ચાહયો નય છે ! ! !

[સંવત્ ૧૯૪૧ ના જેઠ માસમાં “ધર્મદર્પણ” નામના એક માસિક પત્રમાં શ્રીમદ્દની સત્તર વર્ષની વયે વર્તતી શક્તિના સંબંધમાં એક મુખ્ય લેખ છે, તેમાંથી નીચે પ્રમાણે લઈએ છીએ — સંશોધક. મ. ૨.]

“પુનર્જન્મ નહીં માનનાર પુરુષોને આ શીઘ્ર કવીશ્વરની અદ્ભુત શક્તિ પુનર્જન્મ છે એમ મનાવવાને માટે પ્રત્યક્ષ અને સળળ પુરાવો છે. આપણા આ શીઘ્ર કવીશ્વરની દિવ્ય સ્વાભાવિક શક્તિ માટે આપણા ભરતખંડી આર્યોએ અસિ-માન ધરવા જેવું છે. ધન્ય છે ! એમની જન્મભૂમિને અને ધન્ય છે એમની જને-તાને ! એ ભારતમુખલુ સ્વણીય રત મહાત્મા શીઘ્રકવીશ્વરને સત્તાવધાન મુધી પહોંચવા ઉત્સાહ છે — “ધર્મદર્પણ” જેઠ, ૧૯૪૧.

પત્રાંક અનુક્રમ.

“શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર”ની અસારસુધીમાં જહાર પડેલ ચાર આવૃત્તિઓના પત્રાંકમાં કેટલોક ફેર છે તે શોધવાની સગવડતા ખાતર પૂર્વેની ચાર આવૃત્તિ અને પ્રસ્તુત પાંચમી આવૃત્તિના પત્રાંકનો અનુક્રમ અહીં આપેલ છે.

પ્રસ્તુત આવૃત્તિમાં લખાણને છેડે આપેલા આંક ત્રીજી આવૃત્તિના છે અને તે આંકનું લખાણ કયા કયા પાના ઉપર આવેલ છે તે પાંચમાં કોલમમાં આપેલ છે.

લખાણને વિષયનુક્રમમાં આપવા માટે ધરોને મથાળે આવેલા ‘નમસ્કાર વચનો’ તથા પત્રને છેડે આવેલી ‘સહીઓ’ મૂળ લખાણ સાથે આપેલ નહોતા તે અને આપેલ છે.

રચણ સંકોચ અર્થે રચણના નામ અને વર્ષ, તિથિ વગેરે ટૂંકાં શબ્દોમાં આપવા પડ્યા છે.

બીજી આવૃત્તિ છપાવનાં જે પત્રો મળેલાં તે જુદિપન ૧-૨ અને અમરકંટ લખાણ તરીકે તેમાં આપેલ છે, એટલે પ્રથમની આવૃત્તિના કોલમમાં તેના આંક આપેલ નથી, પણ બીજી અને ત્રીજી આવૃત્તિના કોલમમાં નવાં જ આંક આપેલ છે.

હાથનોંધ ૧-૨-૩ ના આંકનું લખાણ જુદે જુદે સમયે પૃથક પૃથક લખાણનું છે એટલે તેના રચણ કે વર્ષ નિર્ણય કરી શકાયા નહીં હોવાથી અપાયા નથી.

જુદિ પનમાં ૩ માં આવેલ અને બીજું લખાણ સંસોધિત કરી ત્રીજી આવૃત્તિમાં દાખલ કરવાનું હતું તે ફરમાનમાં મુરખી શ્રી મનસુખભાઈનો રૂઢ વિયોગ થયો, એટલે તે દાખલ થઈ રહી ગયેલ, જે ભાઈ મનસુખભાઈ છોડત્યે સંસોધિત કરી ચોથી આવૃત્તિમાં (બાળખોદ ચિપિની બીજી આવૃત્તિમાં) દાખલ કરેલ તે પ્રસ્તુત આવૃત્તિમાં આપેલ છે. તેના આંક જે પ્રમાણે ચોથી આવૃત્તિમાં છે તે જ પ્રમાણે આપેલ છે કદા તે આંક પહેલાં ‘૪/’ મૂકેલ છે. આ લખાણ આવૃત્તિ ૧-૨-૩ માં નહીં આવતાં હોવાથી તે કોલમમાં તેના આંક આપેલ નથી.

(૧) આજું પ્રથમિન્દ ચોથી આવૃત્તિના કોલમમાં છે ત્યાં તે આંકનો પત્ર તે આવૃત્તિમાં નથી, તેમ વર્ના કોલમમાં મૂકેલ છે તેના વર્ષ-રચણ વગેરે લખાણમાં નથી.

(૨) આજું ચિન્દ પાંચમાં કોલમમાં આવેલ પુછોની બાજુમાં મૂકેલ છે તે પૃથક ઉપર તે આંકનું આવેલ લખાણ બેવડાયેલું (Duplicate) છે.

ટૂંકાવેલા અક્ષરોની સમજ.

અ.—અશાહ	જે.—જેષ્ઠ	મ.—મહા	૧૬૦—૧૬૧ાણુ
અમ્ર૦ લ૦—	ધ૦—ધર્મપૂર	મા.—માગસર	વૈ.—વૈશાખ
અમરકંટ લખાણુ	ન૦—નરિઆદ	મું૦—મુંબઈ	જુ૦પ૦—જુદિપનક
આ.—આશી	પા.—પાડાન્ત૦	મો૦—મોરબી	રા.—રાનિવા
આ૦—આનંદ	પો.—પોષ	ર.—રવિસાર	શુ૦—શુકવાર
ઈ૦—ઈહર	રા.—રામણુ	રા૦—રાજમ	મુ.—મુની
કા.—કાલિક	બ૦—બલખા	રાણુ૦—રાણપૂ	સં૦—સંવત
કા૦—કાવિહા	જુ.—જુધ	૧૦—૧૧ાણુઆ	સ.નિ.—સમય-નિર્ણય
જુ.—જુરવાર	ભ૦—ભરૂચ	૧.—૧દી	સા૦—સાયલા
ચે.—ચેત	ભા૦—ભોમવાર	૧૬.—૧૬૧ા.	અ.—આવણુ

—સંસોધક.

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ પ્રસ્તુત
બાળબોધ ગુજરાતી ગુજરાતી બાળબોધ આવૃત્તિ ૫
આંક આંક આંક આંક પૃષ્ઠ

સ્થાન-૧૧૬.

સં. ૧૯૪૦ પહેલાં
સ.નિ.

૧	૧	૧	૧	૧	સં. ૧૯૪૦ પહેલાં
૪	૪	૪	૩૭	૧૩૮	સ.નિ.
૫	૫	૫	૧૩૬	૧૮"	" પા. ૧૯૪૬.
૬	૬	૬	૧૪૦	૧૮"	" પા. "
૭	૭	૭	૭	૧૨,૧૩,૪૩૮"	" પા. ૧૯૪૩.
૮	૮	૮	૫૭	૬	" પા. ૧૯૪૬.
૯	૯	૯	૫૮	૧૮,૭૮",૪૪૫	" પા. "
૧૦	૧૦	૧૦	૧૪૧	૧૨	" પા. "
૧૧	૧૧	૧૧	૮૦	૬૭	" પા. "
૧૨	૧૨	૧૨	૮૬	૧૦	" પા. "
૧૩	૧૩	૧૩	૮૮	૧૬"	" પા. "
૧૪	૧૪	૧૪	૧૦	૩૨૬	" પા. ૧૯૪૩.
૧૫	૧૫	૧૫	૧૧	૩૩૦	" પા. "

સં. ૧૯૪૩

સ.નિ. પા. ૧૯૪૬.

૨૧	૨૧	૨૧	૮૨	૬૭	" પા. ૧૯૪૬.
૨૩	૨૩	૨૩	૨૭	૬૮	" પા. ૧૯૪૪.
૨૪	૨૪	૨૪	૨૦	૩૭૪	" પા. ૧૯૪૪.
૨૬	૨૬	૨૬	૬	૪૨૬	" પા. "
૨૭	૨૭	૨૭	૧૪૮-૧	૬૬	" પા. ૧૯૪૭.
૨૮	૨૮	૨૮	૬૬	૬૬	" પા. ૧૯૪૬.
૩૦	૩૦	૩૦	૬૫	૩૨૨	" પા. "
૩૧	૩૧	૩૧	૭૫	૬૬	" પા. "
૩૨	૩૨	૩૨	૭૬	૬૬	" પા. "
૩૩	૩૩	૩૩	૭૬	૧૦૦	" પા. "
૩૪	૩૪	૩૪	૭૭	૧૦૧	" પા. "
૩૫	૩૫	૩૫	૭૮	૧૦૧	" પા. "
૩૬	૩૬	૩૬	૮	૧૬,૪૬,"૬૨,"૧૦૨	"
૩૭	૩૭	૩૭	૪૨	૧૬,"૪૬,"	" પા. ૧૯૪૫.

સં. ૧૯૪૪.

સ.નિ.

૩૮ ૩૮ ૭ ૨૦

आवृत्ति १ आवृत्ति २ आवृत्ति ३ आवृत्ति ४ आवृत्ति ५

स्थाय-वर्ष

					सं० १६४४
३८	३८	३८	८६	११	॥ पा १६४६
४०	४०	४०	४८	२०"	मु० आव २ शु.
					सं० १६४५
४१	४१	४१	२२	११	सु० भा शु १२
४२	४२	४२	२३	२१"	भा व ७ ओ
४३	४३	४३	२८	३१", ४४०"	व० भ व ७
४४					
१८९ १	४४	४४	२८	२१", ४४"	व० भ व ७
४४	४५	४५	३१	१०२, ४३८	॥ भ व १० ओ.
४५	४६	४६	३२	१०३, ४३८	श शु ~ २
४६	४७	४७	३३	१०४, ४३८	श शु ~ २
४७	४८	४८	३४	१०५	भो० शै व ~
४८	४९	४९	३५	२२"	शै व १०
४९	५०	५०	३८	२२, १०५, ४४०	व० वै शु १२
५०	५१	५१	३९ २	१०६	॥ वै शु १
५१					
१८९ २	५२	५२	३८	४४०"	॥ वै शु ९ सो
१८९ २	५३	५३	४० २	२२" १०७"	ने शु ४, २
५१	५४	५५	१०२ २	२२"	मु० अ शु ५ २
५२	५५	५६	२६	२२ ७९, ११०	भा व १० शु
५३	५६	५७	४८ २	२३	मु० आव १०, १०.
५४	५७	५८	५३	७७"	स नि
५६	५८	६०	५४	७८, ११०	॥
५७	६०	६१	५५	२३"	॥
५८	६२	६३	५६	११०", ४३८"	॥
६१	६५	६६	८७	२३"	॥ पा १६४६
					सं० १६४५
६७	६६	६७	३९ २	२४"	व० स नि पा १६४५
६७	७१	७२	१०५	४६	मु० अ व ७
६८	७२	७३	११७	२४, १११, ४४५	व० प भा शु ११, ओ
६९	७३	७४	२५	२४, ४६	व० अ शु १०, १०
७४	७८	७८	११८	२४"	व० भा व १०
७६	८०	८१	१२०	२४"	॥ पा १०

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ સુવર્ણાલી આંક	આવૃત્તિ ૩ સુવર્ણાલી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આંક	અનુવૃત્તિ આવૃત્તિ ૫ પૃષ્ઠ	સ્થાન-વર્ષ.
					સં૦ ૧૯૪૬
૫૭	૮૧	૮૨	૧૨૨	૨૫,૧૧૨	" બી.આ.શુ.૧૪
૫૮	૮૨	૮૩	૧૧૫	૪૯",૧૧૨"	" પ્ર.આ.શુ.૦
૭૬	૮૩	૮૪	૧૨૩	૨૫",૪૬"	" બી.આ.શુ.૧૪,૨
૮૦	૮૪	૮૫	૧૨૪	૨૫	મો. બી.આ.૫૭,૨
૮૧	૮૫	૮૬	૧૨૫	૨૫",૧૧૩,૮૪૫	" બી.આ.૫૭,૦
૮૨	૮૬	૮૭	૧૨૭	૨૫	બાદરવો
૮૬	૯૦	૯૧	૧૭૦	૨૬,૪૪૬	૫૦ આ.શુ.૫,૨૧
૮૭	૯૧	૯૨	૧૩૨ ૨	૨૬	" આ.શુ.૧૦,૨
૮૯	૯૩	૯૪	૧૩૭	૨૬	" આ.શુ.૧૨,૨૧
પૃષ્ઠ					(૧૮૪૫)
૧૮૬ ૬	૧૦૧	૧૦૨	૪૨	૨૭"	૫૦ અ.શુ.૧૫,૨૭૦
૧૮૬-૭	૧૦૨	૧૦૩	૪૪	૨૮",૧૧૭",૧૧૮"	૬૦ શ્રી.શુ.૩,૫
૧૮૬-૮	૧૦૩	૧૦૪	૬૨	૨૮",૧૧૮"	મું. કા.શુ.૭,૨
૧૮૬ ૧૦	૧૦૫	૧૦૬	૧૧૩	૨૮",૧૧૮"	૫૦ પ્ર.આ.શુ.૩,સો
૧૮૬ ૧૨	૧૭૪	૨૬૭	૬૬	૨૯	કા.૫૧,૨૭૦
પૃષ્ઠ	પૃષ્ઠ	પૃષ્ઠ			
૧૮૬ ૧૨	૧૭૫	૨૬૭	૬૭	૧૧૮	કા.૫૩,૨
૧૮૬ ૧૩	૧૭૫	૨૬૮	૭૩	૨૯	પો.શુ.૩,૫
૧૮૬ ૧૩	૧૭૬	૨૬૯	૮૨	૨૯	વૈ.શુ.૫,૨૭૦
૧૮૬ ૧૩	૧૭૬	૨૬૯	૮૪	૨૯"	જે.શુ.૪,૨
૧૮૬ ૧૪	૧૭૭	૨૭૦	૮૮	૩૦	જે.૫૧૧,૨૭૦
૧૮૬ ૧૫	૧૭૭	૨૭૦	૮૯	૩૦	અ.શુ.૪,૨૧
૧૮૬ ૧૫	૧૭૭	૨૭૦	૧૦૦	૧૧૯"	અ.શુ.૫,૨
૧૮૬ ૧૬	૧૭૮	૨૭૨	૧૦૪	૩૦	અ.૫૪,૨
૧૮૬ ૧૬	૧૭૮	૨૭૨	૧૦૬	૩૦	અ.૫૧૨,૨
					સં૦ ૧૯૪૭
૧૮૬ ૧૧	૧૦૬	૧૦૭	૧૫૩	૧૧૮"	મું. કા.૫૬,૨
૧૮૬ ૧૧	૧૦૭	૧૦૮	૨૧૨	૨૯"	" જે.શુ.૧૫,૨
૮૦	૯૪	૯૫	૧૮૩	૧૧૫,૪૪૬	સ.નિ.
૯૩	૯૭	૯૮	૧૪૫	૨૭	મું. કા.શુ.૫,સો.

आवृत्ति १ आवृत्ति २ आवृत्ति ३ आवृत्ति ४ आवृत्ति ५

स्थल-वर्ष.

					सं० १६४७
६४	६८	६९	१४७	११६"	" ३१ शु १४
६५	६९	१००	१४६	११७,४४६	" ३१ शु १३
६६	१००	१०१	१४६	२७,११७	" ३१ शु १४.
६७	१०८	१०९	१६३	१२१,४४६	" ३१ व १४, शु
६८	१०९	११०	१५६	३०"	" ३१ व ,, शु०
६९	११०	१११	१५७	३०", १२३	" भा शु ४, सो
१०१	११२	११३	१५८	३०"	" भा शु, १४, शु
१०२	११३	११४	१६०	३१, ४३८, ४४७	" भा शु १४, शु
१०३	११४	११५	१६१	३१", १२४"	" भा व ,,
१०४	११६	११७	१६७	१२४	" पोष
१०५	११६	११७	१६४	६५"	" पो शु १०
१०७	११७	११८	१६५	३१, ४४७	" पो शु १४, शु०
१०८	११८	११९	१६६	३१,	" १४, २, १८६१.
११०	१२०	१२१	१७१	३२, १२५, ४४७	" म शु ११.
१११	१२१	१२२	१७२	३२	" म शु ११, शु
११२	१२२	१२३	१७४	३२"	मुं० म व ३, शु
११५	१२५	१२६	१७६	३२	स नि
११६	१२६	१२७	१७६	३३, ४४८	मुं० म व ११
११७	१२७	१२८	१७६	३३, ४३८"	स नि
११८	१२८	१२९	१८२	३३, ४४८,	मुं० म व ,,
११९	१२९	१३०	१८४	७८", १२५"	" ३१ शु ४, सो
१२०	१३०	१३१	१८५	१२६, ४४८	" ३१ शु ७
१२१	१३२	१३३	१८७	१२७, ४३८, ४४८	" ३१ शु १३, सो
१२५	१३५	१३६	१८२	१२८"	शु ३१ व १३
१२७	१३७	१३८	१८० १	१२८, ४३८"	स नि
१२८	१३८	१३९	१८४	३३, ४४८	"
१३०	१४०	१४१	१८५	१२९	"
१३१	१४१	१४२	१८१	१२९	"
१३२	१४२	१४३	२१५	१३०	"
१३३	१४३	१४४	१९८	३४, ४३८	"
१३४	१४४	१४५	१७३ १	३४	"
१३५	१४५	१४६	२०६	३५	"

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ મરુત્ત
બાબબોધ સુબરાતી સુબરાતી બાબબોધ આવૃત્તિ ૫
અંક અંક અંક અંક પૃષ્ઠ

સ્થાન-૧૧.

સં. ૧૯૪૭

૧૩૬	૧૪૧	૧૪૭	૨૨૩	૧૩૦	"
૧૩૭	૧૪૭	૧૪૮	૫૬૧	૧૩૧	"
૧૩૮	૧૪૮	૧૪૯	૨૪૨	૧૩૩	સ.નિ.
૧૩૯	૧૪૯	૧૫૦	૧૯૭	૧૩૩	મું. ચે.શુ.૮.
૧૪૦	૧૫૦	૧૫૧	૧૯૮	૩૫"૧૩૪	" ચે.શુ.૬.
૧૪૧	૧૫૧	૧૫૨	૧૯૯	૧૩૪"	" ચે.શુ.૧૦.
૧૪૨	૧૫૨	૧૫૩	૨૦૦	૪૩૮"	" ૧૮,૪,૬૧.
૧૪૩	૧૫૩	૧૫૪	૨૦૧	૩૫	" ૨૧,૪,૬૧.
૧૪૪	૧૫૪	૧૫૫	૨૦૩	૩૫",૧૩૫	" ચે.વ.૩,૨.
૧૪૫	૧૫૫	૧૫૬	૨૦૪	૩૫,૪૪૮	" ચે.વ.૭,ગુ.
૧૪૬	૧૫૬	૧૫૭	૨૦૫	૩૬"	" ૭,૫,૧૮૬૧.
૧૪૮	૧૫૮	૧૫૯	૨૦૮	૩૬,૪૪૮	" વે.વ.૩.
૧૫૧	૧૬૧	૧૬૨	૨૧૧	૧૩૫	" જે.શુ.૭,૨૧.
૧૫૩	૧૬૩	૧૬૪	૨૧૬-૧	૩૬",૧૩૬	" અ.શુ.૮,ભો.
૧૫૫	૧૬૫	૧૬૬	૨૧૮	૩૬	મું. અ.વ.૧૪.
૧૫૬	૧૬૬	૧૬૭	૨૨૦	૩૬"	આ.શુ.૧,બુ.
૧૫૭	૧૬૭	૧૬૮	૨૨૧	૧૪૧	આ.શુ.૬,ગુ.
૧૫૮	૧૬૮	૧૬૯	૨૨૬	૩૬	બાદરવો.
૧૬૫	૧૭૫	૧૭૬	૨૦૨	૪૩૮	વ. બા.વ.૫,બુ.
૧૬૬	૧૭૬	૧૭૭	૨૩૩	૩૬",૧૪૨	" બા.વ.૫,બુ.
૧૬૯	૧૭૯	૧૮૦	૨૩૭	૩૭	" બા.વ.૧૧,સો.
૧૭૧	૧૮૧	૧૮૨	૨૩૬	૩૭",૧૪૨"	" બા.વ.૧૪,ગુ.
૧૭૪	૧૮૪	૧૮૫	૨૪૧-૧	૩૭,૧૪૨,૪૪૬	" આ.વ.૭,શુ.૦
૧૭૬	૧૮૬	૧૮૭	૨૪૭	૩૭,૪૪૬	વ. આ.વ.૧૨.
૧૭૭	૧૮૭	૧૮૮	૨૧૯-૨	૩૭	સ.નિ.
૧૮૦	૧૯૦	૧૯૧	૨૫૬	૩૭	સં. ૧૯૪૮
૧૮૧	૧૯૧	૧૯૨	૩૦૪	૧૪૩"	કા.શુ.૮,સો.
૧૮૩	૧૯૩	૧૯૪	૨૫૮	૩૭"	સ.નિ.
	૧૯૪	૧૯૫	૨૫૯	૩૭,૪૪૬	મા.શુ.૨,ગુ.
					આ.શુ.૧૪,ભો.

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

સ્થાન-વર્ષ.

મું ૧૯૪૮

૧૮૫	૧૯૫	૧૮૬	૨૬૦	૪૩૨	મું મા વ. "
૧૮૬	૧૯૬	૧૯૭	૨૬૩	૨૮	" પો.શુ ૭,ગુ.
૧૮૭	૧૮૭	૧૯૮	૨૬૪	૪૫૪	મું પો.શુ ૧૧.
૧૮૯	૧૯૯	૨૦૦	૨૬૬	૪૩૨	પો વ ૬,૨.
૧૯૦	૨૦૦	૨૦૧	૨૬૭-૨	૩૮	મું પો વ ૧૩,ગુ.
૧૮૧	૨૦૧	૨૦૨	૨૬૮	૩૮,૧૪૪	" ૩,૨,૯૨.
૧૯૩	૨૦૩	૨૦૪	૨૭૦ ૧	૧૪૪	" મ વ ૨.
૧૯૪	૨૦૪	૨૦૫	૨૭૧	૩૮	" મ વ ૪,ભુ.
૧૯૬	૨૦૬	૨૦૭	૨૭૩	૩૮"૧૪૪,૪૫૦	" મ વ ૧૦,ભો.
૨૦૦	૨૧૦	૨૧૧	૨૮૦ ૧	૧૪૫	" ૨,૩,૬૨
૨૦૪	૨૧૪	૨૧૫	૨૮૯ ૨	૩૮	" ફા વ ૧૧,ગુ.
૨૦૬	૨૧૬	૨૧૭	૨૯૦	૧૪૫,૪૫૦	" ફા વ „સો
૨૦૭	૨૧૭	૨૧૮	૨૯૧	૩૯	" મા ૩૦,૮૨.
૨૦૮	૨૧૮	૨૧૯	૨૯૧	૩૦	" ઐ.શુ ૫,૨૧.
૨૧૩	૨૨૩	૨૨૪	૨૯૩ ૨	૩૯,૪૫૦	" ઐ.શુ ૧૩,૨.
૨૧૪	૨૨૪	૨૨૫	૨૯૩ ૩	૩૯	" ઐ વ ૧,ભુ.
૨૧૬	૨૨૬	૨૨૭	૨૯૬	૩૯,૪૫૦	" ૧૭,૪,૯૨.
૨૧૭	૨૨૭	૨૨૮	૨૯૭	૩૯	ઐ વ ૧૨,૨.
૨૧૯	૨૨૯	૨૩૦	૨૯૮ ૨	૩૯	ઐ.શુ ૪,૨૧.
૨૨૦	૨૩૦	૨૩૧	૨૯૯	૪૦,૪૫૦	મું ઐ.શુ ૫,૨.
૨૨૧	૨૩૧	૨૩૨	૨૯૬	૧૪૫	" ૧૩,૯૨,૨વિ.
૨૨૨	૨૩૨	૨૩૩	૩૦૧	૧૪૬,૪૫૧	" ઐ વ ૬,ભો.
૨૨૩	૨૩૩	૨૩૪	૩૦૨	૧૪૬,૪૫૧	" ઐ વ ૧૩,ભો.
૨૨૪	૨૩૪	૨૩૫	૩૦૩ ૧	૪૦,૪૫૧	" ઐ વ ૧૪,ભુ.
૨૨૬	૨૩૬	૨૩૭	૨૬૫,૭૧૩ ૩	૪૩૨	મું ઐ વ ૭,શુ ૦
૨૨૭	૨૩૭	૨૩૮	૩૦૯	૪૦,૪૫૨	ઐ વ „ શુ ૦
૨૨૮	૨૩૮	૨૩૯	૩૧૨	૧૪૭,	મું આ.શુ ૬.
૨૨૯	૨૩૯	૨૪૦	૩૧૪	૪૦	આ વ. "
૨૩૦	૨૪૦	૨૪૧	૩૧૬	૪૦	મું આ.શુ ૪,ભુ.
૨૩૧	૨૪૧	૨૪૨	૩૩૮ ૨	૪૦,૪૫૨	મું આ.શુ ૧૦,"
૨૩૨	૨૪૨	૨૪૩	૩૧૮-૧	૪૧"૪૫૨	
૨૩૩	૨૪૩	૨૪૪	૩૨૦	૪૨૫	

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ યુવરાતી આંક	આવૃત્તિ ૩ યુવરાતી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આંક	પ્રસ્તુત આવૃત્તિ ૫ પૃષ્ઠ	સ્થાન-૨૫૯.
૨૩૪	૨૪૪	૨૪૫	૩૨૩	૧૪૮,૪૫૨	મું ૧૯૪૮
૨૩૫	૨૪૫	૨૪૬	૩૨૪	૧૫૨"	મું આ વ ૧૧.
૨૩૬	૨૪૬	૨૪૭	૩૨૮	૪૩૬"	આ વ ૧૪,૨
૨૩૯	૨૪૯	૨૫૦	૩૧૮ ૨	૪૧	બા.શુ ૭,બો
૨૪૦	૨૫૦	૨૫૧	૩૨૬	૪૦,૪૫૭	મું ૩,૮,૯૨
૨૪૧	૨૫૧	૨૫૨	૩૩૪	૪૧"	" સપ્ટે ૧,૮૨.
૨૪૨	૨૫૨	૨૫૩	૩૩૬	૪૧"૧૫૨	મું બા વ ૮
૨૪૩	૨૫૩	૨૫૪	૩૦૭-૧	૧૫૩	આ શુ ૭,બો
૨૪૪	૨૫૪	૨૫૫	૩૩૬	૪૧,૪૩૮",૪૫૨	મું આ.શુ ૧૦
૨૪૫	૨૫૫	૨૫૬	૩૦૬	૪૧,૪૩૯,૪૫૩	મું આ વ ૮
૨૪૬	૨૫૬	૨૫૭	૩૧૫	૪૨,૪૧૭	સ નિ.
૨૪૭	૨૫૭	૨૫૮	૨૭'	૧૫૫	"
૨૪૮	૨૫૮	૨૫૯	૩૦૫,૨૭૮	૪૨,૧૫૫,૪૫૩	"
૨૪૯	૨૫૯	૨૬૦	૩૨૫	૧૫૬"	"
૨૫૦	૨૬૦	૨૬૧	૨૫૫	૧૫૬	"
૨૫૧	૨૬૧	૨૬૨	૩૨૧	૪૨૮	"
૨૫૨	૨૬૨	૨૬૩	૩૨૨	૪૧૬	"
૨૫૩	૨૬૩	૨૬૪	૩૪૨ ૧	૧૬૦	"
૨૫૪	૨૬૪	૨૬૫	૨૭૦ ૨	૪૨"	"
૨૫૬	૨૬૬	૨૬૭	૨૧૩	૭૫",૧૬૨,૪૫૪	સ નિ
૨૫૭	૨૬૭	૨૬૮	૨૪૬	૪૩	મું ૧૯૪૯
૨૫૯	૨૬૯	૨૭૦	૨૬૪ ૧	૪૩,૪૫૪	મું કા વ ૬
૨૬૧	૨૭૧	૨૭૨	૩૫૩	૧૬૩	" પો શુ ૧૧
૨૬૨	૨૭૨	૨૭૩	૩૫૫	૧૬૫	" મ વ ... શુ
૨૬૩	૨૭૩	૨૭૪	૩૫૭-૧	૧૬૬	મું ફેબ્રુ ૨૩,૮૩.
૨૬૪	૨૭૪	૨૭૫	૩૫૮ ૩	૧૬૬	ફા શુ ૧૪
૨૬૬	૨૭૬	૨૭૭	૩૬૦ ૧	૪૩	ઐ.શુ ૧.
૨૬૭	૨૭૭	૨૭૮	૩૬૮	૪૩",૧૬૮	મું ઐ શુ ૬
૨૬૯	૨૭૯	૨૮૦	૩૬૨	૧૭૧	" મા ૨૬,૮૩
					" ઐ વ ૯,૨

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

સ્થાન-વર્ણ.

૨૭૦	૨૮૦	૨૮૧	૪' ૮	૪૩"
૨૭૧	૨૮૧	૨૮૨	૩૬૩	૧૭૧, ૪૫૪
૨૭૨	૨૮૨	૨૮૩	૩૬૭	૧૭૧
૨૭૩	૨૮૩	૨૮૪	૩૬૫	૧૭૨
૨૭૪	૨૮૪	૨૮૫	૩૬૦ ૨	૪૪"
૨૭૫	૨૮૫	૨૮૬	૩૬૬	૧૭૨ ૪૫૪
૨૭૬	૨૮૬	૨૮૭	૪૭૦	૧૭૩"
૨૭૭	૨૮૭	૨૮૮	૪૭૧	૪૪
૨૭૮	૨૮૮	૨' ૦	૪૭૫	૧૭૪
૨૮૦	૨૮૦	૨૮૧	૩૭૬	૧૭૫
૨૮૨	૨૮૨	૨' ૩	૪૭૮ ૧	૧૭૭
૨૮૩	૨' ૩	૨' ૪	૩૮૦	૧૭૭"
૨૮૪	૨' ૪	૨' ૫	૩૮૩	૧૭૭
૨૮૫	૨૬૫	૨' ૬	૫૪૧	૧૭૮
૨૮૬	૨૮૬	૨' ૭	૩૮૨	૧૭૮
૨૮૮	૨' ૮	૨' ૮	૩૮૭-૨	૧૭
૨૮૮	૨૮૮	૩૦૦	૩૪૦ ૨	૧૮૧, ૪૫૫
૨૮૦	૩૦૦	૩૦૨	૪૦૦ ૨	૧૮૧
૨૮૨	૩૦૨	૩૦૪	૪૦૪	૧૮૨, ૪૫૫
૨' ૩	૩૦૩	૩૦૫	૩૨૬	૪૩૬"
૨' ૪	૩૦૪	૩૦૬	૪૦૫	૧૮૨
૨૬૫	૩૦૫	૩૦૭	૩૫૮ ૧	૪૮૮
૨૬૭	૩૦૭	૩૦૬	૩૮૫	૪૫"
૩૦૬	૩૦૮	૩૧૧	૩૬૩	૧૮૮
૩૦૦	૩૧૦	૩૧૨	૩૬૮	૪૩-૪૪
૩૦૨	૩૧૨	૩૧૪	૩૬૮	૪૩"
૩૦૪	૩૧૫	૩૧૭	૩૬૬	૧૮૮
૩૦૬	૩૧૭	૩૧૮	૪૦૧	૪૩-૪૪
૩૦૭	૩૧૮	૩૨૦	૮ ૬	૧૮૮
૩૦૮	૩૧૯	૩૨૧	૪૧૧	૪૩"
૩૦૮	૩૨૦	૩૨૨	૪૧૨	૧૮૪

મં. ૧૬૪૬

" એ વ ૧૪, ૫૫

" એ વ "

" વે વ ૮, સો

" વે વ ,, સો

" મે ૨૬, ૩

" જો ૧૫, ૭૦.

" પ્ર. અ. વ. ૩, ૨

" પ્ર. અ. વ. ૪, સો.

" બી. અ. વ. ૬

" બી. અ. વ. ૧૦.

" આશુ ૫.

મુ. ૭૮. ૫.

સા-૧૦

સાશુ ૮.

સાશુ ૧૨.

મુ. આશુ ૧, ૫.

મુ. નિ

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ શુદ્ધરાતી આંક	આવૃત્તિ ૩ શુદ્ધરાતી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આંક	અરુણ આવૃત્તિ ૫ પૃષ્ઠ	સ્થાન-વર્ગ.
					સં. ૧૯૫૦
૩૧૦	૩૨૧	૩૨૩	૪૧૩	૧૮૬,૪૫૬	મું. વે.શુ.૬,૨
૩૧૧	૩૨૨	૩૨૪	૪૧૪	૧૮૭	" વે.વ.૭.
૩૧૨	૩૨૩	૩૨૫	૪૨૦-૧	૪૫,૧૯૧	" અ.શુ.૫,૨.
૩૧૩	૩૨૪	૩૨૬	૪૨૧	૧૬૪	" અ.શુ.૫,૨.
૩૧૪	૩૨૫	૩૨૭	૪૨૨-૧	૧૬૫	" અ.શુ.૫,૨.
૩૧૫	૩૨૬	૩૨૮	૪૨૩	૪૬,૧૬૭,૪૫૬	" અ.શુ.૧૫,સો.
૩૧૬	૩૨૭	૩૨૯	૪૨૪	૧૬૬	" શા.શુ.૧૧,૨.
૩૧૮	૩૨૯	૩૩૧	૪૨૬	૪૬	" શા.શુ.૧૪,શુ.
૩૧૯	૩૩૦	૩૩૨	૪૨૭	૧૬૯	" શા.વ.૧.
૩૨૦	૩૩૧	૩૩૩	૪૩૦	૪૬	" શા.વ.૬.
૩૨૨	૩૩૩	૩૩૫	૪૦૮	૪૬,૫૦,૪૫૩	સ.નિ.
૩૨૩	૩૩૪	૩૩૬	૪૧૬	૨૦૦,૪૫૭	"
૩૨૫	૩૩૬	૩૩૮	૩૧૦-૧	૪૬,૪૫૮	"
૩૨૬	૩૩૭	૩૩૯	૩૧૦-૨	૪૬,૪૫૮	"
૩૨૭	૩૩૮	૩૪૦	૩૧૦-૩	૪૭	"
૩૨૮	૩૩૯	૩૪૧	૪૧૮	૨૦૧	"
૩૨૯	૩૪૦	૩૪૨	૪૩૩	૨૦૨	મું. ભા.શુ.૩.
૩૩૦	૩૪૧	૩૪૩	૪૩૫	૨૦૩,૪૫૮	ભા.શુ.૪,સો.
૩૩૧	૩૪૨	૩૪૪	૪૪૩	૨૦૪	ભા.શુ.૧૦,૨.
૩૩૨	૩૪૩	૩૪૫	૪૪૪	૨૦૬	મું. ભા.વ.૫,શુ.
૩૩૩	૩૪૪	૩૪૬	૪૪૫	૨૦૭	" આ.શુ.૧૧,શુ.
૩૩૫	૩૪૬	૩૪૮	૫૩૭	૨૦૭,૪૫૬	સ.નિ.
૩૩૬	૩૪૭	૩૪૯	૪૪૭	૨૦૮,૪૪૦	મું. આ.વ.૬,શ૦
					સં. ૧૯૫૧
૩૩૭	૩૪૮	૩૫૦	૪૪૯	૨૨૬,૪૪૦, ૪૫૬	" કા.શુ.૩,શુ.
૩૩૮	૩૪૯	૩૫૧	૪૫૨	૨૨૬,૪૪૦	" કા.શુ.૭,૨.
૩૩૯	૩૫૦	૩૫૨	૪૫૧	૨૨૮	મું. કા.શુ.૧૪,સા.
૩૪૦	૩૫૧	૩૫૩	૪૫૫-૧	૨૨૮	કા.શુ.૧૪,સો.
૩૪૧	૩૫૨	૩૫૪	૩૫૮-૨	૨૨૬	મા.વ.૩,શુ.
૩૪૩	૩૫૪	૩૫૬	૪૬૫	૪૭	મું. મા.વ.૮,શુ.

आवृत्ति १ आवृत्ति २ आवृत्ति ३ आवृत्ति ४ आवृत्ति ५

स्थल-पद.

सं० १६५५

३४४	३५५	३५७	४७५	२३२	मुं० म शु २,२
३४५	३५८	३५८	४७६	४७	" म शु ३, सो
३४६	३५७	३५६	४७८	४७	" म शु ८, २
३४८	३५६	३६१	५०३	१७", ५०, २३३, ४८०	" क्षि व ३, २
३४६	३६०	३६२	४८२	२२२, २२६"	" क्षि व, ५, २१
३५०	३६१	३६३	४८४	२३४	" क्षि व ७, २.
३५१	३६२	३६४	४७-	४७	" क्षि व १२ शु०
३५२	३६३	३६५	४८५	४८	" क्षि व, १२, शु०
३५५	३६६	३६८	४६१	४८"	" क्षि व ८, शु०
३५६	३६७	३६६	५०६	४८	" वै शु. १५, शु०
३५७	३६८	३७०	५०५	२३५ ४४०, ४६०	" वै शु १५, शु०
३५८	३६८	३७१	४८३	२३५	" वै व ३, २१.
३५६	३७०	३७२	४०६, ५-७	३८७, ४४०"	" वै व ७, २१
३६१	३७२	३७४	५११	४८	" वै व १४, शु०
३६२	३७३	३७५	५१६	४८	" क्षि व, १०, ८५
३६४	३७५	३७७	५१७	४८, ४४०, ४६०	" क्षि व ५, शु०
३६७	३७८	३८०	६१८	२३६	" अ शु १, २
३६८	३७८	३८१	५१५	२३६	" अ शु, १, २
३६८	३८०	३८२	५२३	२३७	" अ शु ११, शु०
३७०	३८१	३८३	५२५	४८, ४४०	" अ व २, २
३७१	३८२	३८४	५२६	२३८	" अ व ७, २
३७३	३८४	३८६	५३१ २	२३८, ४६१	" अ व ,, सो.
३७४	३८५	३८७	५३२	२४०	मु० अ व ,, सो
३७५	३८६	३८८	५३४	५०	व० आ शु १२, शु०
३७६	३८७	३८८	५३८	२४०	" आ व १४.
३७७	३८८	३८०	५४०	२४१	व० आ व १४, सो.
३७८	३८६	३८१	५४८	२४१	मु० आ शु ११
३८०	३८१	३८३	५५०	५०	" आ शु १३, सो.
३८१	३८२	३८४	५५१	५१	" आ शु. १३
३८२	३८३	३८५	५५२	२४१	मु० आ व ३, २
३८४	३८५	३८७	४८१	२४२, ४४०	स नि
३८५	३८६	३८८	४९८	२४३	"

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ ગુજરાતી આંક	આવૃત્તિ ૩ ગુજરાતી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આંક	અનુવર્ત આવૃત્તિ ૫ પૃષ્ઠ	સ્થાન-વર્ગ.
૩૮૬	૩૬૭	૪૦૬	૪૬૧-૨	૨૪૨	સં. ૧૬૫૧ સ નિ
૩૮૭	૩૬૮	૪૦૭	૨૭૭	૫૧,૪૯૧	"
૫૪	૫૪				
૩૨૨ ૧	૩૨૪	૪૦૫	૪૯૭	૫૧"	મા વ ૧૧, ૨
૩૨૨-૨	૩૨૫	૪૦૬	૪૬૪	૫૨", ૨૪૭", ૬૮૧"	મુ. યે વ ૧૨, ૨.
૩૨૨ ૪	૩૨૭	૪૦૭	૫૨૨	૫૨"	મુ. અ. શુ ૧, ૨
					સં. ૧૬૫૨ સ નિ
૩૮૮	૩૬૯	૪૦૮	૫૮૧	૨૪૬, ૪૯૧	કા. શુ ૭, સો
૩૮૯	૪૦૦	૪૦૨	૩૮૬	૮૨	મુ. કા. શુ ૩, સો
૩૯૦	૪૦૧	૪૦૩	૫૯૨	૫૧	" કા. શુ ૧૩, ગુ
૩૯૧	૪૦૨	૪૦૪	૫૯૩ ૧	૨૪૭	" મા. શુ ૧૦, ભો
૩૯૩	૪૦૪	૪૧૦	૫૯૪	૫૨	" મા. શુ ૧૦, ભો.
૩૯૪	૪૦૫	૪૧૧	૫૯૫	૨૪૭	" પૌ. શુ ૫, ૨
૩૯૫	૪૦૬	૪૧૨	૫૯૬	૨૪૭	" પૌ. શુ ૫, ૨
૩૯૬	૪૦૭	૪૧૩	૫૯૭	૨૪૭	" પૌ. શુ ૮, ભો.
૩૯૮	૪૦૯	૪૧૫	૫૯૯	૨૪૮	" પો. વ ૨.
૩૯૯	૪૧૦	૪૧૬	૫૭૫	૫૨, ૨૪૮	" પો. વ ૬.
૪૦૦	૪૧૧	૪૧૭	૫૭૬	૨૪૯, ૪૪૦	" પો. વ ૧૧, ૨.
૪૦૧	૪૧૨	૪૧૮	૫૭૭	૨૪૯	" પો. વ ૧૨, ૨.
૪૦૨	૪૧૩	૪૧૯	૫૭૮	૨૫૦	" મ. શુ ૪, ૨
૪૦૩	૪૧૪	૪૨૦	૫૭૯	૫૨	" કા. શુ ૧.
૪૦૪	૪૧૫	૪૨૧	૫૮૦	૭૬, ૨૫૦	" કા. શુ ૧૦, ૨
૪૦૫	૪૧૬	૪૨૨	૫૮૧	૨૫૦	" કા. વ ૩, સો.
૪૦૬	૪૧૭	૪૨૩	૫૮૭	૨૫૧, ૪૪૦	" યે. શુ ૧, ૨
૪૦૭	૪૧૮	૪૨૪	૫૮૮	૨૫૨	" યે. શુ ૨, સો
૪૦૮	૪૧૯	૪૨૫	૫૮૯	૫૨	મુ. યે ૧૧ શુ
૪૦૯	૪૨૦	૪૨૬	૫૯૦	૨૫૩	" યે. વ ૭, ૬.
૪૧૦	૪૨૧	૪૨૭	૫૯૧	૫૩, ૨૬૨	" યે. વ ૧૪, ૨
૪૧૧	૪૨૨	૪૨૮	૪૯૬	૫૩", ૨૫૭, ૪૪૧	" અ. શુ ૨, ૨
૪૧૨	૪૨૩	૪૩૩	૫૯૭	૨૫૮	

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

સ્થાન-વર્ષ.

સં. ૧૯૫૨

૪૧૭	૪૨૮	૪૩૪	૫૯	૨૫૯	" અ.શુ.૨,૨
૪૧૮	૪૨૯	૪૩૫	૬૨૦	૨૬૧	" અ.શુ.૫,૭
૪૧૯	૪૩૦	૪૩૬	૬૨૧	૭૬,૪૪૧,૪૬૨	" અ.વ.૮૨
૪૨૦	૪૩૧	૪૩૭	૬૨૨	૭૭,૪૪૧,૪૬૨	" અ.વ.૮,૨
૪૨૧	૪૩૨	૪૩૮	૬૨૪	૨૬૨,૪૬૨	" શ્રી.શુ.૫.શુ.૦
૪૨૨	૪૩૩	૪૩૮	૫૩૮	૨૬૪	" શ્રી.વ.૧૨,૨ી.
૪૨૩	૪૩૪	૪૪૦	૬૩૧	૨૬૬	૨૧૦ શ્રી.વ.૧૩,૨ી.
૪૨૪	૪૩૫	૪૪૧	૬૩૨	૫૩ ^૧ ,૨૬૮	" શ્રી.વ.૧૪,૧
૪૨૫	૪૩૬	૪૪૨	૬૩૪	૫૩,૨૬૯	વડ. ભા.શુ.૧૧,૨ી
૪૨૬	૪૩૭	૪૪૩	૬૩૩	૨૭૧	૨૧૦ ભા.શુ.૮
૪૨૭	૪૪૦	૪૪૬	૬૪૬	૨૭૬	અ.૧૦ આ.શુ.૨,૨ી
૪૩૦	૪૪૧	૪૪૭	૬૪૭	૭૨૩	" આ.શુ.૩,૨ી
૪૪૧	૪૪૨	૪૫૮	૬૬૩ ૨	૫૪	૧૦ આ.વ.૧૦,૨ી
૪૪૨	૪૪૩	૪૫૯	૬૬૩ ૩	૫૪	" આ.વ.૧૦,૨ી.
૪૪૩	૪૪૪	૪૬૦	૫૧૮	૨૭૬	સ.નિ.
૪૪૫	૪૪૬	૪૬૨	૩૪૮	૨૭૮	૨૧૦ "
૪૪૭	૪૫૮	૪૬૪	૬૨૬	૨૮૨	"
૪૪૮	૪૬૦	૪૬૬	૬૨૮ ૩	૭૬ ^૧ ,૮૨ ^૧ ,૪૬૩	"
૪૫૧	૪૬૨	૪૬૮	૫૫૬	૨૮૩	"
૪૫૩	૪૬૫	૪૭૦	૪૮૩	૫૪ ૪૬૩	"
૪૫૪	૪૬૬	૪૭૧	૫૬૦	૨૮૩	"
૪૫૫	૪૬૭	૪૭૨	૪૮૬	૫૪	"
૪૫૬	૪૬૮	૪૭૩	૪૬૨	૫૪	"
૪૫૭	૪૬૯	૪૭૪	૪૮૯	૨૮૪	"
૪૫૮	૪૭૦	૪૭૫	૫૧૮ ૧	૨૮૪	"
૪૫૯	૪૭૧	૪૭૬	૬૯૩	૭૮	"
સં. ૧૯૫૩					
૪૬૧	૪૭૩	૪૭૮	૬૬૬	૨૮૫	૧૦ કા.શુ.૧૦,૨ી.
૪૬૨	૪૭૪	૪૭૮	૬૬૭	૫૪	" કા.શુ.૧૧,૨.
૪૬૩	૪૭૫	૪૮૦	૬૬૯	૨૮૫	" કા.વ.૨,૨
૪૬૪	૪૭૬	૪૮૧	૬૭૦	૨૮૬	" કા.વ.૧૧,૨ી
૪૬૫	૪૭૭	૪૮૨	૬૭૧	૫૫ ^૧ ,૨૮૬	" .

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ શુભરાતી આંક	આવૃત્તિ ૩ શુભરાતી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આંક	પ્રસ્તુત આવૃત્તિ ૫ જૂથ	રૂપણ-વર્ણ.
૪૬૬	૪૭૮	૪૮૩	૬૭૨	૨૮૬	૨૦ મા.શુ.૩,ગુ
૪૬૭	૪૭૯	૪૮૬	૬૭૩	૨૮૭	" મા.શુ.૧૦,સો
૪૬૮	૪૮૦	૪૮૫	૬૭૪	૫૫	" મા.શુ.૧૨
૪૬૯	૪૮૧	૪૮૬	૬૭૫	૨૮૭	" મા.શુ.૧૨.
૪૭૦	૪૮૨	૪૮૭	૬૭૬	૫૫	" મા.વ.૧૧,બુ
૪૭૧	૪૮૩	૪૮૮	૬૭૮	૪૪૧	" પો.શુ.૧૦,બો
૪૭૨	૪૮૪	૪૮૮	૬૭૯	૫૫	" પો.શુ.૧૧,બો
૪૭૩	૪૮૫	૪૯૦	૬૮૦	૨૮૭	" પો.વ.૪,શુ.૦
૪૭૪	૪૮૬	૪૯૧	૬૮૧	૫૫	" મ.શુ.૬,બુ
૪૭૫	૪૮૭	૪૯૨	૬૮૨	૫૫	" મ.શુ.૬,બુ.
૪૭૬	૪૮૮	૪૯૩	૬૮૬	૨૮૮	" ફા.શુ.૨
૪૮૦	૪૮૨	૪૯૭	૬૮૮	૨૮૮	" ફા.વ.૧૧
૪૮૧	૪૮૩	૪૯૯	૬૮૯	૨૮૮	" ફા.વ.૧૧,૨.
૪૮૨	૪૮૪	૪૯૯	૬૯૦	૨૮૯	" ફા.વ.૧૧,સો
૪૮૩	૪૮૫	૫૦૦	૭૦૩	૫૫,૨૮૮,૪૪૧	" ચે.શુ.૩,૨
૪૮૪	૪૮૬	૫૦૧	૭૦૪	૨૮૧	" ચે.શુ.૬,સો
૪૮૫	૪૮૭	૫૦૨	૭૦૫	૨૮૨	" ચે.શુ.૪
૪૮૬	૪૮૮	૫૦૩	૭૦૭	૫૫,૨૮૭	" ચે.શુ.૧૦,બો.
૪૮૭	૪૮૯	૫૦૪	૭૦૮	૨૮૪	" ચે.શુ.૧૫,મ.
૪૮૮	૫૦૦	૫૦૫	૭૦૯	૨૮૬	" ચે.વ.૧,૨
૪૮૯	૫૦૧	૫૦૬	૭૧૧	૨૮૬	ઈ. ચે.શુ.૧૨,શુ.૦
૪૯૦	૫૦૨	૫૦૭	૭૧૨	૨૮૬	" ચે.વ.૧૨,શુ.૦
૪૯૧	૫૦૩	૫૦૮	૭૧૪	૫૫,૨૮૬,૪૪૧	ખું. ને.શુ.૮,બો
૪૯૨	૫૦૪	૫૦૯	૭૧૫	૪૩૪	" ને.વ.૬,૨
૪૯૩	૫૦૫	૫૧૦	૭૧૬	૫૬,૪૬૩	" ને.વ.૧૨,૨૧
૪૯૪	૫૦૬	૫૧૧	૭૧૭	૫૬,૨૮૭	" અ.શુ.૪,૨
૪૯૫	૫૦૭	૫૧૨	૭૧૯	૨૮૮	" અ.શુ.૧૫,બુ
૪૯૬	૫૦૮	૫૧૩	૭૨૦	૨૮૬,૪૬૪	" અ.વ.૧૧,ગુ
૪૯૭	૫૦૯	૫૧૪	૭૨૧	૪૪૧	" આ.વ.૧૧,૨
૪૯૮	૫૧૦	૫૧૫	૭૨૩	૫૬,૪૪૧	" આ.શુ.૧૫,ગુ

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

સ્થાન-વર્ષ.

					સં ૧૯૫૩
૫૦૧	૫૧૩	૫૧૮	૭૨૮	૨' ૬	સુ ૦ શ્રા ૧૧૨
૫૦૩	૫૧૫	૫૨૦	૭૩૩	૨' ૧	" શ્રા ૧ ૨૨
૫૦૪	૫૧૬	૫૨૧	૭૩૪ ૩	૫૬", ૩૦૦	" આ શુ ૮
૫૦૫	૫૧૭	૫૨૨	૭૩૪ ૧	૪૪૨"	" આ શુ ૮, ૨.
૫૦૬	૫૧૮	૫૨૩	૭૩૭	૩૦૦	" આ ૧ ૭
૫૦૮	૫૨૦	૫૨૫	૮૩૩ ૧	૩૦૧, ૪૪૨"	સ નિ
૫૦૬	૫૨૧	૫૨૬	૪૦૭	૬૦૦	"
					સં ૧૯૫૪
૫૧૦	૫૨૨	૫૨૭	૭૪૧	૩૦૩	સુ ૦ કા ૧ ૫, ૨
૫૧૧	૫૨૩	૫૨૮	૭૪૩	૩૦૩	" મા શુ ૫, ૨
૫૧૨	૫૨૪	૫૨૯	૭૪૪	૩૦૪	" મા શુ ૫, ૨
૫૧૩	૫૨૫	૫૩૦	૭૪૮	૩૦૪	" મા શુ ૪, ૫
૫૧૪	૫૨૬	૫૩૧	૭૫૧	૫૬	૧૦ મ ૧ ૪, ૫
૫૧૫	૫૨૭	૫૩૨	૭૫૪	૩૦૪	મો ૦ યે ૧ ૨, ૨
૫૧૬	૫૨૮	૫૩૩	૭૬૦ ૩	૮૨", ૩૦૪	જે શુ ૧, ૨
૫૧૭	૫૨૯	૫૩૪	૭૬૦ ૧	૩૦૫, ૪૪૨"	સ નિ
૫૧૮	૫૩૦	૫૩૫	૭૬૦ ૨	૭૫, ૩૦૫, ૪૪૦"	જે શુ ૧ ૨
૫૧૯	૫૩૧	૫૩૬	૭૬૨	૫૬	જે ૧ ૪, ૫
૫૨૦	૫૩૨	૫૩૭	૭૬૪	૪૪૨"	સુ ૦ અ. શુ ૧૧
૫૨૨	૫૩૪	૫૩૯	૭૬૭	૭૭", ૩૦૬	૧ સો આ શુ ૬, ૫
૫૨૪	૫૩૬	૫૪૧	૬૧૨ ૧	૬૫", ૪૦૦	સ નિ
૫૨૫	૫૩૭	૫૪૨	૬૬૨ ૨	૪૧૮	"
					સં ૧૯૫૫
૫૨૭	૫૩૯	૫૪૪	૭૭૭	૫૭	ઈ ૦ મા શુ ૧૪, સો.
૫૩૦	૫૪૨	૫૪૭	૭૮૮	૩૦૭	૧૦ યે શુ. ૫
૫૩૧	૫૪૩	૫૪૮	૭૦૦	૪૦૪	સ નિ
૫૩૨	૫૪૪	૫૪૯	૬૯૪ ૨	૩૮૧	"
૫૩૪	૫૪૬	૫૫૨	૮૧૧	૩૦૭	૧૦ યે શુ ૭
૫૩૫	૫૪૭	૫૫૨	૮૨૧ ૨	૫૭	સુ ૦ અ. શુ ૮.
૫૩૬	૫૪૮	૫૫૩	૮૨૧ ૨	૫૭", ૪૬૪	" અ શુ ૮, ૨.
૫૩૭	૫૪૯	૫૫૪	૮૨૦	૫૭", ૩૦૮	૧ અ ૧ ૮, ૨.
૫૩૮	૫૫૦	૫૫૫	૮૨૪	૫૭	" શ્રા શુ ૩

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ પ્રસ્તુત
બાળબોધ સુઝરાતી સુઝરાતી બાળબોધ આવૃત્તિ ૫
અંક અંક અંક અંક પૃષ્ઠ

સ્વચ્છ-૧૧.

					સં. ૧૬૫૫.
૫૩૯	૫૫૧	૫૫૬	૮૨૫-૨	૫૭	સું. શ્રી.શુ.૭.
૫૪૦	૫૫૨	૫૫૭	૮૨૭-૧	૫૮,૪૬૪	" બા.ગુ.૫,૨.
૫૪૧	૫૫૩	૫૫૮	૮૨૮-૧	૫૮	સ.નિ.
૫૪૨	૫૫૪	૫૫૯	૬૯૪-૮	૩૬૮	"
					સં. ૧૬૫૬.
૫૪૫	૫૫૭	૫૬૨	૪૬૨	૩૦૮,૪૪૨"	સ.નિ.
૫૪૬	૫૫૮	૫૬૩	૮૨૬-૧	૫૮	જ્ઞાનપંથમી.
૫૪૮	૫૬૦	૫૬૫	૭૪૮	૩૦૮	સ.નિ.
૫૪૯	૫૬૧	૫૬૬	૮૪૦-૧	૭૬",૩૦૬	ધં. ડી.વ.૪,૫.
૫૫૦	૫૬૨	૫૬૭	૮૪૫	૫૮	૧૦ ડી.વ.૮,સી.
૫૫૩	૫૬૫	૫૭૦	૮૫૩-૧	૫૮,૪૪૩",૪૬૪	" જી.વ. ,,,"પુ.
૫૫૪	૫૬૬	૫૭૧	૮૫૦-૧	૫૮,૪૬૪	" જી.વ. ,,,"
૫૫૫	૫૬૭	૫૭૨	૮૫૩-૨	૭૬	" જી.વ. ,,,"
૫૫૭	૫૬૯	૫૭૪	૮૫૬-૧	૫૮	મો. અ.વ.૬,શુ.૦
૫૫૮	૫૭૦	૫૭૫	૮૬૨	૫૮,૪૬૪	મો. આ.વ.૧૦.
૫૬૦	૫૭૨	૫૭૭	૮૨૬-૨	૫૬,૪૬૪	સ.નિ.
૫૬૧	૫૭૩	૫૭૮	૬૬૪-૬	૩૬૬	"
૫૬૨	૫૭૪	૫૭૯	૬૬૪-૩	૩૬૪	"
૫૬૩	૫૭૫	૫૮૦	૭૫૬	૭૬,૪૬૪	"
૫૬૪	૫૭૬	૫૮૧	૬૬૪-૪	૩૦૭,૪૪૩"	"
૫૬૫	૫૭૭	૫૮૨	૫૦૬	૩૧૦	"
૫૬૬	૫૭૮	૫૮૩	૬૬૪-૧૦	૪૦૨,૪૪૩"	"
૫૬૭	૫૭૯	૫૮૪	૬૬૪-૧૧	૪૦૦	"
૫૬૮	૫૮૦	૫૮૫	૬૬૪-૯	૪૦૦	"
૫૬૯	૫૮૧	૫૮૬	૮૫૪	૫૬	"
૫૭૦	૫૮૨	૫૮૭	૬૪૨	૪૦૧.	"
૫૭૧	૫૮૩	૫૮૮	૩૧૧	૩૧૧	"
૫૭૨	૫૮૪	૫૮૯	૬૨૮	૪૦૨	"
૫૭૪	૫૮૬	૫૯૧	૬૬૪-૭	૩૬૮	"
૫૭૫	૫૮૭	૫૯૨	૬૬૪-૧૨	૩૬૪	"

હાથ નોંધ ૧-૨-૩, અંગ્રકેટ લખાણ અને વૃદ્ધિપત્રકે ૧-૨-૩.
આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫ ૨૫૫-૫૬

હાં નોં ૧/

૧	૧	૧	૫૯	૬૫°૩૪૩
૮	૮	૮	૫૫૪	૬૫°
૮	૯	૯	૨૪૬	૬૫°
૧૫	૧૫	૧૫	૪૦૮ ૨	૬૫°
૧૭	૧૭	૧૭	૧૪૮ ૨	૬૬°
૨૨	૨૨	૨૨	૬૧૭	૬૬°
૨૪	૨૩	૨૩	૬૧૮	૬૬°
૨૫	૨૫	૨૫	૬૫૩	૬૬°, ૩૮૭°
૨૮	૨૮	૨૮	૩૪૨ ૨	૬૬°
૩૩	૩૩	૩૩	૪૦૬ ૨	૩૪૧°
૩૫	૩૫	૩૫	૫૨૮	૩૬૧°
૩૬	૩૬	૩૬	૪૨૮	૬૬°
૩૭	૩૭	૩૭	૪૩૬	૬૬°, ૩૪૨°
૪૨	૪૨	૪૨	૪૪૦	૬૭°
૪૩	૪૩	૪૩	૪૪૧	૮૦°
૪૪	૪૪	૪૪	૪૪૨	૮૦°
૫૪	૫૪	૫૪	૪૧૬-૨	૬૭°
૫૫	૫૫	૫૫	૬૦૧	૩૬૭°
૫૮	૫૮	૫૮	૪૦૮ ૪	૬૭°
૫૯	૫૯	૫૯	૨૨૬ ૩	૩૪૨°
૬૦	૬૦	૬૦	૬૦૧	૩૮૭°
૬૫	૬૫	૬૫	૬૦૮	૬૭°
૬૬	૬૬	૬૬	૬૦૯	૬૭°
૬૮	૬૮	૬૮	૬૧૨	૩૪૫°
૭૨	૭૨	૭૨	૧૪૭-૨	૬૭°
૭૩	૭૩	૭૩	૧૪૭-૨	૩૪૪°

હાં નોં ૨/

૨	૨	૨	૪૪૬ ૩	૬૭°
૩	૩	૩	૭૩૮	૪૪૩°
૫	૫	૫	૪૨૨ ૨	૬૮°, ૭૭°
૬	૬	૬	૬૬૧	૩૪૩°

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ પ્રસ્તુત
બાળબોધ સુજરાતી સુજરાતી બાળબોધ આવૃત્તિ ૫
આંક આંક આંક આંક પૃષ્ઠ

સ્થલ-વર્ષ.

હા. નોં. ૨/

૭	૭	૭	૪૫૫ ૨	૮૧"
૮	૮	૮	૫૫૫	૩૪૩"
૯	૯	૩	૮૩૭ ૨	૩૪૪"
૧૨	૧૨	૧૨	૭૬૯	૮૧"
૧૪	૧૪	૧૪	૭૭૧	૭૭"
૧૭	૧૭	૧૭	૬૬૯	૮૨"
૧૮	૧૮	૧૮	૭૭૩	૮૧"
૧૯	૧૯	૧૯	૭૭૪	૮૧"
૨૦	૨૦	૨૦	૭૭૫	૪૪૩"
૨૧	૨૧	૨૧	૭૭૬	૬૮"

હા. નોં. ૩/

૧	૧	૧	૫/૨	૬૮"
૨	૨	૨	૫૮૩	૬૮"
૬	૬	૬	૬૮૭-૧	૩૪૫"
૭	૭	૭	૫૮૩	૬૮"
૯	૯	૯	૭૫૭	૩૪૬"
૧૦	૧૦	૧૦	૭૫૭	૭૭"
૧૧	૧૧	૧૧	૭૫૮	૮૨"
૧૭	૧૭	૧૭	૮૧૫	૩૬૪"
૧૯	૧૯	૧૩	૮૧૩	૭૬"
૨૩	૨૩	૨૩	૭૮૧ ૪	૭૭"
૨૬	૨૬	૨૬	૮૦૦	૭૬"

આમ. લાં.

૧	૧	૩૦	૬૦,૪૩૮
૨	૨	૧૩૧	૬૦
૪	૪	૧	૬૧
૮	૮	૨૧૪	૩૧૮,૪૬૫
૯	૯	૩૨૭	૩૧૮
૧૦	૧૦	૩૩૧	૬૧"

સં. ૧૬૪૫

૧૦ મ વ ૧૦
૧૦ આ.શુ ૬,૨
સં. ૧૬૪૭
ભા વ ૧૩,પ્ર
સં. ૧૬૪૮
કા શુ ૭,૨
મું. ૫૦ ભા શુ ૧
■ 'પા ભા શુ ૧૦.

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫
અંક ૦ લં

સ્થાન-વર્ગ.

૧૧	૧૧	૩૩૩,	૬૧",૩૩૦	સું ૧૬૪૮
૧૩	૧૩	?	૬૧"	સું ૫ા. ભા ૫ ૩.
૧૪	૧૪	?	૬૧	સું ૧૬૫૨
૨૦	૨૦	૭૨૯	૬૧,૪૪૪	પો ૧.૧૦,૨.
૨૧	૨૧	૭૩૧	૬૧,૪૬૫	ચે ૧ ૧૧,૨૧૦
૨૬	૨૬	૮૨૬	૩૨૦,૪૪૪	સું ૧૬૫૩
૨૭	૨૭	?	૬૨	મું ૫ા. આ ૫ ૧૨.
૨૮	૨૮	૭૮૮	૬૨",૩૨૧	" ૫ા. ભા ૨૭,૨.
૨૯	૨૯	૮૪૮-૩	૩૨૧	સું ૧૬૫૫
૩૧	૩૧	૭૬૪ ૧	૩૨૨	સું ૫ા. આ ૭ ૭.
૩૨	૩૨	?	૬૨,૪૬૫	ઈં ૫ા. આ ૧૪,સો.
૩૩	૩૩	૭૬૫	૬૨	ઈં ૫ા. આ ૫ ૪.
૩૪	૩૪	૮૦૩	૬૨	વં ૫ા. વૈ ૫
૩૬	૩૬	૮૨૦	૬૨	મોં ૫ા. ફા ૨૧ ૧.
૩૭	૩૭	૮૨૩	૬૨,૪૬૫	" ફા ૨૧ ૧.
૩૮	૩૮	?	૬૨",૪૬૫	વં ફા ૧ ૧૦.
૪૦	૪૦	૮૩૮	૬૩,૪૪૪	મું ચે ૧ ૬.
૪૨	૪૨	૮૪૦ ૨	૩૩૭	" જે, ૧ ૭, ૨૧૦
૪૩	૪૩	૮૪૦ ૩	૬૩,૩૨૨	" અ ૧ ૮, ૨૧.
૪૪	૪૪	૮૪૭	૩૩૭,૪૪૪	?
૪૭	૪૭	૮૪૮ ૧	૬૩",૩૨૩	સું ૧૬૫૬
૪૮	૪૮	૮૫૦-૧	૪૪૪,૪૬૫	મું પો ૧ ૧૨.
૪૯	૪૯	૮૫૨	૬૩"	ધં ચે ૧ ૫
૫૧	૫૧	૮૬૬	૩૨૪	" ચે ૧, ૬, ૨૧.
૬૦	૬૦	?	૬૩	વં લે ૧ ૧૩.
૬૨	૬૨	?	૩૨૪	" લે ૧. ...
૬૫	૬૫	૫૫૬	૩૨૪	" જે. ૨૧ ૧૩
૬૬	૬૬	?	૬૩	" ૫ા. જે. ૧. ૪.
				વડે ૧ ૬ ૫ ૭ ફા ૨૫ ૫.
				?
				?
				૫ા. ૧૬૫૧.

આવૃત્તિ ૧ બાળબોધ આંક	આવૃત્તિ ૨ ગુજરાતી આંક	આવૃત્તિ ૩ ગુજરાતી આંક	આવૃત્તિ ૪ બાળબોધ આવૃત્તિ ૫ આંક	પ્રસ્તુત આવૃત્તિ ૬ પૃષ્ઠ	સ્થાન-૧૧૧.
અગ્રાંશ ૧૦					સં. ૧૮૫૬
૬૭	૬૭	?	૬૮		?
૬૮	૬૮	?	૩૨૫		?
૬૯	૬૯	?	૩૨૬, ૪૬૫		?
૭૨	૭૨	૪૫૪, ૪૭૩ ૨	૬૪, ૪૬૬		પા. ૧૮૫૧
૭૪	૭૪	?	૪૪૪		?
૭૬	૭૬	૬૪૪	૧૦૫		પા. ૧૮૫૨
૭૭	૭૭	૫૦૦	૩૨૭		પા. ૧૮૫૧
૭૯	૭૯	૭૩૪	૬૪, ૪૬૬		પા. ૧૮૫૩
૮૧	૮૧	૫૭૩	૩૨૭, ૪૬૭		પા. ૧૮૫૨
૮૫	૮૫	૧૭૯	૩૨૮		પા. ૧૮૬૭
૮૮	૮૮	૩૪૩	૪૪૪		પા. ૧૮૪૮.
૯૯	૯૯	?	૬૪		?
૯૧	૯૧	?	૬૪		?
૯૨	૦૨	?	૬૪		?
૯૩	૯૩	૮૩૫ ૨	૬૪		પા. ૧૮૫૬.
૯૪	૯૪	?	૩૨૮		?
૯૫	૯૫	?	૩૨૯		?
૯૬	૯૬	?	૩૩૦		?
૯૭	૯૭	?	૩૩૨		?
૧૦૦	૧૦૦	?	૩૩૪		?
૧૦૨	૧૦૨	૪૮૭	૩૩૩		પા. ૧૮૫૧.
૧૦૩	૧૦૩	૫૦૪	૬૪, ૪૬૭		પા. ૧૮૫૧.
૧૦૬	૧૦૬	?	૩૩૪		?
૧૦૮	૧૦૮	૭૦૪-૩	૩૩૫		પા. ૧૮૫૩.
૧૦૯	૧૦૯	૭૦૫	૩૩૪		પા. ૧૮૫૩.
૧૧૦	૧૧૦	૬૩૮	૩૪૦		પા. ૧૮૫૨.
૧૧૩	૧૧૩	૬૪૦	૩૯૦		પા. ૧૮૫૨.
૭૦ ૫૦ ૧/-૨/					
૧	૧	?	૩૧૨		?
૨	૨	?	૫૬		?
૩	૩	?	૫૬		?
૪	૪	?	૩૧૪		?

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

૫૦ ૫૦ ૧/-૨/

૫	૫	૧	૬૦"
૬	૬	૨	૩૧૫
૬૦૫૦૨/૨	૨	૨	૪૪૪"

૫૦ ૫૦ ૩ આવૃત્તિ ૪/

૮ ૪૩૧

૧૩ ૬૮

૧૮ ૩૪૭

૨૧ ૬૮"

૨૪ ૬૮"

૨૪ ૬૮"

૪૬ ૬૬"

૪૭ ૬૮

૧૦૮ ૬૬,૩૪૭

૧૧૦ ૩૪૭

૧૨૧ ૬૬"

૧૩૨ ૩ ૬'

૧૫૨ ૬૬

૧૫૪ ૩૪૭

૧૮૦ ૨ ૩૪૮

૧૮૭ ૩૪૮

૧૯૧ ૬૮",૩૪૮"

૨૦૧ ૭૦

૨૧૬ ૨ ૭૦

૨૨૭ ૨ ૩૪"

૨૩૪ ૧ ૭૦"

૨૩૪ ૨ ૭૦"

૨૪૮ ૭૦

૨૫૦ ૩૪૬

૨૫૧ ૨ ૭૦,૪૬૭

રૂઘલ-વર્ષ.

સં ૧૯૪૬

૧

૧

૨

૧૦ સ નિ ૧૯૪૩

સં ૧૯૪૪

" મ શુ ૧૦,૮

" સ નિ

સં ૧૯૪૫

૧૦ મ શુ ૩,૩

મુ ૦ મા વ ૧૨,૨૧

" ભા વ ૪,૩૦

" ભા વ ૧૨,૨૧

" ભા વ ૧૦,૨૧

સં ૧૯૪૬

" સ નિ

" "

૧૦

" કા વ ૧ શુ ૦

સં ૧૯૪૭

મુ ૦ કા વ ૫ શુ ૦

૧ સ નિ

" મ વ "

" કા શુ ૧૧

" કા વ ૧૦,૨૧

" કા શુ ૧૪,૩૦

" આ શુ ૮,ભો

૨૦ સ નિ

૧૦ ભા વ ૫,૭

ભા વ ૫,૭

મુ ૦ સ નિ

" "

" "

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ પ્રસ્તુત
બાળબોધ સુજ્ઞાતી સુજ્ઞાતી બાળબોધ આવૃત્તિ ૫
આંક આંક આંક આંક પૃષ્ઠ

૫૦ ૫૦ ૩ આવૃત્તિ ૪/

૨૫૨-૨ ૭૦"

૨૬૪ ૪૫૪

૨૮૧ ૭૦",૩૫૦

૨૮૩ ૭૦"

૨૮૭ ૭૧"

૩૦૭ ૩૫૦

૩૩૫ ૩૫૧

૩૩૭-૩ ૩૫૧

૩૪૫ ૭૧

૩૪૬ ૭૧"

૩૪૭ ૩૫૧

૩૪૭-૨ ૭૧"

૩૫૧ ૪૪૪"

૩૫૨ ૭૧"

૩૫૪ ૭૧,૪૬૭

૩૫૭-૨ ૭૨"

૩૬૫-૨ ૭૨

૩૬૬ ૩૫૩

૩૭૪ ૭૨

૩૮૭ ૭૨"

૩૮૮ ૩૫૪

૩૯૧ ૩૭૩

૩૯૨ ૭૨,૪૬૭

૪૦૩ ૭૨"

૪૧૦ ૭૨

૪૧૫ ૩૫૪

૪૧૯ ૭૩"

૪૨૦-૨ ૭૩

સ્થાન-૫૫.

સં. ૧૯૫૪

મું. સ.નિ.

" "

સં. ૧૯૪૮

" ફા.શુ.૧૦,બુ.

" ફા.શુ.૧૨,બુ.

" ફા.વ.૪,શુ.

" વૈશાખ.

" આ.શુ.૧,બુ.

" આ.શુ.૧૦.

" સ.નિ.

" "

" "

" "

સં. ૧૯૪૯

સ.નિ.

" મા.વ.૧૩,રા.

" મ.વ.૧૧,રા.

" ફા.વ. ,,,

" વૈ.વ.૬.

" વૈ.વ.૮,શો.

" ખી.આ.શુ.૬,બુ.

" આ.શુ.૬,બુ.

" આ.વ.૩.

" આસો.

" આસો.

સં. ૧૯૫૦

" ફા.વ.૧૧,રા.

" વૈ.વ.૧૪.

" વૈ.વ. ,,,

" જો.શુ.૪,રા.

" આ.શુ.૬,રા.

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ આવૃત્તિ ૫

૧૦ ૫૦ ૩ આવૃત્તિ ૪/

૪૨૬ ૭૩*

૪૩૪ ૭૩*

૪૪૬ ૭૩

૪૫૩ ૭૩*

૪૫૮ ૩૫૭

૪૬૩ ૭૩

૪૭૦ ૭૪,૪૬૭

૪૮૫ ૩૫૭

૫૦૮ ૩૫૮

૫૧૩ ૩૫૮

૫૧૪ ૩૫૮

૫૧૬-૨ ૭૪

૫૩૧ ૧ ૭૪

૫૩૫ ૭૪*

૫૪૩ ૩૫

૫૪૪ ૭૪

૫૫૭ ૩૫૬

૫૫૮ ૭૪

૫૭૪ ૭૪

૫૬૫ ૩૬૦

૬૩૦ ૭૪

૬૩૬ ૭૪

૬૬૫ ૬૪

૬૭૭ ૭૪

૬૮૭-૨ ૩૬૦

૬૮૮ ૩ ૭૫*

૬૯૧ ૩૬૧

૬૯૨ ૩ ૪૦૪

૬૯૪ ૫ ૩૮૫

૭૧૦ ૩૬૨

સ્થાન-વર્ષ.

સં ૧૬૫૦

સું ૧૫ ૭, ૭

" બા.શુ ૪, સો.

" આ ૫ ૩, ૭

" સ નિ.

" સ નિ

સં ૧૬૫૧

" કાર્તિક

" પો.શુ ૧, ૨, ૭

" સ નિ

" "

" જો.શુ ૧૦, ૨

" સ નિ

" જો.શુ ૧૦, ૨

" અ વ „સો.

૧૦ આ.શુ ૧૫, સો.

સા.શુ ૦ બા ૫ ૧૩, સો.

" આ.શુ ૨, ૨, ૭

" સ નિ

" "

સં ૧૬૫૨

" સ નિ

સું જો.શુ ૨, ૪

કાં સ નિ

આં બા ૫ ૧૨, ૨.

નં આ ૫ „

સ નિ

સં ૧૬૫૩

૧૦ કા.શુ ૨

સું કા ૫ ૧૧.

" સ નિ ૧૬૫૦

" સ નિ

" સ નિ

સાં વે.શુ ૧૫

આવૃત્તિ ૧ આવૃત્તિ ૨ આવૃત્તિ ૩ આવૃત્તિ ૪ અસ્તુન
બાળબોધ સુમદાતી સુમદાતી બાળબોધ આવૃત્તિ ૫
અંક અંક અંક અંક ૫૪

સ્થાન-૧૧.

૫૦ ૫૦ ૩ આવૃત્તિ ૪/

૭૧૩-૫ ૭૫
૭૧૮-૧ ૩૬૨-૪૬૭
૭૨૦ ૪૬૪
૭૩૫ ૩૬૨

સં ૧૬૫૩

મું ૭૨.૨૫
" સ નિ
" સ નિ.
" સ નિ.

સં ૧૬૫૪

૭૪૨ ૩૬૩
૭૫૦ ૩૬૩
૭૫૩ ૩ ૩૬૫

" કા વ ૧૨
" સ નિ
" સ નિ

સં ૧૬૫૫

૭૬૪ ૭૫
૭૮૬ ૭૫
૭૯૩ ૩૬૮
૮૦૩-૨ ૩૬૯
૮૦૪ ૩૬૯
૮૧૨ ૭૫

મો ૦ મ વ ૬, સો.
ઈ ૦ વૈ વ ૬, ભો
મો ૦ મ વ ૬
" ચૈ વ ૬, ગુ
" ચૈ વ ૧૦, ગુ
ઈ ૦ વૈ વ ૬, ભો

સં ૧૬૫૬

૮૩૦ ૩૭૦
૮૩૫ ૩૭૦
૮૩૬-૫-૬ ૩૭૧
૮૩૭ ૩૭૧, ૪૮૦
૮૫૩ ૩ ૭૫
૮૫૬-૨ ૭૫
૮૫૭ ૪૩૫
૮૫૮ ૩૭૨
૮૬૦ ૭૫, ૪૩૬
૮૬૧ ૩૭૩
૮૬૩ ૩૭૩

મું ૦ કા શુ ૫
" કા વ ૬.
" કા વ ૧૧.
" કા વ ૧૨
વ ૦ ૭૨. વ "
મો ૦ અ વ ૬
" અશાંડ.
" શ્રા વ ૪
" શ્રા વ ૮
" શ્રા વ ૬
" શ્રા વ. વ ૧૦

સં ૧૬૫૭

૮૬૮ ૨ ૩૭૩ ૪૩૭
૮૭૨ ૭૮
૮૭૩ ૭૫

" માગસર
શાં ૦ કા વ ૧૩, સો
" ચૈ શુ ૨, શ

[આ 'પત્રિકા અનુક્રમ' ખંડ ૧-૨ માં આવેલા પત્રોના અંકોનો જો બાળીના પત્રોનું લખાણ જે જે ખંડમાં આવશે તે તે ખંડમાં તેના પત્રિકા અનુક્રમ આપીશું — સારોપક.]

સહીઓ.

પ્રણામ.	૧૪૭,૨૩૨,૨૮૮,૪૧૬, અપ્રાંશ૦ ૪૨
પ્રણામ પહોંચે.	૧૯૫,૨૯૧
નમસ્કાર પહોંચે.	૨૩૮,૨૮૬
આત્મપ્રદેશસમસ્થિતિએ નમસ્કાર.	૨૪૧
લ૦ રાયચંદ.	૧૪૩
વિ૦ રાયચંદ.	૫૧,૭૨,૮૨,૧૧૧,૧૩૯
લ૦ રાયચંદના પ્ર૦.	૩૫૭
વિ૦ રાયચંદના પ્ર૦.	૧૮૮
લા૦ રાયચંદના પ્રણામ.	૨૭૨
વિ૦ રાયચંદના પ્રણામ.	૫૭,૧૫૧,૧૯૧
અ૦ રાયચંદના પ્રણામ વાંચસી.	૪૬૮
તમારા સમાગમના ઇચ્છક રાયચંદ અનામના પ્રણામ.	૮૬
આત્મસ્વરૂપને વિષે નિલ નિષાના હેતુભૂત એવા ત્રિચારની ચિતામાં રહેનાર રાયચંદના પ્રણામ	૩૪૨
વિ૦ રાયચંદના મથા.	૬૪, અપ્રાંશ૦ ૨
રાયચંદના નિષ્કામ યથાયોગ્ય.	અપ્રાંશ૦ ૯
સમસ્વરૂપ શ્રી રાયચંદના યથાયોગ્ય.	૨૬૭
વિ૦ રાયચંદના યથોચિત.	૯૨
રાયચંદની વંદના.	૧૦૧
સમ સર્વને નિષ્કામપણે યથા.	૨૫૦
નિષ્કામ યથાયોગ્ય.	અપ્રાંશ૦ ૧૧
શ્રી સ્વરૂપના યથાયોગ્ય.	૨૩૪
લ૦ વીતરાગભાવના યથાયોગ્ય.	૪૦૦
વીતરાગપણે અત્યંત વિનમ્રપણે પ્રણામ.	૨૫૮
તમને બધાને યથાયોગ્ય પહોંચે.	૧૬૪
શ્રી બોધસ્વરૂપ.	૨૦૧
યથાર્થ બોધસ્વરૂપના યથા.	૧૬૬
શ્રી બોધસ્વરૂપના યથાયોગ્ય.	૧૯૮
વિ૦ યથાર્થબોધસ્વરૂપના યથા.	૨૦૦
સદ્બલત્તમ સ્વરૂપ.	૪૦૪
શ્રી સદ્બલત્તમસ્વરૂપ.	૪૫૬
સદ્બલત્તમસ્વરૂપે પ્રણામ.	૩૬૫
સદ્બલત્તમસ્વરૂપે યથા.	૩૮૮
આત્મસ્વરૂપ.	૨૭૪

शुद्धमाहृत्यामस्वरूपे	५६२
आ० स्वर० प्रलाम	३२७, ३२८, ३२९, ३३१, ३४३, ३४४, ३४६, ३५०, ३६२, ३६३, ३६४, ३८४, ४२८, ४०५० १
आमस्वरूपे प्रलाम	३२४
आ० स्वर० नमस्कार प्राप्त थाय	३२२
आ० स्वर० यथा०	३७७
आ० स्वर० प्र०	३७४
आ० स्वर० धातेने प्रलाम	३७७
प्रारब्धदेही	२४५
निमित्तमात्र	११८
निर्विकल्प	५३६
लभनार व्यक्त्यादशा	६१
मिथ्या नामधारिना यथा०	११४
शांतिः	५५७, ५६३, ५७७, अ० प्र० ल० - ४७, ४८, ४९, ५१
ॐ शांतिः	५७७, अ० प्र० ल० ४५
शांति शांति शांतिः	५१०, ५३५
ॐ शांतिः शांति शांतिः	अ० प्र० ल० - ४०, ४३, ८८
ॐ ॐ ॐ ॐ	१४८

“नमस्कार”

सत्ते नमो नमः	८५
सत्ते अवेदभावे नमो नमः	१२१
सत् स्वरूपने अवेदभावे नमो नमः	१२६
पुराण पुरुषोने नमो नमः	१३०
पूर्णाकारं चित्तने नमो नमः	१८७
नमो वीतरागाय	३८४
ॐ श्री सद्गुरुप्रसाद	४०१, ४२१, ४२२, ४२३, ४४६
ॐ श्री सद्गुरुवर्याय नमः	४२६
ॐ सर्वज्ञाय नमः	४८४, ४८५, ४८६, ४८८, ५०३, ५०४, ५४८, ५४८, ५८७
ॐ ज्ञिनाय नमः	५४८, ५८७
ॐ सर्वज्ञ	५६२
ॐ नमः सिद्धेभ्यः	५८१
ॐ नमः	[ध्याता भरा पत्रोने भयाणे]

[आ शिवायना नमस्कार वयनो प्रष्ट ४३८ थी ४४४ भां आली नय छे - संशोधक.]

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬-૬	હિવા	હિવા	યોગ
૮-૧૩	દિસ	દિવસ	યોગ્ય
૩૧-૨૬	આપ ને	આપને	તા
૩૩-૨૦	ભગ	ભેગ	ભાધ
૫૬-૧૮	જુઓ ૧	જુઓ ૨	કહે છે ?
૬૨-૨૧	અપ્રો ૩૭	અપ્રો ૩૬	કહે છે,
૬૨-૨૪	અપ્રો ૩૮	અપ્રો ૩૭	ચરિત્ર
૬૨-૨૬	અપ્રો ૩૯	અપ્રો ૩૮	ચારિત્ર
૭૨-૧૫	...	[૨૭૦	અમ
૮૪-૧૬	નહીં	નહીં	અમ
૮૫-૨૨	કંઈ હું	કંઈ	ભળવવ
૯૧-૧૮	વચન અને	વચને	ભળવવા
૯૩-૨૦	નહાઉં નહીં ... નહાઉં નહીં		કાળને
૯૪-૭	વાસકથ	વાસકથ	કાળનો
૯૪-૧૧	વાંચુ	વાંચું	૧૬૬-૧૯
૧૦૫-૧૬	કહ્યું	આ કહ્યું	એમ
૧૦૭-૧૮	પરમાણું	પણ પરમાણું	અનેઅસદ્ગુણ
૧૦૭-૧૮	નથી ભણ્યો	નથી ભણ્યું	૧૬૬-૨૭
૧૦૭-૨૦	ભણ્યું, છે	ભણ્યું,	૧૭૨-૨૪
૧૦૭-૨૧	ભણ્યું, છે	ભણ્યું,	એકે
૧૧૭-૧૦	પાંચ	પાંચમા	૧૮૩-૨૬
૧૨૨-૬	કહનાઈ	કહનાઈ	તેને
૧૨૨-૧૫	સ્વપત્નું	સ્વપ્તું	૧૯૧-૨૫
૧૨૩-૧૨	ન ભય	ન ભય	વાર્તા
૧૨૭-૨૨	ઉદેશ	ઉદેશ	૨૦૦-૧૪
૧૨૮-૨૪	અને	એને	કલપાય
૧૩૩-૨	પ્રાણી ૨	પ્રાણી	૨૦૬-૧
૧૩૫-૨૬	વાંચી	એ વાંચી	વિચારતાં
			૨૧૦-૨
			૨૧૪-૧૧
			એ અચકલ ...
			જેવી છે.
			૨૧૬-૬
			તેજ
			૨૧૮-૧૮
			વિચારમ
			૨૨૩-૬
			વિચારમાં
			હોવાથી
			૨૨૪-૨૮
			હોવાને
			અનાય
			૨૨૪-૧૬
			અનાય
			તેપણુ
			૨૨૬-૨૦
			તે પણ
			મુમુક્ષુ જવને મુમુક્ષુજવને
			૨૩૪-૪
			રૂપ ત્યાગ
			૨૪૨-૩૨
			રૂપ ત્યાગ
			અને
			૨૫૪-૧
			અને
			શુદ્ધજ્ઞાની
			શુદ્ધજ્ઞાનીની
			૨૫૫-૨૬
			અનંત
			અત્યંત

પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ શુદ્ધ	પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ શુદ્ધ
૨૫૬-૩૦ પલુ તેમ તેમને	૩૪૧-૨૩ કમેઅકમે કમે
	૩૪૩-૬ થાય ક્ષાય
૨૫૮-૧૧ પરમાત્મપણું પરમાત્માપણું	૩૪૪-૧૬ દે મુનિઓ દે મુનિઓ!
૨૪૬-૨૭ કાગળમાં તે કાગળમાં	૩૪૫-૧૯ અનુપ અનુપમ
૨૬૪-૨૮ પ્રશ્નોમાં પ્રશ્નમાં	૩૪૫-૧૯ ૩/૬૯ ૩/૧૯
૨૬૭-૧૪ રાત્રીથી રાત્રીથી	૩૪૨-૧૨ જત મત
૨૬૭-૧૬ વરાળાદિ વરાળાદિ	૩૪૪-૨૪ પંચમદાન પંચમદાન
૨૬૮-૪ પરિચિત પરિચિત	૩૪૪-૨૫ નિવર્તવું નિર્વૃતવું
૨૬૯-૧૨ લોકો માત્ર માત્ર લોકો	૩૪૫-૧૫ મૈથુનત્યાગ મૈથુનત્યાગ
૨૬૯-૩૦ પુત્ર પત્ર	
૨૭૪-૧૪ આપણને આપણને	૩૮૩-૧૮ મતે તેમ
૨૭૬-૧૬ ધર્મ સંબંધી ધર્મસંબંધી	૪૦૨-૭ પરમદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય
૨૮૬-૨૪ અદ્વૈષ અદ્વૈષ	૪૧૪-૨૨ આત્મર્થનો આત્માર્થનો
૨૬૧-૧ રૂપ પલુ રૂપપણે	૪૧૭-૧૨ એમ છે? એમ છે.
૩૦૨-૧ કર્મની નિવૃત્તિની	૪૧૮-૬ અનંત અનંત
	૪૨૦-૨૬ જગત જંગલ
૩૧૬-૨૨ યોગ્ય છે યોગ્ય છે	૪૨૭-૨૮ અનુસંધાને અનુસંધાને
૩૧૬-૩૦ સંભ છે. સંભ છે.	૪૩૫-૨૧ આત્માસ્થિતિ આત્મસ્થિતિ
	૪૪૩-૨૨ અવ્યત , અવ્યક્ત
	૪૪૪-૨૭ પરમક્ષિ પરમશક્તિ
૩૨૧-૧૬ યથાર્થ	૪૪૫-૧૩ કલ્યાણકારક કલ્યાણકારક
૩૨૧-૨૬ છે. છે.	૪૫૫-૪ અપ્રતિબંધે અપ્રતિબંધપણે
	૪૫૭-૨૮ આત્મપણે આત્માપણે
૩૨૪-૨૪ નેઈશ નેઈએ	૪૬૬-૯ દેહ દેહે
૩૨૫-૫ હિનઉપયોગ હીન ઉપયોગ	૪૬૨-૨૩ આત્મને આત્માને
૩૩૬-૨૫ સ્વરૂપને સર્વ સ્વરૂપને	૪૬૪-૧૯ યોગશાસ્ત્ર યોગશાસ્ત્ર
૩૩૬-૨૫ વચનને વચને	૪૧૪-૨૭ વિચરું વિચરું

આ શિવાય કેટલાક નીચે પ્રમાણેના દોષો પણ રહી ગયા છે -

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
પરિસહો	પરિણહો	સ્વચ્છંદ	સ્વચ્છંદ
ધર્મર	ધર્મર	પારિણામિક	પારિણામિક
ધર્મહા	ધર્મહા	સમ	સમ
ભેદબે	ભેદબે	છલ	છલ
જુદુ	જુદુ	ભેદ્યતા	યોગ્યતા
દૃઢ	દૃઢ	દુર્લભ	દુર્લભ
સમ્યક્દર્શન	સમ્યક્દર્શન	છેએ	છેએ
અધ્યાત્મિક	આધ્યાત્મિક	ભવતિ	ભવતિ
રુચિ	રુચિ	વત	વત
સાતા	સાતા	ઐષ	ઐષ

‘જ’ (સાથે) ‘જ’ (જુદો) ‘ર’=‘ર’, ‘ર’=‘ર’, ‘ધ’=‘ધ’, ‘ધ’=‘ધ’
 ‘હ’=‘હ’, ‘બ’=‘બ’, ‘ત’=‘ત’, ‘ત’=‘ત’ ‘ર’=‘ર’, તેમજ ‘,’ ‘;’ ‘.’ ‘!’,
 ‘?’ ‘।’ ‘૧’ ‘૨’

આ અને ખીજી રહી ગયેલા દોષો સુધારી વાચવા વિનંતિ છે - સરોજક

શ્રીમદ્ની જન્મકુંડલીના યોગનું ગુજરાતી ભાષાંતર.

[અનુવાદક—શ્રીયુત લક્ષ્મીરામ રાસ્ટ્રી બ્રમવદ્રીતા પાઠશાળા પાટકોપર.]

આ પુરુષની જન્મકુંડલીમાં ‘ચંદ્રચૂડ’^૧ નામનો યોગ વર્તે છે. તે શ્લોકનો ભાવાર્થ:—“જ્યારે નવમા સ્થાનનો પતિ કેંદ્રસ્થાનમાં હોય છે ત્યારે ચંદ્રચૂડ નામનો યોગ થાય છે.” તે આ પુરુષના સંબંધમાં નવમા સ્થાનનો પતિ ભૌમ, કેંદ્ર અર્થાત્ ચતુર્થસ્થાનમાં રહેલો છે. એથી આ પુરુષ અતિ ગુણવાન, મહાન પ્રભાવશાળી, દુઃખીઓનો પરિપોષક, અતિ દાનશીલ તથા એના સંગપ્રભાવથી નિઘ માણસો પણ સન્માર્ગમાં પ્રીતિવાળા થશે. એમ એક ચંદ્રચૂડ નામનો યોગ થયો.

અને આ પુરુષની કુંડલીમાં ‘મયુર’^૨ નામનો યોગ દેખાય છે. તે શ્લોક ૨ નો ભાવાર્થ:—“જ્યારે વિત્તપતિ અર્થાત્ બીજા સ્થાનનો પતિ કેંદ્ર અથવા અગીઆરમા સ્થાનમાં તથા સ્વસ્થાનમાં હોય ત્યારે મયુરનામનો યોગ થાય છે.” તે આ પુરુષ વિષે દ્વિતીયસ્થાનનો પતિ શુધ્ધ, કેંદ્ર—ચોથા—સ્થાનમાં રહ્યો છે, તેથી આ પુરુષ વાણી બોલવામાં ઘણો હુશળ તથા ધનવ્યવહારસવમાં અને સન્માર્ગમાં ઘણું કરી શકશે. આ બીજો યોગ બહુ શ્રેષ્ઠ છે.

અને આ પુરુષની જન્મકુંડલીમાં ‘શ્રી વત્સ’ નામનો યોગ પણ દેખાય છે. તે શ્લોક ૩ નો ભાવાર્થ:—“જ્યારે ગગનાધિપતિ અર્થાત્ દશમા સ્થાનનો પતિ કેંદ્ર સ્થાને અથવા કોણ સ્થાનમાં આવે છે ત્યારે ‘શ્રી વત્સ’ નામનો યોગ થાય છે.” તે આમાં દશમાસ્થાનનો પતિ શુક્ર, કેંદ્રસ્થાન અર્થાત્ ચોથા સ્થાનમાં છે, તેથી આ પુરુષ લક્ષ્મીવાન તથા બધા સુખયુક્ત સદાસર્વદા રહેવાને લાયક છે. એમ આ ત્રીજો યોગ દેખાડે છે.

અને આ પુરુષની જન્મપત્રિકામાં ચોથો યોગ ‘પારિજાત’ નામનો પણ છે. તે શ્લોક ૪ નો ભાવાર્થ:—“જ્યારે તૃતીયસ્થાનપતિ પડેલા, ચોથા,

[મૂળ કુંડલી અને તેના સંસ્કૃત શ્લોક પૃષ્ઠ ૧૭માં છે—સંરોધક.]

વિરોધાર્થ લેન દૃષ્ટિએ:—

૧ કામ, કૃપાયુક્તપી તાપને શીતલ કરનાર નીર્મલ ચંદ્રમા જેવો.

૨ અનેશ્વરની વાણીરૂપી મેઘગર્જનાથી લગ્નલગ્નોરૂપી કૃપીકારોને દર્પ વપ-
નવનાર મયુર જેવો.

સાતમા અને દશમાં સ્થાનોમાં આવે છે ત્યારે આ પુરુષ ઘણો જ રાજ-
સન્માનિત થાય.” તે આ જન્મકુંડલીમાં તૃતીય સ્થાનનો પતિ ભૂગ્ન ચતુર્થ
સ્થાને વસે છે, તેથી આ યોગ અત્યુત્તમ શોભે છે. એમ ચોથો યોગ થયો.

અને આ પુરુષની જન્મકુંડલીમાં ‘મુક્તા દામ’ નામનો યોગ પણ ઘણા
મુખવાળો દેખાય છે. તે શ્લોક ૫ નો ભાવાર્થ:—“જ્યારે અમ્બુપતિ ચતુર્થ-
સ્થાનનો સ્વામી કેંદ્ર સ્થાનમાં તથા લાલ સ્થાનમાં, એકાદશમાં અથવા કોણ-
સ્થાનમાં આવે છે ત્યારે ‘મુક્તાદામ’ નામનો યોગ થાય છે.” તે આમાં
ચતુર્થ સ્થાનનો પતિ લૌભ, કેંદ્ર એટલે ચોથાસ્થાનમાં રહેલો છે તેથી આ
પુરુષ અતિ લક્ષ્મીવાન અને અમૂલ્ય પદાર્થોનો ભોક્તા થાય. વધારે શું ?
આધ્યાત્મિક વિષયોને પણ આ મુખેથી ભોગવે. એમ પાંચમો ‘મુક્તાદામ’
યોગ પણ શોભે છે.

અને આ પુરુષનો વળી ‘મૃગરાજ’ નામનો પણ યોગ છે. તે શ્લોક ૬
નો ભાવાર્થ:—“સૂર્યપુત્ર શનિ અને ભૂમિપૂત્ર મંગળ, આ બે ગ્રહો જ્યારે
વૃશ્ચિક, મેષ, સિંહ અને કર્ક રાશીમાં આવે છે અથવા ધન અને મીન
રાશીમાં આવે છે, ત્યારે ‘મૃગરાજ’ નામનો યોગ થાય છે.” એવી રીતે
આ જન્મરાશિમાં શનિ અને લૌભ, બે પાપ ગ્રહો કેંદ્ર-ચોથા-સ્થાનમાં
રહેલા છે તેથી ‘મૃગરાજ’ નામનો યોગ પણ દેખાય છે. આ યોગ પ્રાપ્ત થતાં
મનુષ્ય અતિ મુખલાળી થાય છે. એમ છઠ્ઠો ‘મૃગરાજ’ નામનો યોગ
દેખાય છે.

એવી રીતે આ પુરુષનો સાતમો ‘અમર’ નામનો યોગ અતિ મુખ
કરનારો જણાય છે. તે શ્લોક ૭ નો ભાવાર્થ:—“કેંદ્ર તથા કોણ, નવ, પચ્ચમ-
યોગ સ્થાનમાં ગુરુ આવતાં તથા ચોથા સ્થાનમાં પાપ ગ્રહ હોતાં ‘અમર’
નામનો યોગ થાય છે. આ યોગ પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય ચિરકાલ પર્યંત લક્ષ્મીથી
મુક્ત રહે.” તે આ જન્મકુંડલીમાં ગુરુ સાતમા સ્થાનમાં છે તથા પાપગ્રહો
રવિ, શનિ અને લૌભ ચતુર્થસ્થાનમાં દેખાય છે, તેથી અમર નામનો પણ
યોગ સુયોગ જણાય છે. જે પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય શ્રી પદ ચિહ્નવડે ભૂષિત થવાને
શક્ય હોય છે.

૧ કર્મરૂપી હાથીના ધુધને સ્વશક્તિએ નાશ કરવાવાળો અને સંસાર અટ-
વીમાં બચરહિત વિચરવાવાળો મૃગરાજ જેવો.

૨ જેના ઉપાર્જિત શુભો અમર રહે તેવો.

એવી રીતે આ જન્મકુટલીમાં 'ફલ' નામનો યોગ પણ પ્રકાશે છે. જેમકે લગ્નાધિપ તેમ જ એકાદશ સ્થાનનો પતિ અને દ્વિતીય સ્થાનનો પતિ જ્યારે કેન્દ્ર અથવા કોણ સ્થાનમાં આવે છે ત્યારે મનુષ્યોને અતિ સુખ આપે છે. તે આ જન્મકુટલીમાં રવિ, ભૌમ અને બુધ ચોથા સ્થાનમાં રહેલા છે તેથી આ પુરુષ નાની વયમાં જ અતિ સુખલાગી થવાને લાયક છે. આ આઠમો યોગ થયો. એવી રીતે બીજા પણ ઘણા યોગ દેખાય છે. આ યોગો યોગચિંતામણિ ગ્રંથમાં સમ્યક્ પ્રકારે લખેલા છે.

વળી ભૃગુસંહિતામાં ભૃગુમુનિ તો એમ કહે છે કે જ્યારે ચોથા સ્થાનમાં રવિ, ભૌમ, બુધ, શુક્ર, શની, પાંચથો સાથે મળેલા હોય અને મોક્ષસ્થાનનો પતિ ચંદ્ર ધર્મસ્થાનમાં હોય ત્યારે આ માણસ અતિ તેજસ્વી, પૂર્વસંચિત પુણ્યોનો લાગી તથા ઉદાર દાતા અને ધર્મોપદેશક થાય વગી જે સુખ સંન્યાસીઓને સમાધિસ્થિતિથી પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ આવા માણસોને ગૃહમાં રહ્યા છતાં મુખેથી પ્રાપ્ત થાય છે. કંઈ પણ બળથી કદ કરીને નહીં પરંતુ જે બીજાઓને ઘણા કદે અથવા કરોડો જન્મે સચિત પુણ્યવડે પ્રાપ્ત થાય તે ફલ આ માણસને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ સહેજે ઝંટ પ્રાપ્ત થાય છે.

શુદ્ધિપત્રક ૨ જી.

વિભાગ ૧ લો, ખંડ ૧-૨.

૪૪-લીટી અગ્રુદ=ગ્રુદ.

૪૪-લીટી અગ્રુદ=ગ્રુદ.

૬-૨૦ (નિવેદનમાં) વાંચ્યવુંદ= વાંચ્યવુંદ

૭૨-૧૮ . . =(છેડે) [૪/૩૧૮-૩+ ૪/૩૬૨-૨

૮-૧૫ હજવાલિ=હજવાલિ

૭૨-૨૧ ૪/૩૬૨=[૪/૩૬૨-૨-૩

૮-૨૭ ઓવહારિક=ઓવહારિક

૭૩-૧૨ [૪/૪૧૬=[૪/૪૧૬-૧

૧૦-૭ પરિણામિક=પરિણામિક

૭૩-૨૨ [૪/૪૪૬=[૪/૪૪૬-૧

૧૪-૧૨ ચૈત્યન્યનું=ચૈત્યન્યનું

૭૪-૭ . . =(ખછી)*** [૪/૭૧૩-૫

૧૭-૩૦ અપેલ=આપેલ

૭૫-૧૧ જેવું=જેવું

૧૮-૧૧ અવિરતિ,=અવિરતિ

૭૭-૨૬ સુદુષ્ટ=સુદુષ્ટ

૨૮-૧૧ . . =(છેડે) [૧૦૩

૭૮-૩ . . =(છેડે) [૫૭૬.

૨૬-૨૬ તે અમે=તેમાંના કેટલાક અમે

૮૨-૧૨ ચૈતન=ચૈતન

૩૫-૧૬ પરે=છાતુચારીતિ=પરે=છાતુ- ચારીને

૮૩-૨-૧ મનુષ્યનું=મનુષ્યનું મન

૩૮-૮ મુમુક્ષુતાએ=મુમુક્ષુતા એ

૮૩-૨-૧૩ ચરિત્ર=ચારિત્ર

૫૧-૨૪ અહંમ=અહં

૮૭-૮ કોઈનેઆપું=કોઈને આપું

૫૨-૧૧ લોકોમાત્ર=માત્ર લોકો

૮૭-૧૫ કાઈની=કોઈની

૫૫-૨૩ અદ્વૈષ્ટિ=અદ્વૈષ્ટિથી

૯૦-૨૧ શોક્ષિત=શોક્ષિત

૫૬-૧ . . . તે=તે

૯૧-૧૮ વચન અને=વચન

૫૬-૩૦ . . . =૧૬ આર્થ હાલ તે

૯૭-૨૬ ચતુર્માસે=ચાતુર્માસે

૬૦-૨૮ છે.૩=છે ૪

૯૮-૨૦ મન સુખી થવું નથી=મન

૬૦-૩૧ એને=એને

સુખી થવું નથી આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું છે.

૬૨-૧૮ અપ્રભંભ ૩૬=૩૬.

૯૯-૧૩ નિષમ=નિષમ

૬૫-૬ [૧૧૭=[૧૧૭ અ

૯૯-૨૬ . . =(છેડે) [૩૧.

૬૬-૧૭ [૪/૧૨૧=[૮૦.

૭૦-૬ [૪/૨૩૪-૧=[૪/૨૩૪

૭૦-૮ [૪/૨૩૪-૨=[૪/૨૩૪

૭૦-૧૪ સ્વચંદ્ર=સ્વચંદ્ર

૭૦-૧૬ [૪/૨૫૧-૨=[૪/૨૫૧

૭૨-૫ ચતુત્તી=ચતુ નથી. . .

૭૨-૧૫ . . =(છેડે) [૨૭૦

પ્રેમભક્તિએ નમસ્કાર.

†

૫૭-લીલી અમુદ=મુદ.

૧૩૮-૨૭ પોતાને માટે=પાકાં પોતાને
માટે=પરને માટે

૧૩૯-૨૬ જ્ઞાનપુત્ર=જ્ઞાતપુત્ર

૧૪૨-૧૦ [૧૭૫]=[૧૭૭]

૧૪૪-૨૬ ત્યારે, તે=ત્યારે તેને

૧૪૪-૨૮ કળો છે, તે=ત્યો છે તે જ
પદાર્થને તે જ સ્વરૂપે

૧૫૪-૧૫ જાણી એ=જાણીને

૧૫૬-૨૨ સમ્યક્જ્ઞાન=સમ્યક્જ્ઞાન

૧૬૦-૧૦ આકારાદિ=આકારાદિ

૧૬૫-૨૬ અમે=પાકાં અમને

૧૬૫-૩૦ વાચી વિચારસો=પાકાં વાચો
વિચારો

૧૬૮-૪ જેવું=જેવું

૧૬૮-૬ બાસે તે=બાસે છે તે

૧૭૧-૨૩ કારણનુસ્વરૂપ=કારણનું
સ્વરૂપ

૧૭૬-૧૧ થઈ રાકે છે=થઈ ગઈ છે
[અર્થ]

૧૮૧-૭ ડાયા સુમધનો (?) =ડાયા-
સુમધનો

૧૮૨-૧૬ ઉપસવાનો=ઉપાસવાનો

૧૮૩-૨૫ તેજો=તે જો

૧૮૪-૨૨ [૩૧૧]=[૩૧૭]

૧૮૬-૨૧ અપવાદ=અનપવાદ

૧૮૮-૨૨ આત્મદિવાયે=આત્મદિવાયે

૧૯૨-૨૭ આબ્યાબાધપણુ=અબ્યાબાધ
પણુ

૧૯૮-૧૩ એ=સા=એટલા

૨૦૧-૨૭ આત્મજ્ઞાનની=આત્મજ્ઞાનની

૨૦૨-૩ જોડે=જો, પાકાં જો કે

અનુગતી-અનુસંગી

૫૭-લીલી અમુદ=મુદ.

૨૦૬-૧ વિચારના=વિચરતાં

૨૧૧-૮ ચચાચ=ચચાચ, પાકાં
ચચાચ

૨૧૬-૮ કદેસાંક=કદેસાં

૨૨૩-૧૭ અવિર્ભાવ=અવિર્ભાવ

૨૨૪-૭ આ-આબ્યાધ=અબ્યાબ્યાધ

૨૨૬-૬ વર્ણ્યામાદિ=વર્ણ્યામાદિ

૨૨૪-૧૧ હુદાહુદાને=હુદાહુદાને

૨૨૪-૧૨ મભવે=સમભવ

૨૨૪-૨૮ ધણુ કરીને=ધણુ કરીને

૨૨૬-૩૦ મુમુક્ષુજવને=મુમુક્ષુ જવને

૨૨૭-૫ તીર્થકરે=શ્રી તીર્થકરે

૨૨૭-૧૫ ડાળવા=ડાળવા

૨૨૭-૨૬ કયો=પાકાં કયો

૨૨૭-૨૭ ત્યાં પ્રવર્તી=ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી

૨૨૮-૭ રહો=રહો

૨૩૦-૫ અને=પાકાં અને

૨૪૨-૧૨ એક=૧(૧) એક

૨૪૨-૧૬ પ્રારબ્ધોદયે=પ્રારબ્ધોદયે

૨૪૩-૬-૧૨ જામતિમાં=જામતિમાં

૨૪૮-૬ તે મુખ્ય=તે મુખ્ય

૨૫૧-૧ ધટે છે તે=ધટે છે તે

૨૫૧-૨૪ વચનોધી=વચનોની, પાકાં
વચનોની

૨૫૪-૧૦ જગન=જગત

૨૫૬-૬ સમવર્તિપણુ=સમવર્તિપણુ

૨૫૬-૨૧ (પડી હેડીંગ) શ્રી કબીર,
મુંદરદામ આદિ સાધુ જનોની
જમિડા

૨૫૬-૩૦ ધણુ તેમ તેને બાસે છે મણુ
તેમ તેમને=ધણુ તેમ તેને
બાસે છે

૫૪-લીલી અશુદ્ધ-શુદ્ધ.

- ૨૫૭-૮ સભવવિત=સભવિત
 ૨૫૭-૨૮ અજ્ઞાવર્ત્તિ=આજ્ઞાવર્ત્તિ
 ૨૬૮-૪ પરિચિય=પરિચિત
 ૨૭૧-૧૮ યાય છે=યતી નથી
 ૨૭૮-૧૭ દેતાં પલુ=પાઠાં દે તો પલુ
 ૨૮૦-૧૨ તથા ઉપદેશનુ=તથાસ્થ ઉપ
 દેશનું
 ૨૮૨-૧૨ (સાકં)=પાઠાં (સાયું)
 ૨૮૮-૧૬ વિચારવામા=વિચારવાથી
 ૩૦૧-૨૬ નગનન ધર=નગન ધર
 ૩૦૨-૩ પ્રકારમા=પ્રકારના
 ૩૧૪-૨ સતમગ=સત્સંગ
 ૩૧૪-૨૧ આજસ=આજસે
 ૩૧૬-૧૮ અજ્ઞાનાદિથી=અજ્ઞાનાદિથી
 ૩૧૮-૧૪ સિદ્ધિયત્ત=સિદ્ધિ યતી
 ૩૨૩-૧૧ કરીને=કરાવે
 ૩૨૪-૨૪ ભેઈશે=ભેઈએ
 ૩૨૪-૨૫ દિતકપયોઝ=હિન કપયોઝ
 ૩૨૪-૨૬ સુદય=શુ ન
 ૩૨૫-૧૦ કારણેના=કારણોના
 ૩૨૭-૨૮ રામ=સમ
 ૩૨૯-૨૬ દ્વાષ્ટ=દ્રષ્ટિ
 ૩૩૪-૩ આશ્રયનુ=આશ્રમનુ
 ૩૩૮-૧૦ એ પદનો=એ છ પદનો
 ૩૪૦-૧૮ નિરકારણ=નિષ્કારણ
 ૩૪૦-૨૮ કેવજ્ઞાન=કેવજ્ઞાન
 ૩૪૧-૨૩ કમે અનુકમે=કમે
 ૩૪૪-૨૪ પરદ્રવ્યમા એક=પરદ્રવ્યમા
 ૩૪૫-૧૮ જપને=જપને
 ૩૪૮-૨૭ [૪/૧૮૦=હાયનાંધ ૧/૮
 ૩૪૮-૭૪ [૪/૨૨૭=હાયનોંધ ૧/૯

૫૪-લીલી અશુદ્ધ-શુદ્ધ.

- ૩૫૬-૨૨ ભૂજ=ભૂવ
 ૩૫૬-૨૭ સહજ=સહન
 ૩૭૧-૧૨ [૪/૮૩૫=૪/૮૩૫-૩
 ૩૮૦-૧૭ અણુત્તગેવવાઈ=અણુત્તરો
 વવાઈ,
 ૩૮૧-૧૨ પ્રત્યેકે=પ્રત્યેક
 ૩૮૬-૬ એકય=એકય
 ૪૧૭-૧૭ ભંગ=ભંગી
 ૪૧૭-૩૦ કલ્પ=પાઠાં લખ્યુ
 ૪૨૮-૭ દદ=દદ
 ૪૨૮-૭ મટવાનો=મટાડવાનો
 ૪૨૮-૧૮ શ્રીચિદાનદણ=ચરોવિજયણ=
 શ્રી ચિદાનદણ
 ૪૩૧-૧૪ પ્રમણાભૂત=પ્રમાણભૂત
 ૪૩૫-૧૦ પરશાત=પરમશાત
 ૪૪૩-૨૩ અવ્યક્તયવાનો=અવ્યક્ત યવાનો
 ૪૪૪-૨૪ શ્રીમતે=શ્રીમદે
 ૪૪૪-૨૫ શ્રીમત=શ્રીમત્
 ૪૪૭-૧૮ નિષકારણ=નિષ્કારણ
 ૪૫૩-૧ મહોમયી=મોહમયીથી
 ૪૫૩-૧૮ વર્તે=વર્તે છે
 ૪૫૪-૧૯ ન હોય તો=નહોતો
 ૪૫૪-૨૫ છોએ=છોએ [૧૮૮
 ૪૫૪-૨૭ [૧૮૮-૨૭૦, ૪/૨૬૪=૨૭૦,
 ૪/૨૬૪
 ૪૫૭-૫૫ ઈચ્છામા=ઈચ્છામા
 ૪૫૬-૭ બધા=બધા
 ૪૬૦-૨૧ ધૂટવાનો=ધૂટવાનો
 ૪૬૩-૨૫ સમાવીને=સમાવીને
 ૪૬૩-૨૮ સમાવવો=સમાવવો
 ૪૬૬-૧૭ સભાજો=સભાજો
 ૪૬૬-૩૦ નિરોમ=રોમ

પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ=શુદ્ધ.

૪૬૬-૩૦ તમારે=તમરે

૪૬૭-૩૦ [૪/૨૫૧-૨=[૪/૨૫૧

વધારાના પૃષ્ઠો-

૫૭-૧૬ મુરખી=મુરખી

૮૩-૧-૨૮ ૧૨૮-૨૪=૧૨૭-૨૪

૮૩-૨-૭ ૧૬૦-૧૫=૧૬૦-૨૫

૮૩-૨-૧૬ ૨૧૪-૧૧=૨૧૪-૧૪

૮૩-૨-૨૦ ૨૧૬-૬=૨૧૬-૧

પૃષ્ઠ-લીટી અશુદ્ધ=શુદ્ધ.

૮૪-૧-૫ ૨૪૬-૨૭=૨૬૪-૨૭

૮૪-૧-૧૩ ૨૭૬-૧૯=૨૭૬-૨૯

૮૪-૧-૧૬ સમ છે=સુંભવ છે

૮૪-૧-૨૬ ૩૨૫-૫=૩૨૫-૪

૮૪-૨-૧૫ એમ છે ? =એમ છે.

૮૪-૨-૧૬ આત્માસ્થિતિ=આત્મ-

સ્થિતિ

૮૪-૨-૨૬ ૪૧૪-૨૭=૪૬૪-૨૭

પત્રાંક અતુલ્ય શુદ્ધિપત્રક.

પૃ. કો. લી. અશુદ્ધ	શુદ્ધ.	પૃ. કો. લી. અશુદ્ધ	શુદ્ધ.
૫૬ ૫ ૬ ૧૧	૨૧	૬૩ ૫ ૪ ૨૮	૩૮
" ૫ ૧૦ ૪૪"	૪૪૦"	" ૪ ૫ ૨૬૪	૨૬૪-૧
" ૪ ૧૭ ૩૬-૨	૩૬	" " ૭ ૨૬૭-૨	૨૬૭
" " ૨૦ ૪૦ ૨	૪૦	" " ૩૨ ૩૭૮-૨	૩૭૮-૨, ૩૧૫,
" " ૨૧ ૧૦૨-૨	૧૦૨		૩૧૭, ૩૧૯
" " ૨૩ ૪૯-૨	૪૯-૧	૬૪ " ૨૭ ૨૬૪-૧	૨૬૪-૧, ૩૯૨
૬૦ ૨ ૧૯ ૧૭૪	પૃ. ૧૭૪	" ૫ ૨૭ ૪૩, ૪૫૪ ૪૩", ૪૫૪, ૭૨"	
" ૩ " ૨૬૭	પૃ ૨૬૭	" ૪ ૨૮ ૩૫૩	૩૫૫
" ૪ ૨૫ ૯૮	૯૭	" " ૨૯ ૩૫૫	૩૫૬
" " ૨૯ ૧૦૬	૧૦૬-૨	૬૫ " ૧૯ ૩૪૦-૨	૩૪૦-૧-૨
૬૧ " ૩ ૧૪૭	૧૪૭-૧	૬૬ " ૧૫ ૪૦૮	૪૦૮-૧
" " ૬ ૧૯૩	૧૯૩, ૧૫૫	" " ૩૩ ૩૫૮-૨	૩૫૮-૨, ૪૬૪
" ૨ ૧૩ ૧૧૬	૧૧૬અ	૬૭ " ૧૯ ૬૧૯	૫૨૦-૧
" ૩ ૧૩ ૧૧૭	૧૧૭અ	" ૪ ૨૦ ૫૧૫	૫૨૧
" ૫ ૧૫ ૩૧	૩૧"	૬૯ " ૩ ૫૬૯	૫૬૮
૬૨ ૪ ૧૨ ૨૦૧	૨૦૧-૧	" " ૧૯ ૬૨૬	૬૨૬-૧
" ૫ ૧૨ ૩૫	૩૫, ૭૦"	૭૦ ૩ ૧૭ ૪૯૬	૪૯૮
" ૪ ૨૩ ૨૦૨	૨૩૨		

પૃ કો. લી. અંશુલ	કુલ	પૃ કો. લી. અંશુલ	કુલ
૭૦ ૪ ૨૧ ૭૦૧ ૧	૭૦૪-૧	૭૧ " ૩૬ ૧	૪૬૬
૭૧ ૧ ૨૮ ૬૮૪ ૨	૬૮૪ ૧ ૨	૭૨ " ૩ ૨	૮૬૮
" ૩ ૩૦ ૫૫૨	૫૫૧	" " ૪ ૧	૫૪૫
૭૨ ૪ ૫ ૮૨૫ ૨	૮૨૫	" ૩ ૨૦ ૦	૮૦
" " ૧૦ ૪૮૨	૭૧૩ ૪	" ૩ ૨૮ ૦	૧૫૪
" " ૧૨ ૭૪૮	૭૪૬	" ૫ " ૭૦	૭૦",૩૫"
૭૩ " ૬ ૨૪૬	૨૨૭	૭૭ ૪ ૩૧ ૨૩૪ ૧	૨૩૬
૭૪ ૩ ૭ ૩	૮	" " ૩૨ ૨૩૪ ૨	૦
" ૪ ૭ ૮૩૨ ૨	૮૩૩ ૨	" " ૩૫ ૨૫૧ ૨	૨૫૧
" " ૨૪ ૧૩	૧૬	૭૮ " ૬ ૨૫૨ ૨	૨૫૨
" ૪ ૩૩ ૨૧૪	૨૧૪,૨૫૪	" " ૧૮ ૩૫૭-૨	૩૫૭
૭૫ ૪ ૫ ૧	૪૭૩	" " ૨૭ ૩૮૭	૩૮૭ ૧
" ૧ ૧૬ ૧	૭૪૮ ૨	૭૬ ૫ ૨૭ ૬૪	૭૪
૭૬ " ૬ ૧	૪૫૦,૭૨૫	" ૫ " ૭૨",૪૬૭ ૭૨",૪૬૭,	૪૩"
" " ૭ ૧	૭૩૨	" ૪ ૨' ૬૮૭-૨	૬૮૭
" ૫ ૮ ૪૪૪"	૪૪૪",૧૦૫	૮૦ ૧ ૬ ૭૧૮ ૨	૭૧૮
" " ૧૦ ૧૦૫	૩૨૬	" ૧ ૭ ૭૨૦	૦
" " ૧૪ ૩૨૮	૩૨૮"	" ૫ ૭ ૪૬૪	૪૬૪
" ૩ ૧૮ ૦૨	૮૨	" ૪ ૧૮ ૮૧૨	૮૧૨ ૩
" ૪ ૩૩ ૧	૪૭૪	" " ૨૧ ૮૫૫	૮૫૩ ૩
" " ૩૪ ૧	૧૭૩ ૨	" ૫ ૩૧ ૪૫૭	૪૩૬
" ૧ ૩૫ ૧	૩૩૮		

પત્રાંક વધારો

પૃષ્ઠ	લી.ગ	આં ૧	આં ૨	આં ૩	આં ૪	આં ૫
૬૫	૨૬	૨૬૮	૩૦૮	૩૧૦	૩૮૬	૪૫",૧૮૩"
૭૨	૨૦	૫૫૧	૫૭૧	૫૭૬	૮૧૭	૭૭"

[આંક ૮૪ નો ભાગ પૃષ્ઠ ૨૫ માં અને પૃષ્ઠ ૪૮ માં તેમજ આંક ૩૬૨ નો ભાગ પૃષ્ઠ ૨૨૨ માં અને પૃષ્ઠ ૩૨૬ માં ભૂલથી બે વાર અપાઈ ગયા છે . પાઠાન્તર તરીકે આપે । બા । ચોવી આદિતિનો છે — સસી-૧૩]

શ્રીમદ્ના લેખોમાં ઉલ્લેખ થયેલાં પુસ્તકો:-

અધ્યાત્મકટપદ્ધત્ત, *૪/૧૧૫

અધ્યાત્મસાર, *૪૫૩, ૪૧૫

અનુભવપ્રકાશ, ૪/૧૦૯

અષ્ટક, ૪/૨૨

આચારાગસૂત્ર, ૧૦૭, ૨૫૭, ૨૮૬, ૨૯૬

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, ૨૮૫ ૨૮૮

આત્માનુશાસન, ૩૨૧, ૪/૯૯, ૪/૧૧૫

આનંદધનચોવીશી, ૪/૯૪, ૧૧૫

દ્વિયપરાજયશતક, ૪/૧૧૫

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, ૧૯૯, ૩/૧૧૫

ઉપમિતિભવપ્રપચ, ૪/૧૧૫

કર્મચથ, ૨૯૧, ૩૦૪, ૩૬૨, ૩૭૭, ૪/૧૧૫

કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા, ૪/૧૧૪

ક્રિયાકોષ, ૪/૧૦૮, ૪/૧૫૯

ગોકુલજ્યરિત, ૪/૧૯

ગોમંડસારશાસ્ત્ર, ૩૦૪, ૪/૧૧૪

છોટમકૂત યદસચ્ચ, ૪૬૪

જિનાગમ, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૯૯, ૨૫૫, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૨, ૨૯૬, ૨૯૯, ૩૦૧

જિનપરિભાષાવિચાર, ૪૦૧

કાણાગસૂત્ર, ૨૪૫

તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૩/૧૨૧

દશવૈકાલિસૂત્ર, ૪/૯૯

દાસબોધ, ૨૭૬, ૨૮૭

દેવાગમસ્તોત્ર, ૩/૧૦૧

ધર્મબિંદુ, ૪/૧૧૫

નવતત્ત્વ, ૪/૧૧૫

પદ્મનદિસૂત્ર, ૩૭૭, ૪/૧૦૧, ૪/૧૧૪, ૪/૧૬૦

પરમાત્મપ્રકાશ, ૩/૧૦૭

પચીકરણ ૨૮૭, ૩/૧૯

પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય, ૪/૧૧૪

પ્રવચનસારોદ્ધાર, ૩/૧૨૩

પ્રશ્નચક્ર, ૪/૯૯

પ્રબોધશતક, ૪/૫૨

પ્રદુઃખચરિત, ૪/૧૧૪

સુદ્ધચરિત, ૪/૧૯

ભગવતીસૂત્ર, ૧૫૩

ભગવતીઆરાધના, ૩/૧૧૬, ૩/૧૨૨

ભગવદ્ગીતા, ૧૨૧

ભાગવત-શ્રીમદ્, ૧૨૧, ૪/૪૮

ભાવનાબોધ, ૪/૯૪, ૪/૧૧૫

મોક્ષમાળા, ૪૬૪, ૪/૧૦૧, ૪/૧૧૫, ૪/૧૫૫, ૪/૧૬૮-૧

મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ, ૩૦૦, ૪/૧૧૪

યોગબિંદુ, ૪/૨૨

યોગવાસિષ્ઠ, ૧૯૯, ૨૦૬, ૨૮૭

૩૫૭, ૪/૨૨

* પુસ્તકના નામ યહી આપે તા આંક પ્રસ્તુત પાંચમી આવૃત્તિના પૃષ્ઠના છે આ પૃષ્ઠક પહેલાં ૩/ ૪/ આપેત છે તે બીજા વિભાગનો ખડક ઝે, ૪ થો એમ સૂચવવા છે એમને કે તે ખડકના તે પૃષ્ઠપર આ પુસ્તક સંપર્કે ઉલ્લેખ છે —સરોધક

गङ्गासमुच्चय, ३०१, ४/२२,
४/७७, ४/११४, ४/११५,
गङ्गासूत्र, ४६४
योगदृष्टि, ३/११४
रत्नकरड्डकश्रावकाचार, ४/११४
विचारसागर, २८७, ४५०, ३/१६
विचारमाणा, ३५७
वेदात, २४१, २५६
वै-ग्यशतक, ४/८४
शातसुधारस, ३८, ४५३, ४/११५
निक्षेपत्र, ४/७७

समयसार, ३/८०
समवायागसूत्र, ३८७
सङ्कृतार्थप्रकाश, ३/८०
सुहृदास निवास, ३५८, ४६१
सुयगडागसूत्र, १२४, १८२, १८४,
१८७, ३३३
सूत्रकृतागसूत्र, १५६, १८६
सुदृष्टतरंगिणी, ३७२
सम्भतीतर्क, ४/१६६
मद्दर्शनसमुच्चय, २११, २३२
